美术

人民美术出版社

叢書集成續編　第二三〇冊目錄

哲學類

易類哲學

易經象類一卷……清丁晏撰
周易述傳二卷續錄一卷……清丁晏撰
周易訟卦淺說一卷……清丁晏撰
周易消息十四卷……清紀磊著
虞氏逸象考正一卷續纂一卷……清紀磊著
九家易象辨證一卷……清紀磊著
虞氏易義補注一卷附錄一卷……清紀磊輯
周易本義辨證補訂四卷……清紀磊輯
讀易雜說一卷……清陳世鎔著
易原十六卷……清多隆阿撰

鄭齋　一
頤志齋　一三
頤志齋　六三
吳興　六九
吳興四五五
吳興四八九
吳興四九七
吳興五一九
房山山房五七七
遼海五八九

周易繫辭精義

江雲龍

南陵徐乃昌積
丁儉卿先生原
稿校刻

易之爲書也比物連類而象類分焉故傳曰本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也方以類聚物以羣分以通神明之德以類萬物之情傳曰乃與類行類族辨物於稽其類其稱名也小其取類也大引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又言曰猶未離其類也雜卦傳曰否泰反其類也象傳曰絕類上也行失類也類之爲義大矣哉漢書魏相丙吉傳贊曰古之制名必由象類遠取諸物近取諸身揚雄傳云關之以休咎絣之以象類易也者象類之書也漢儒皆言卦象虞氏易兼取旁通自王輔嗣出悉舉而空之然說卦傳皆言卦象聖人之說如此象其可廢乎哉余取易辭之相類者比

而連之閒附解義期於文約旨明而無取穿鑿回穴之說傳之家塾以發童蒙易曰蒙以養正聖功也象類非小也易道之大亦可由是而得其旨也夫咸豐乙卯秋七月山陽丁晏自敘

易經象類

益六二王用享于帝　大有九三公用亨于天子　謂五三震稱帝王謂五大有王虞曰天子謂五三公位也案說卦傳帝出乎震故震稱帝

坤六三或從王事　訟六三或從王事　師九二王三錫命　比九五王用三驅　隨上六王用亨于西山觀六四利用賓于王　離上九王用出征　家人九五王假有家　升六四王用亨于岐山　井九三王明並受其福　夫揚于王庭　渙九五渙王居　萃王假有廟　豐王假之　渙王假有廟案仲翔謂坤卦乾爲王案說卦乾爲君故爲王也

大有九三公用亨於天子　解上六公用射隼於高墉之上　益六三告公用圭　益六四告公從　小過六五公弋取彼在穴大有三虞曰天子謂五三公位孫炎曰初九爲元士九二爲大夫九三爲諸侯益三九家易曰公執桓圭九寸

屯利建侯　豫利建侯行師　晉康侯用錫馬蕃庶也象虞曰震爲侯象鄭曰震爲雷諸侯之象晉象虞曰初動體也震爲侯案震象傳出可以守宗廟社稷以爲祭主故有諸侯之象

師上六大君有命　履六三武人爲于大君　臨六五大君之宜　復上六以其國君　小過六二不及其君　師六虞曰同人乾爲大君案師與同人旁通說卦傳乾爲君

乾九二利見大人　否六二大人　乾九五利見大人

否亨　否九五大人吉　革九五大人虎變　訟利見大人　鼎利見大人　升用見大人
繫文本或作利見　困大人吉　巽利見大人　孟喜曰大人者聖人德備乾卦
郭注九二利見九五之大人虞氏皆以大人爲五否卦荀爽曰大人謂乾坤乾分體天地否隔故曰大人否也
乾九三君子終日乾乾　屯六三君子幾不如舍　小畜上九君子征凶　謙初六謙謙君子
君子　觀初六君子吝　觀九五君子无咎　剝上九君子得輿　遯九四君子好遯吉　大壯九三君子用罔
明夷初九君子于行　解六五君子維有解吉　夬九三君子夬夬　革上六君子豹變　未濟六五君子之
光　坤象君子有攸往　否象不利君子貞　同人象

利君子貞　謙象君子有終乾三鄭注三于三才爲人之象說初六虞曰陰小人陽君子遯九四虞曰否乾爲君子遯上九虞曰否乾爲君子未濟六五虞曰動之乾離爲光故君子之光也案乾爲君子又革上六虞曰蒙艮爲君子豹變也案說卦艮爲黔喙之屬鄭注謂虎豹之屬乾變成艮又爲豹也
履九二幽人貞吉　歸妹九二利幽人之貞　履二王弼注在閑而貞程傳謂幽靜安恬之人後漢書李固傳論側席幽人求之若不及仲翔謂幽爲獄訟失之
晉六二于其王母　小過六二過其祖遇其妣　晉二王弼注在大蓄不家食吉　家人六四富家大吉　蒙九二虞曰二子主器者故有子克家大畜象虞曰五易位成家人今體頤象故不家食吉
師六五田有禽　恆九四田无禽　解九二田獲三狐
履家九四履虎尾　頤六四虎視眈眈　革九五大人虎變　觀象虞曰謙坤爲虎革九五虞曰蒙坤爲虎案他爻辭以兌爲白虎與虞文異

師丈人吉　師六五長子帥師弟子輿尸　隨六二係小子失丈夫　隨六三係丈夫失小子　漸初六小子厲師丈人于夏傳作丈夫鄭注丈之言長王弼注丈人嚴莊之稱也虞曰長子謂二震爲長子弟子謂三體坎坎震之弟而乾之子案說卦震爲長男坎爲中男故有長子弟子之象隨二虞曰小子謂五兒爲少陰日艮爲小子丈夫謂四體大過老夫故稱丈夫漸初虞曰艮爲小子艮象故二三皆云小子隨下震震爲長男故爲丈夫也
訟九二其邑人三百戶　比九五邑人不誡　泰上六自邑告命　謙上六征邑國　无妄六三邑人之災　晉上九維用伐邑　升九三升虛邑　夬象告自邑　井改邑不改井比五虞曰坤爲邑案坤爲地故爲邑
師上六開國承家　觀六四觀國之光　復上六以其邑國君　益六四利用爲依遷國　豫六二介于石　大畜不家食吉　家人六四富家大吉蒙九二虞曰二子主器者故有子克家大畜象虞曰五易位成家人今體頤象故不家食吉
于大國師上虞氏謂坤爲國亦取地坤之象　損上九得臣无家　豐上六蔀其家　蒙九二子克家
巽六四田獲三品　虞氏以見蒙坤爲地故在田皆以田指二爻言案坤爲以盡取諸離離爲雉故田同解二至四巽三至五皆互離象
虎變　履象虞曰謙坤爲虎革九五虞曰蒙坤爲虎案他爻辭以兌爲白虎與虞文異　頤六四虎視眈眈　革九五大人虎變　觀象虞曰謙坤爲虎革九五虞曰蒙坤爲虎案他爻辭以兌爲白虎與虞文異

利牝馬之貞　屯六二乘馬班如　賁六四上六乘馬班如　睽初九喪馬勿逐　中孚六四馬匹亡　坤象虞曰坤爲牝震爲馬乾爲馬震爲善鳴
四白馬翰如　大畜九三良馬逐　晉康侯用錫馬蕃庶　明夷六二用拯馬壯吉　渙初六用拯馬壯吉
睽初九喪馬勿逐　中孚六四馬匹亡　坤象虞曰坤爲牝震爲馬乾爲善鳴
日行天者莫若龍行地者莫若馬故乾以龍繇坤以馬象也晉象虞曰震爲馬案說卦乾爲馬震于馬爲善鳴故仲翔兼取震象
離畜牝牛吉　大畜六四童牛之牿　无妄六三或繫之牛　遯六二執之用黃牛之革　革初九鞏用黃牛之革　旅上九喪牛於易　既濟九五東鄰殺牛　離象虞曰坤爲牝牛　案虞依說卦傳坤爲牛
大壯九三上六羝羊觸藩　大壯六五喪羊于易　夬九四臀无膚其行次且　夬上六无號終有凶　姤九三臀无膚其行次且
九四牽羊悔亡　歸妹上六士刲羊無血　大壯三荀爽曰三與五同功爲兌故曰羊夫四虞曰兌爲羊案荀爽並依說卦傳文本義大壯六五云喪羊于易體似兌有羊象焉大壯三至五成兌是朱子亦是互體也
大畜六五豶豕之牙　睽上九見豕負塗　姤初六羸豕孚蹢躅　虞氏皆謂坎爲豕案豕水畜也坎屬水故爲豕
解上六公用射隼于高墉之上　旅六五射雉　解上六虞曰離爲隼旅六五虞曰三變坎爲弓離爲矢故射雉案說卦離爲雉坎爲弓輪小過飛鳥離之凶虞曰離爲飛鳥案離有羅網之象詩云雉離于羅是也
習坎維心亨　明夷六四獲明夷之心　益九五有孚惠心　益上九立心勿恆　艮六二其心不快　艮九三厲熏心　旅九四我心不快　虞注習坎云坎爲心案說卦坎爲心病故仲翔

取之
乾用九見羣龍无首吉　比上六比之无首凶　離上九有嘉折首　明夷九三得其大首　既濟上六濡其首　未濟上九濡其首
咸六二咸其腓　艮六二艮其腓　鄭曰腓膕腸也崔憬曰腓脁膕虞仲翔曰巽爲長股艮小爲腓凡下卦多取下體之象腓股皆下體也
咸九三咸其股　明夷六二夷于左股　咸三虞曰巽爲股仲翔依說卦巽爲長股艮小爲腓凡下卦多取下體之象腓股皆下體也
咸二至四互巽象明　夷旁通无妄亦互巽象
咸初六咸其拇　解九四解而拇　咸初馬融曰拇足大指也虞翻曰艮爲指坤爲拇案說卦傳艮爲指坤爲母母拇古通用荀爽本作咸其母
大壯九三羝其角　晉上九晉其角　姤上九姤其角　乾用九見羣龍无首凶　離上九有嘉折首　明夷九三得其大首　既濟上六濡其首　未濟上九濡其首
咸上六咸其輔　艮六五艮其輔　艮六二其心不快　艮九三厲熏心　旅九四我心不快　虞注艮爲止在坎車上坎艮其輔輔頰舌體既艮爲止又坎爲車者也三至上互巽爲進退爲股爲輻車相依案說文輔人頰車也又醜類也輻面頰骨名醜養也勒下止也艮有趾義不必取象也

上止于下上下咀物以養人也或曰輔車言其骨頭附以輔持口也或曰牙車或曰鉗車或曰頰車亦所以載物也案仲翔謂輔取頤象荀九家謂兌爲輔頰失之

坤上六其血元黃　需六四需于血　屯上六泣血漣如　小畜六四血去惕出　渙上九血去逖出　歸妹上六士刲羊无血　九家解坤上云血以喻陰虞氏小畜注謂豫坎爲血案說卦傳坎爲血卦坎水陰有血象

噬嗑六二噬膚　剝六四剝牀以膚　睽六五厥宗噬膚　虞氏皆謂艮爲膚案艮其背不獲其身故有膚象

噬嗑九四噬乾胏又六五噬乾肉　虞曰陰稱肉位當離卦離爲乾卦釋文乾古丹反李氏集解曰火日燥物故爲乾卦

夬九四臀无膚其行次且　姤九三臀无膚其行次且　困初六臀困于株木入于幽谷　剝六三臀也李氏簡曰謂居則臀在下故困初言臀行則臀

二爲臀三爲股四爲臀李氏集解夬九四云凡卦初爲足中故夫姤三四言臀臀取巽順之象仲翔謂坎失之

易經象類

困初六臀困于株木　夬四遽曰坎爲臀剝艮爲膚李

履六三眇能視跛能履　歸妹初九跛能履　歸妹九二眇能視利幽人之貞　虞注目不正覓爲小故眇而視訟坎爲曳變震爲足足曳故跛而履歸妹初震爲足坎爲曳故跛而履九二陽爻變成二坎爲曳三陰故曰三歸有字于二矣虞注晉象云日初九應變成二坎爲曳三坎爲曳故跛而履九二震爲上兌下離目不正故眇能視

蒙初筮告　比原筮原永貞　蒙六三勿用取女見金夫不有躬无攸利　比六二比之自內貞吉　比六三比之匪人　比上六比之无首凶　師九二王三錫命　比九五王用三驅　晉畫日三接　革九三革言三就　睽元永貞吉　睽上九睽孤見豕負塗　睽六三見輿曳其牛掣　睽九四睽孤遇元夫交孚厲无咎　睽六五悔亡厥宗噬膚往何咎　蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故　蹇九三往蹇來反　蹇上六往蹇來碩吉利見大人　解九二田獲三狐得黃矢貞吉　解六三負且乘致寇至貞吝　解九四解而拇朋至斯孚　損六三三人行則損一人　損六五或益之十朋之龜弗克違元吉　益六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉　益六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭　夬九四臀无膚其行次且　姤九三臀无膚其行次且　困初六臀困于株木入于幽谷　困六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶　困九四來徐徐困于金車吝有終　困九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀　困上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉　井九二井谷射鮒甕敝漏　井九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福　井六四井甃无咎　井九五井洌寒泉食　井上六井收勿幕有孚元吉　革九三革言三就有孚　革九四悔亡有孚改命吉　革九五大人虎變未占有孚　革上六君子豹變小人革面征凶居貞吉　鼎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎　鼎九二鼎有實我仇有疾不我能即吉　鼎九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉　鼎九四鼎折足覆公餗其形渥凶　鼎六五鼎黃耳金鉉利貞　震初九震來虩虩後笑言啞啞吉　震六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得　震六三震蘇蘇震行无眚　震九四震遂泥　震六五震往來厲億无喪有事　震上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言　艮初六艮其趾无咎利永貞　艮六二艮其腓不拯其隨其心不快　艮九三艮其限列其夤厲薰心　艮六四艮其身无咎　艮六五艮其輔言有序悔亡　艮上九敦艮吉　漸初六鴻漸于干小子厲有言无咎　漸六二鴻漸于磐飲食衎衎吉　漸九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇　漸六四鴻漸于木或得其桷无咎　漸九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉　漸上九鴻漸于逵其羽可用爲儀吉　歸妹初九歸妹以娣跛能履征吉　歸妹九二眇能視利幽人之貞　歸妹六三歸妹以須反歸以娣　歸妹九四歸妹愆期遲歸有時　歸妹六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之良月幾望吉　歸妹上六女承筐无實士刲羊无血　豐初九雖旬无咎往有尚　豐六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉　豐九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎　豐九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉　豐六五來章有慶譽吉　豐上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶　旅初六旅瑣瑣斯其所取災　旅六二旅即次懷其資得童僕貞　旅九三旅焚其次喪其童僕貞厲　旅九四旅于處得其資斧我心不快　旅六五射雉一矢亡終以譽命　旅上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易无悔　巽初六進退利武人之貞　巽九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎　巽九三頻巽吝　巽六四悔亡田獲三品　巽九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉　巽上九巽在牀下喪其資斧貞凶　兌初九和兌吉　兌九二孚兌吉悔亡　兌六三來兌凶　兌九四商兌未寧介疾有喜　兌九五孚于剝有厲　兌上六引兌　渙初六用拯馬壯吉　渙九二渙奔其机悔亡　渙六三渙其躬无悔　渙六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思　渙九五渙汗其大號渙王居无咎　渙上九渙其血去逖出无咎　節初九不出戶庭无咎　節九二不出門庭凶　節六三不節若則嗟若无咎　節六四安節亨　節九五甘節吉往有尚　中孚初九虞注甘臨云甘者佞邪說不正之名也虞翻曰

象先甲三日後甲三日　巽九五先庚三日後庚三日
鄭君謂先甲三日辛也後甲三日丁也先儒諸氏何氏周氏同朱子本義並云先庚三日丁也後庚三日癸也
復七日來復　震六二勿逐七日得　既濟六二勿逐七日得　睽初九勿逐自復　鄭氏謂卦主六日七分而七日來復侯氏褚氏莊氏謂五月言日諸說不同虞氏消息乾六月爻爲六日剛來返初故七日來復于義爲長既濟集解引王肅曰二五相應故七日案說文七陽之止也自二五皆上應于五故爲七日得也
屯六二十年乃字　頤六三十年勿用　復上六至于十年不克征　虞氏謂坤數十爲十年案繫辭傳天九地十當如虞義
小畜上九月幾望　歸妹六五月幾望　中孚六四月幾望　小畜上九子夏傳作近虞氏謂坎月離日上離相望兌西震東日月象對故幾望已正論時成坎與辭傳作近

豫上六成有渝　隨初九官有渝　豫初爻九家易曰渝變也隨也案豫渝變而无咎隨渝變而貞吉皆變而得正也故曰變通者趣時者也
漸九三婦孕不育　漸九五婦三歲不孕　虞翻曰巽爲婦離爲大腹孕之象也
兌六三來兌凶　解其來復吉　豐六五來章有慶譽　解象虞曰四本從初之四宜來反初復得正位故來復吉又來兌虞注從大壯來失位故來兌凶來章虞注在內稱來二多譽五發得正來應二故來有慶譽吉
記郊特牲疏引鄭注九三上與九五互體爲離離爲大腹孕之象也
需初九需于郊　同人上九同人于郊　虞注同人云互乾爲郊案古者郊以祀天故乾爲郊又坤乾戰于野亦有郊象同人象同人于野仲翔亦云乾爲野
否之匪人　比六三比之匪人　馬融虞翻皆云匪非也案陽爲君子陰爲小人道長比否小人
下卦皆陰故有匪人之象

井九三並受其福　泰九三于食有福　晉六二受茲介福　既濟九五實受其福　虞氏謂乾爲福案焦氏易林云天福吉昌福自天申故乾爲福
同人九五同人先號咷而後笑　旅上九旅人先笑後號咷　同人九五虞注應在二巽爲號咷九虞注震爲笑應在前巽爲號咷震爲後笑旅上虞注震爲後笑應在前巽爲號咷案震木主春其性仁其情喜故爲笑巽風乘陰順風而呼故有號咷之象
泰六五帝乙歸妹　歸妹六五帝乙歸妹　書禹貢傳以帝乙爲湯漢上易傳引子夏說湯之歸妹得之案五爲君位故有帝乙歸妹之象
既濟九三高宗伐鬼方　未濟九四震用伐鬼方　既濟虞注坎六四震主祭器故有禘祫之禮坎爲隱伏鬼之象也案禘祫二盩可用享三盩亦取祭器故二之五則成益故以二盩至四震互震象二盩應故二與五應故二盩應有時凡此皆卦象之自然

象坤西方陰幽
之象或爲鬼方

泰初九拔茅茹以其彙征吉　否初六拔茅茹以其彙
貞吉李氏集解云否初六巽爻變爲草木陽爻爲木陰
爻爲草初六陰爻草茅之象也否初荀爽曰謂坤
三爻同類相連欲在下也貞者正也正居其所則吉也

頤初九舍爾靈龜　損六五或益之十朋之龜弗克違
元吉　益六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉頤初
晉離爲龜損二虞曰坤數十三動維爲龜案馬鄭虞皆
據爾雅十龜之文崔憬曰雙貝曰朋龜之神者稱靈
蟹爲蠃爲蚌爲龜鄭君謂指骨在
外集解云此五者外剛內柔也

坤西南得朋東北喪利　解利西南不利東北其來復吉
西南坤象崔憬曰西方坤分而方
同類故曰得朋東方震北方乾乾坤非類故曰喪朋荀爽
說並以西南爲坤此說得之

易經象類

大過九二老夫得其女妻　大過九五老婦得其士夫
大過二虞曰巽爲楊乾爲老老楊故枯楊在二也兌爲
雨澤枯楊得澤復生稊乾老故稱老夫上兌少女故曰
女妻大過五虞曰老婦謂初巽爲婦士夫謂五大壯震
爲夫案大過下體巽巽爲長女故爲老婦大過五之初
則成大壯震爲長子故爲士夫

遯九三畜臣妾吉　鼎初六得妾以其子遯三虞曰遯
成坤與上易位坤爲臣兌爲妾鼎初虞曰兌爲妾四變
得正震爲長子故得妾以其子案仲翔據卦傳兌爲

易經象類

王假有廟家人陸績曰假大也五得尊位據四應二以
天下爲家故王大有家王弼注假至也嗟正
而應處尊體異王王斯道以有其家者也萃彖辭曰假正
上之四也觀天爲王假至也長爲廟體觀享矣豐象歲
故假有廟致孝享矣豐象歲
旦乾爲王假王也虞注誤同

小畜九五富以其鄰　泰六四不富以其鄰　謙六五
不富以其鄰　震上六于其鄰　既濟九五東鄰殺牛
不如西鄰之禴祭小畜虞曰孚五謂二也鄰謂三允西
兩虞曰坤虛無陽故不富兌爲西震爲東稱鄰二變泰上故富以其鄰泰
旦鄰謂四與上也自四以上來
歲口鄰謂五也四上之五震東兌西故稱鄰之五得正
故于其鄰既濟五鄰曰互體爲坎坎爲月出東方東鄰
象月出西方西鄰象

同人初九同人于門　隨初九出門交有功　明夷六
四于出門庭　節初九不出戶庭　節九二不出門

同人初虞曰乾爲門闕二虞曰艮爲門庭案艮上坤其易之門故乾爲門闕故仲翔說卦傳艮爲門闕故仲翔說卦傳艮爲門闕故仲翔說卦傳艮

坤六三含章　蹇九五含章　蹇六二包荒　否六三包羞　蒙二皇
五或使初四易位以陰含陽已得來之
故曰含章初之四體兌口故稱含也
蒙九二包蒙吉　泰九二包荒　否六三包羞　蒙二皇
包包裹四陰故包蒙吉蹇而六三含章虞曰
以陰包陽故含章坤有包之義故坤爲包
萃六二孚乃利用禴　升九二孚乃利用禴　既濟九
五不如西鄰之禴祭　萃二虞曰孚謂五論夏祭也體
觀象故用禴論語曰禴祭
泰小往大來　否大往小來　屯九五小貞吉大貞凶
小利貞　蹇小利西南　既濟小利貞　小過可小事不可
大事傳曰小者過而亨也　大過象傳大者過也泰象
虞曰

坤陰詘外爲小往乾陽信內爲大來否象虞曰陰信陽
詘故大往小來繫辭傳曰賡小大者存乎卦陽爲大陰
柔爲小也

小過不宜上宜下傳曰上逆而下順也　損象傳損下
益上其道上行　益象傳損上益下民說无疆自上下
下其道大光　乾文言傳潛龍勿用下也　井象傳井
泥不食下也　節傳安節之亨承上道也　賁傳與上
興也又上得志也　旅傳以旅在上其義焚也　升傳
冥升在上消不富也　豫傳冥豫在上何可長也　恆
傳振恆在上　觀大觀在上　頤傳順以從上也　大
畜傳上合志也　頤傳上施光也　大過傳柔在下也
又不橈乎下也　蒙傳上下順也　訟傳從上吉也

隨傳志舍下也又上窮也　剝傳以滅下也又失上下
也　復傳以下仁也　大畜傳上合志也　升傳同　咸傳
所執下也　晉傳上行也　損傳自上祐也　益傳下
不厚事也　萃傳上窮吝也　萃傳上巽也又未安上
也　困傳志在下也　節傳承上道也　中孚傳絕類
上也　小過傳已上也　小過象虞曰上陰乘陽故不宜
上下陰順陽故宜下王弼注上
剛乘剛逆也下則乘陰順也損象傳同上陰乘陽故不宜
卦坤上九亢龍乾之九三上升坤六拇上宜下王弼注上
也陽德上行故曰其道上行益象傳蜀才曰此本否卦
乾之上九下處坤初坤之初六上升乾四損上益下者
也易之吉上下者多矣繫辭傳云上下无常剛柔相易
晉蹉鼫鼠傳曰柔進而上行晉蹉鼫鼠傳曰柔得中而上行
下濟而光明地道卑而上行雜卦傳雜上而坎下也王
弼注火炎上
水潤下也

坤六四无咎无譽　蠱六五用譽　大過九五无譽
蹇初六往蹇來譽　豐六五有慶譽　旅六五終以譽
坤四虞曰二多譽而遠在四故无譽蠱五虞曰譽謂
二也二五失位變而得正故用譽大過五虞曰陰在
二多譽今退伏初故无譽豐五虞曰譽謂二來應五繫辭傳
來應二據五虞氏亦謂二來應五繫辭傳曰二與四同
功而異位其善不同
二多譽四多懼近也

隨初九出門交有功　需象傳利涉大川往有功也繫
曰易知則有親易從則有功有親則可久易從則可大
又曰三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也
案噬之有功謂五也隨九五孚于嘉
吉圖未居初出門相交故有功也
同人九五大師克相過　既九二遇主于巷　睽九四
遇元夫　睽上九往遇雨則吉　夬九三獨行遇雨
豐初九過其配主　小過九四弗過遇之同人五虞曰
五體蹇過之

故相遇案兩人二至五互成旅也豐九虞曰五動豐成故遇其配主雜卦傳旅遇也柔遇剛也又云井通而相遇也王弼注井物所通用而不吝也困安于所遇而不濫也

井初六井泥不食　井九三井渫不食　鼎九三雉膏不食　大畜不家食吉　需九五需于酒食　困九二困于酒食　漸六二飲食衎衎　明夷初九三日不食

雜卦傳噬嗑食也虞曰井无喪象故不食鼎三虞曰井无喪象故不食大畜三虞曰初四已變三動體頤頤中无物離象不食故雜卦不食

小畜上九既雨既處　旅九四旅于處小畜巽爲處說文作

鄭巽也从丌从頤下基也鷹鳥物之丌象形凡部尾處也从尸得几而止尸部屍从尸下丌尾几徐鉉曰丌几等所以居止也巽从丌故有處象

升初六允升大吉　晉六三眾允悔亡　晉三虞曰坤爲

信故象允案白虎通性情篇脾所以信平物者也土之精也又說文糸部引作靰升進也漢上繹引虞注亦曰靰進也

易經象類

豫六三遲有悔　歸妹九四遲歸有時　蹇六四往蹇來連　震六二震來厲億喪貝躋于九陵　睽六三見輿曳其牛掣　睽上九往遇雨則吉　解六三負且乘致寇至貞吝　解九四解而拇朋至斯孚　損六三三人行則損一人　損六五或益之十朋之龜弗克違　益六二或益之十朋之龜弗克違　益六三益之用凶事　夬九二莫夜有戎勿恤　夬九三壯于頄有凶　夬上六无號終有凶　姤初六繫于金柅　无妄六三或繫之牛　遯九三係遯　隨六三係丈夫　隨上六拘係之　困九五劓刖困于赤紱　困上六困于葛藟于臲卼　井九三井渫不食　鼎九三雉膏不食　鼎上九鼎玉鉉　震六二震來厲億喪貝躋于九陵　艮六二艮其限列其夤　艮六五艮其輔言有序　中孚九二鳴鶴在陰其子和之　小過六二不及其君遇其臣　小過九三弗過防之　既濟六二婦喪其茀　既濟九三高宗伐鬼方三年克之　既濟六四繻有衣袽　既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福　歸妹上六女承筐无實　士刲羊无血　歸妹六三歸妹以須反歸以娣　豐初九雖旬无咎　豐九四豐其蔀日中見斗　豐六二有孚發若　豐六五來章有慶譽　旅初六瑣瑣斯其所取災　旅上九鳥焚其巢　巽九二巽在牀下　巽九五貞吉悔亡　兌九二孚兌吉悔亡　兌九四商兌未寧　渙初六用拯馬壯吉　渙六四渙其群元吉　節初九不出戶庭　節九二不出門庭凶　節六三不節若則嗟若　中孚六三得敵或鼓或罷或泣或歌　小過六二不及其君遇其臣　小過九三弗過防之　小過上六弗遇過之　既濟六二婦喪其茀　既濟九三高宗伐鬼方三年克之　既濟六四繻有衣袽　既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福　未濟初六濡其尾吝　未濟九二曳其輪貞吉　未濟六三未濟征凶　未濟九四貞吉悔亡　未濟六五貞吉无悔　未濟上九有孚于飲酒

易經象類

傳乃終有慶　蠱傳終无咎也　賁傳終莫之陵也　旅傳終莫之聞也　雜卦歸妹女之終也易之言終者多矣文言傳云知至至之可與存義也幾也知終終之可與存義也虞氏謂坤爲終

賁傳終則有始也　艮傳以厚終也　坤傳以大終也

說九二无眚　復上六有災眚　无妄其匪正有眚

六三无妄之災　上九无妄行有眚　震六三震行无眚　旅初六斯其所取災　小過上六是謂災眚　震六三震蘇蘇震行无眚

終日戒厲必戒此九五云邑人不誡與戒同　小過四荀曰四往危五借戒于三故往

鼎九二有實　既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福　歸妹上六女承

需九二小有言　訟初六小有言　師六五利執言
明夷初九主人有言　夬九四聞言不信　困彖有言
不信　革九三革言三就　震彖笑言啞啞　震初九
後笑言啞啞　震上六婚媾有言　艮六五言有序
漸初六小子厲有言　需二虞曰大壯震爲口四
言啞啞故
爲言也
訟九四復即命　師九二王三錫命　師上六大君有
命　泰上六自邑告命　否九四有命　革九四有孚
改命　旅六五終以譽命　訟四虞曰巽爲命泰上虞
曰巽爲命案陸巽申命故爲
命

否上九先否後喜　无妄九五勿藥有喜　損六四使遄有
喜　兌九四介疾有喜　損五虞曰陽在五補喜兌四虞
曰陽故陽
爲喜
豫六五貞疾　无妄九五无妄之疾　復出入无疾
遯九三有疾厲　損六四損其疾　鼎九二我仇有疾
豐六二往得疑疾　虞氏皆以坎爲疾案說卦傳
坎爲心病故爲有疾之象
蒙六四困蒙　小畜初九復自道　九二牽復吉　解
其來復吉　履九五夬履　離初九履錯　歸妹初九
跛能履　泰六五帝乙歸妹　臨初九九二咸臨　咸
九三執其隨　艮六二不拯其隨　睽六五厥宗噬膚
同人九五大師克相遇　損六五或益之　上九弗
益之　需初九利用恆　益上九立心勿恆　夬初

九壯于前趾九三壯于頄　遯六二執之用黃牛之革
鼎九三鼎耳革　兌九五孚于剝　未濟九四震用
伐鬼方　案傳文曰乾道乃革順以巽也體象也蓋象
傳隨中有物噬嗑四爻變則成頤也蒙言用蒙
者蒙下卦爲水上卦爲艮與兌旁通有澤水困之象小
畜初二皆言復者小畜一陰五陽復下
陽也故有來復之象解言來復者解初之四二至上互
成復也震言夫震者天澤爲履澤天夬爲夬乾兌相易之
卦也離言離者二變至四互成乾三至五互成兌有
天澤履之象歸妹言歸妹者泰二至四互成震亦
爲震也泰言歸妹之象歸妹下卦爲兌三變成乾亦
有雨澤歸妹之象臨初二言咸者臨與遯旁通遯上爻
變則成咸也咸三言隨者咸上卦爲澤五爻變則成需
有澤需隨之象艮二言隨者艮與兌旁通兌二之艮五
則成隨也睽五言噬嗑者睽二爻變則成噬嗑也同人
言師者師與同人旁通故相遇也損言益者反損則爲
益也需言恆者需初變爲巽三變互成震有雷風恆之
象益言涉者益與恆旁通也夬五爻變則成
大壯也遯言革者遯初變則成乾有澤火
革之象鼎言革者鼎上卦爲離三至五互成兌亦有澤

象兌言剝者兌三之艮上成夬夬與剝旁通也剝
艮者未濟四爻變二至四互成震所謂入卦相錯也
乾九三終日乾乾　謙初六謙謙君子　坎六三來之
坎坎　夬九三君子夬夬　蹇六二王臣蹇蹇　王伾厚
夬夬者九三重剛也謙謙初六居下卦之下也
坎坎六三居重剛之閒也蹇蹇六二陰居
陰也

同治元年
閩高均儒秋闈
署檢討

周易述傳序

易學有二一者而已專言義理始王弼至程子而益精朱子本義又補所未盡專言象數始孟喜至焦贛京房滋盛其後馬融鄭康成虞翻陸績皆沿之學者輒云漢易與宋異自輔嗣說行而諸家廢又自程傳出而王氏亦微近世言易喜漢學尤詆王氏余攷漢初易家本田何守其師說爲章句舉大誼而已自後有施孟梁邱之學劉向校易亦謂漢初易義略同獨孟喜稍變古法候陰陽災異費荀虞三家號爲近古李氏易多宋之輔嗣雖創象解明指要頗雜以老氏韓康伯孔頴達遞相傳述亦同此指惟程子緣象以明理因辭以考義本之天道而察之人事之著其說由漢儒而推闡之所謂義理明則象數在其中者也故呂魏諸子推重其書吾友儉卿治易尤嗜程傳爲述傳二卷一本之程子附以己說且於治亂消長獨見徵兆而不雜以空疏無當之辭最得漢經師遺意余嘗謂近人能以漢學而通宋學者儉卿也儉卿老矣又耍涉憂患閔天下之事變多故退而譔述篇首述程子之言曰進不貪位退不沽名又曰守其道不隨世而變晦其行不求知於人於進退之際有戒心矣獨善處憂患云爾哉儉卿於詩於禮皆有釋然不若嗜易之篤昔叔子自浩歸晚年於易猶冀有少進然則儉卿矻矻丹墨間殆進而未已也先儒有言萃一生之精力而畢之於易乃能光明厥功余於儉卿亦云桂林愚弟朱琦謹序

周易述傳自敘

周易述傳述正公程子之傳也自漢以來言易者習於象數魏王輔嗣出廓而清之發明義理雖多名言無裨實用惟程子一本十翼之傳暢其旨歸以明聖人之道呂東萊稱其理到語精平易的當魏了翁稱其明白正大切於持身用世可謂知言矣愚初讀本義以程子義理已備不復更詳而後人專習本義不能徧觀程傳豈朱子之意哉愚於程傳反覆紬繹間有發明閱歷累年恂有所得

自以伏處衡茅衰殘頹廢無用世之志久矣然抒其已見立言以誠而望後來之取法則程子之志也今以程傳爲主擇其粹精以資玩索先列程傳古誼之龜鑑也坿著畺說末學之芻蕘也題曰述傳述正公之傳云爾敢云作哉

咸豐五年歲在乙卯冬十月山陽丁晏敘

乾初九潛龍勿用程傳初九在一卦之下爲始物之端陽氣方萌若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時　案乾之初潛當隱晦之時也君子藏器待時遯世無悶程子謂守其道不隨世而變晦其行不求知於時是也若當潛而不潛其悔必矣故易以勿用深戒之

九四或躍在淵无咎程傳淵龍之所安也或疑辭　案或者將進而未必進也審進退之時進不貪位退不沽名隨時審幾何咎之有

用九見羣龍无首吉程傳見羣龍謂觀諸陽之義无爲首則吉也以剛爲天下先凶之道也　案本義據春秋傳爲純坤卦六陽皆變剛而能柔吉之道也程子言无爲首即體記之不爲魁也小象明言不可爲首老子言不爲禍始不爲福先亦是此意

坤元亨利牝馬之貞程傳牝馬柔順而健行　案此實象也凡馬遊牝交孕後見牡則蹄齧不受淫故以貞正得吉

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也程傳聖人於陰之始生以其將長爲之戒履霜則當知陰漸盛而至堅冰矣猶小人始雖甚微不可使長長則至於盛也　案易以陽爲君子陰爲小人乾初九曰陽在下君子之未遇時也坤初六曰陰始凝小人之將得志也小象於乾坤之初揭明九六之爲陰陽所以發凡例也

六二直方大程傳孟子所謂至大至剛以直也　案孟子趙岐注言此至大至剛正直之氣也漢讀以直字斷句故程子从之

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也程傳爲臣之道當含晦其章美有善則歸之於君乃可常而得正上无忌惡之心下得柔順之道也可貞謂可貞固守之以時而發非含藏終不爲也含而不爲不盡忠者也惟其知之光大故能含晦淺暗之人有善唯恐人之不知豈能含章也　案含章者不緘默以取容不表白以自炫斯忠臣之正道也程傳之義精矣

六四括囊无咎无譽程傳四居近五之位而无相得之義乃上下閉隔之時其自處以正危疑之地也若晦藏其知如括結囊口而不露則可得无咎不然則有害也既晦藏則无譽矣　案文言傳於此爻曰天地閉賢人隱緘口遁世之時稍有聲譽卽非遠害之道故爻言无咎必以无譽戒之

六五黃裳元吉程傳五實君位黃中色裳下服守中而居下則元吉元大而善也　案程子以坤居尊位爲戒此常論也然易之理無所不賅宋代如章獻慈聖宣仁毋后秉政臨朝未嘗不贊成治理事

值其變坤爲毋而正君位此黃裳之所以吉也

正終必凶矣財匱則師必亡民困則世必亂屯亹之吝凶莫甚焉

蒙象曰蒙以養正聖功也程傳未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也　案賈生述孔子之言曰少成若天性習貫如自然古之輔翼太子在乎早諭教師保凝丞愼選左右周公之正沖人成王之誥小子皆養之於初學此國家端本之計養正之義大矣哉

初六發蒙利用刑人用說桎以往吝程傳爻言發

下民之蒙當明刑禁以示之使之知畏然後從而
教導之自古聖王爲治設刑罰以齊其眾明教也
以善其俗刑罰立而後教化行尙德不尙刑故爲
政之始立法居先然後漸能知善道而革其非心
則可以移風易俗矣苟專用刑以爲治則蒙雖畏
而終不能發苟免而無恥治化不可得而成矣故
以往則可吝　案國僑治鄭孔明治蜀王猛治苻
秦皆能深明治法得此爻之義矣傳謂不專尙刑
往則有吝申韓之術所以不可用也　又案程傳
謂說去昏蒙之桎梏於義未安本義云發蒙之道

當痛懲而暫舍之若遂往而不舍則致羞吝矣此
說爲長
六三見金夫不有躬无攸利程傳女之從人當由正
禮乃見人之多金而從之不能保有其身者也无
所往而利矣　案六三坤陰臣道妻道皆當以此
爲戒世之見金失身名節掃地雖有才能亦無可
稱故士大夫之立身必先以廉恥爲本
上九擊蒙不利爲寇利禦寇程傳爲寇爲亂者當擊
伐之治人之蒙乃禦寇也肆爲剛暴乃爲寇也
案兵以禦寇而其弊乃至於爲寇三復爻辭爲之
憧然故善用兵者安靜無譁節制之師必自不擾
民始惟不擾民而後能禦寇也
需象曰雲上於天需君子以飲食宴樂程傳陰陽之
氣交感而未成雨澤猶君子畜其才德而未施於
用也懷其道德安以待時飲食以養其氣體宴樂
以和其心志所謂居易以俟命也　案飲食宴樂
所以養生君子之樂天知命需以待時也若飲食
而不知戒則有濡首之咎宴樂而不知節則爲冥
豫之凶非君子之學也
初九需于郊利用恆无咎程傳君子之需時也安靜

自守志雖有須而恬然若將終身焉乃能用常也
案初雖遠於坎險然必安靜有常乃能无咎否
則如東漢之黨人東林之社學身在郊野刺譏時
政以及於難非犯難而行者乎
訟有孚窒惕中吉終凶程傳訟之道必有其孚實中
无其實乃是誣妄凶之道也　案訟六三坤陰臣道妻道皆當以此
深惟五爻大君治訟是以元吉初以訟不永而吉
二與四以訟不克而吉三以訟无成而吉上以訟
而得勝至受服命之賞亦不足敬必且褫奪所以
著終凶之戒也

九四不克訟復卽命渝安貞吉程傳既義不克訟若能克其剛忿欲訟之心復卽於命革其心平其氣變而爲安貞則吉矣　案訟凶事也古人謂忿恚可忍縣官不可入四至于不克訟順命安遇得正而吉人惟不安於命故好以人力爭訟今不克訟而安於命其吉宜矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也程傳善訟能勝至於受服命之賞是亦與人仇爭所獲故終一朝而三見褫奪也　案上言訟之勝者猶不足敬所以深著其凶也況非分之

榮朝得暮失天道好還其能久乎宋蔡確自諫院爲參知政事皆以起獄奪人位而居之後以失勢怨望安置新州而亾以訟受服之象也

師貞丈人吉程傳丈人者尊嚴之稱帥師統衆非衆所尊信畏服則安能得人心之從所謂丈人不必素居崇貴但其才謀德業衆所畏服則是也　案彖言丈人爻言長子爲師之主當用老成持重之人咫角不可以服重稷少不可以任事此弟子所以輿尸也

九二在師中吉无咎王三錫命程傳二乃師之主尊制其事者也自古命將閫外之事得專制之在師專制而得中道故吉而无咎蓋特專則失爲下之道不專則无成功之理故得中爲吉王錫寵命至於三既專意任復厚其寵數蓋禮不稱則威不重而下不信也　案二與五君位爲正應將非得君之專則不能以服衆淮陰侯登壇拜大將錫之寵命而後可以伸其威也

師六五長子帥師弟子輿尸貞凶程傳任將授師之道當以長子帥師二在下而爲師之主長子也若以弟子衆主之則所爲雖正亦凶也弟子凡非長

者也　案帥以長子而弟子不可用任將選材當擇老成諳事之人而少年躁進之人決不可用用則必僨覆矣

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也程傳上師之終也功之成也大君以爵命賞有功也小人有功賞之以金帛祿位可也不可使有國家而爲政也任用之必亂邦小人恃功而亂邦者古有之矣　案朱子語類曰漢光武能用此義自定天下之後一例論功行賞其用之在左右者則鄧禹耿弇賈復數

人他不與焉程傳謂小人有功賞以金帛祿位朱子論韓侂胄意正如此聖賢之遠識也

比初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉程傳比相比之道以誠信爲本中心不信而親人人誰與之故比之始必有孚誠乃无咎也誠信中實雖他外皆當感而來從孚信比之本也　案後漢魯恭曰言甘雨滿我之缶誠來有它而吉也飾外以求比則僞孚中以求比則誠初居下位衆所親附感之以誠雖他亦吉誠之孚衆如此

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也程傳

二與五爲正應以中正之道應上之求乃自內也不自失也故伊尹武侯救天下之心非不切必待禮至然後出也　案內比所以守己外比所以從人故皆曰貞吉若外事營求而不知在內之重內自矜尚而不取在外之賢皆非貞吉之道傳謂四外比於五親賢從上比之正也此義得之

上六比之无首凶程傳六居上比之終也首謂始也

案乾陽剛而不可過居上而无首則吉比順從而不爲主居上而无首則凶以五陰比一陽當順從於五之尊位若居無位之地而有專主之權凶之道也

小畜九三輿說輻夫妻反目程傳說輻言不能行也反目陰制於陽者也婦人爲夫寵惑既而遂反制其夫未有夫不失道而妻能制之者也　案傳義可謂探本之論

六四有孚血去惕出无咎程傳四於畜時處近君之位畜君者也若內有孚誠則五志信之從其畜也卦獨一陰畜衆陽者也則一柔敵衆剛必見傷害唯盡其孚誠以應之則可以感之矣故其傷害遠

其危懼免也此以柔畜剛之道以人君之威嚴而微細之臣有能畜止其欲者蓋有孚與君合德去憂惕而免過咎惟其誠之孚也故小象曰上合志也

九五有孚攣如富以其鄰程傳五以居尊位之勢如富貴推其財力與鄰比其之也　案畜聚之小者私於己則吝公於人則孚鄰國有飢貸粟而不閉糴富以其鄰之象也

上九既雨既處尚德載婦貞厲程傳婦謂陰以陰而畜陽以柔而制剛婦若貞固守此危厲之道也安

有婦制其夫臣制其君而能安者乎　案輔嗣注云婦制其夫臣制其君雖貞近危程傳本此爲臣婦者所當稟以爲戒也

象曰君子征凶有所疑也程傳陰將盛極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽小人抗君子則必害君子安得不疑慮乎　案陰盛則陽消讒構陷害无所不爲前此尙可往至此不可征矣故以征凶戒之

履象曰上天下澤履君子以辨上下定民志程傳上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治

履象曰上天下澤履君子以辨上下定民志程傳上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治

民志不定天下不可得而治也　案傳義至精君臣上下各正其趨而無僭越士農工賈各安其分而無妄營可以言治平矣

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也程傳履坦坦然平易之道亦必幽靜安恬之人處之則能貞固而吉蓋其中心安靜不以利欲自亂　案後漢書逸民傳論側席幽人求之若不及剛乃爲羣陽所與是以剛躁蹈危而得凶也　案

六三履虎尾咥人凶武人爲于大君象曰咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也程傳以不善履履危地必及禍患故曰咥人凶武人爲于大君如武暴之人而居人上肆其躁率而已不中正而志剛乃爲羣陽所與是以剛躁蹈危而得凶也　案三非君位謂武人剛暴得君之象恣睢跋扈畀之以權而主上大臣不能制之軍肆其驕而民受其酷專任武人有猛虎噬人之象易爻所爲深戒也

本陰柔安能堅其所履如盲眇之視其見不明跛躄之履其行不遠　案眇跛者人之限於天者也聖人於履之象著之言能順天澤之象而履蹈乎禮雖眇者不足有明跛者不足與行而無失其履錯之敬若如齊晉之交眇者迓眇者跛者迓跛者戲侮失禮喪師終凶非眇跛之害而無禮之爲害也歸妹之初九亦曰跛能履九二亦曰眇能視聖人爲歸妹之象著之言男女當以正合不當以說從雖嫁娶之眇跛若能男女永貞必且獲吉宋周恭叔早年登科娶已聘雙瞽之女斯盛德之君子也況乎先儒說皆未及此愚於此二卦暢發其義使後之人知所則焉

六三履虎尾咥人凶武人爲于大君象曰咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也程傳以不善履履危地必及禍患故曰咥人凶武人爲于大君如武暴之人而居人上肆其躁率而已不中正而志剛乃爲羣陽所與是以剛躁蹈危而得凶也　案三非君位謂武人剛暴得君之象恣睢跋扈畀之以權而主上大臣不能制之軍肆其驕而民受其酷專任武人有猛虎噬人之象易爻所爲深戒也

六三眇能視跛能履程傳陰柔安能堅其所履如盲眇之視其見不明跛躄之履其行不遠　案眇跛者人之限於天者也聖人於履之象著之言能順天澤之象而履蹈乎禮雖眇者不足有明跛者不足與行而無失其履錯之敬若如齊晉之交眇者迓眇者跛者迓跛者戲侮失禮喪師終凶非眇跛之害而無禮之爲害也歸妹之初九亦曰跛能履九二亦曰眇能視聖人爲歸妹之象著之言男女當以正合不當以說從雖嫁娶之眇跛若能男女永貞必且獲吉宋周恭叔早年登科娶已聘雙瞽之女斯盛德之君子也況乎先儒說皆未及此愚於此二卦暢發其義使後之人知所則焉

後人用武人者當如圉虎豢養以制其威射獵以
服其猛帖然馴伏則無咥人之凶是在主上大臣
之操其柄爾
九五夬履貞厲程傳夬剛決也五以陽剛乾體居至
尊之位若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道
也可固守乎　案五以剛行剛志在夬夬其理雖
正其事近危聖人懼後之居尊位者剛決自任以
僨天下之事故以貞厲深戒之虞舜大知有察言
好問之虛衷文王小心有斂柔懿恭之純德烏有
剛夬而不危者乎

泰九二包荒用馮河不遐遺朋亾得尚于中行程傳
治之之道必有包含荒穢之量則其施爲寬裕詳
密弊革事理而人安之泰之世人情習於久安安
於守常惰於因循憚於更變非有馮河之勇不能
有爲於斯時也馮河謂其剛果足以濟淵越險也
自古泰治之世必漸至於衰替蓋由狃習安逸因
循而然自非剛斷之君英烈之輔不能挺持奮發
惟在結人心厚風俗存紀綱而已而深戒夫言利
治財其言曰國家之所以存亾者在道德之淺深
不在乎强與弱歷數之所以久長者在風俗之厚
薄不在乎富與貧誠經世之碩畫也夏少康有田

一成有衆一旅以致中興隋文帝末年天下儲積可支五十年卒以覆敗不富之安如此富之危如彼有國者何取於言利哉自古言利之小人橫斂以擾國啟苛派以失民心菑害並至者有之矣君子觀易之不富上有持謙之美任賢才以受善言下有保泰之誠厚民生以宏大度此安天下之策玩易者其知所取法哉

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也程傳不待富而鄰從不待告戒而誠意相與蓋其中心所願故也　案小象四句一氣讀則義明翩然競進皆失其富厚之實告戒無煩能得其中心之孚為大臣者公誠如此天下有不泰者乎

六五帝乙歸妹以祉元吉程傳史謂湯為天乙帝乙制王姬下嫁之禮法者降其尊而順從於陽以之受祉且元吉也　案歸妹之五亦曰帝乙歸妹五為君位帝女下嫁之象也子夏傳以為湯之歸妹京房載湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之貴而驕諸侯陰之從陽女之順夫天地之義也唐太宗以南平公主下嫁王珪之子敬直珪曰吾受公主謁見豈為身榮所以成國家之美耳乃與其妻就席坐令公主執笄行盥饋之禮是後公主始行婦禮得此爻之義矣

否初六拔茅茹以其彙貞吉亨程傳泰與否皆取茅為象泰之時則以同征為吉否之時則以同貞為亨初六能與其類貞固其節則處否之吉而其道之亨也當否而能進者小人也君子則伸道免禍而已　案唐太宗謂魏徵曰用一君子則君子皆至用一小人則小人競進泰之拔茅曰征吉君子連類而進往則吉也否之拔茅曰貞吉小人連類而進正乃吉也若不貞則不能吉且亨聖人之戒深矣

象曰拔茅貞吉志在君也程傳爻以六自守於下明君子處下之道非樂於不進獨善也以其道方否不可進故安之百心固未嘗不在天下也其志常在得君而進以康濟天下故曰志在君也　案小人當否之時保身持祿志不在君故小象申言貞吉之義而以志在君警之

九四有命无咎疇離祉程傳四以陽剛健體居近君之位是以濟否之才而得高位者也然當君道方否之時處逼近之地所惡在居功取忌而已若能

使動必出於君命威柄一歸於上則无咎而其志
行矣能使事皆出於君命則可濟時之否其疇類
皆附離其福祉　案當否之時與類同進能使威
命一秉於君則疇類皆得其福而可以无咎矣
同人初九同人于門无咎程傳出門謂在外在外則
無私昵之偏其同博而公如此則无過咎也　案
同人于門無偏私也故隨初九出門有功悶人初
九于門无咎
六二同人于宗吝程傳宗謂宗黨也同於所繫應是
有所偏與在同人之道爲私狹矣故可吝　案二

與五應五君位以臣應君睦宗合族同人之道然
庇宗族而私其臣亦可羞吝君人者攬天下之人
才同于郊野則公同于宗黨則私矣
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興程傳三以剛強
大中而上下應之曰大有聖人明言同人之由于
二大有之由於五所以發凡例也處凡例之然理不直義不勝故不
初九无交害匪咎艱則无咎程傳大凡富有鮮不有
害匪咎艱則无咎言富有本匪有咎人因富自爲
咎盲若能畜富有而知難處則自无咎也處富有
而不能思艱兢畏則驕侈之心生矣所以有咎也
案初居卑下之位小人謹畏而知稼穡之艱難
吉也

乘墉之象三之伏戎知義之不直而不敢興故不
牛李之讎洛蜀之黨而攻擊由是起焉故有伏戎
敢顯發　案同人之道大公之道也一有偏私如
初九无交害匪咎艱則无咎程傳大凡富有本匪有
害盲若能畜富有而知難處則自无咎人因富自爲
而不能思艱兢畏則驕侈之心生矣所以有咎也
案初居卑下之位小人謹畏而知稼穡之艱難
言凶也四之乘墉知理之不正而不敢攻故特言
吉也

斯善處富有者矣咎於何有
九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也程傳自古諸侯能守臣節忠順奉上者則蕃養其衆以爲王之屏翰豐殖其財以待上之徵賦若小人處之則不知爲臣奉上之道以其爲己之私民衆財豐而反擅其富强益爲不順是小人大有則爲害又大有爲小人之害也　案此爻之義如表忠觀碑書錢武肅王之事可以當之矣否則如唐之藩鎮節度擅其富强既爲公家之害而亦以自害其身也故傳以小人害戒之

九四匪其彭无咎程傳彭盛多之貌匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛則得无咎也　案釋文引干寶云彭驕盛貌大雅毛詩傳怠然猶彭亶也初言艱則无咎四言匪其彭无咎處大有之時物忌太盛必有思艱之心不驕之志斯高而不危滿而不溢所以長保富貴也故易以无咎深戒之
六五厥孚交如威如吉程傳當大有之時人心安易若專尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉威如有威嚴之謂也　案威如非立威之謂也謂莊敬而無慢易則上下孚信人皆重之矣

謙六二鳴謙貞吉程傳謙德積於中故發於外見於聲音顏色故曰鳴謙　案謙非徒以聲音笑貌鳴於外也必本於中心之誠故小象曰中心得也
六五利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也程傳爲人君而持謙順天下所歸心也然君道不可專尚謙柔必須威武相濟然後能懷服天下故利用行侵伐也　案禹征有苗而曰謙受益侵伐不得已而後用所以爲謙也侵伐所以征不服以謙順行之則不爲剛暴故上六亦曰利用行師征邑國上居謙之極柔順而濟以威武所以安天下也

豫初六鳴豫凶程傳初六以陰柔居下處豫而爲上所寵其志意滿極不勝其豫至發於聲音輕淺如是必至於凶也　案小人得上之援自鳴得意取禍之道也鳴謙則吉鳴豫則凶謙恭下人終得其吉豫樂得意必至於凶易之垂戒深矣
六二介于石不終日貞吉程傳當豫之時獨能以中正自守可謂特立之操是其節介如石之堅也處豫不可安且久也久則溺矣　案君子見幾穆生之先去蹔離廣之知足皆是也處豫樂之時而戀戀不舍非介石之貞矣故三以遲有悔戒之

九四由豫大有得勿疑朋盍簪程傳四居大臣之位
承柔弱之君而當天下之任危疑之地也獨當上
之倚任而下无同德之助所以疑也唯當盡其至
誠勿有疑慮則朋類自當盍聚夫欲上之信唯至
誠而已苟盡其至誠則何患乎其无助也故唯戒
以至誠勿疑　案諸葛忠武開誠心布公道文中
子曰天下非至公血誠不能安唐李德裕爲宰相
藩鎮帖服宦官欽迹可謂由豫大有得矣而黨與
既分猜嫌未化終及於禍易曰勿疑所以深戒之
也

上六冥豫成有渝无咎程傳上六陰柔而當豫極之
時故爲昏冥已成也若能有渝變則可以无咎矣
人之失苟能自變皆可以无咎故冥豫雖已成能
變則善也　案豫樂之極宜其冥然不悟矣苟能
自渝變卽可无咎聖人之勇於改過也

隨初九官有渝貞吉出門交有功程傳常人之情愛
隨於上苟取愛說以遂所求如此乃小人邪諂趨
利之爲也故云利居貞自處於正則有求而必得
之則見其是惡之則見其非故妻孥之言雖失而
多從所憎之言雖善爲惡也苟以親愛而隨之則
是私情所與豈合正理故出門而交則有功也出
門謂非私暱交不以私故其隨當而有功　案初
體震動變而不失其正出門而交得其正矣故隨
所往而有功

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也程傳二
應五而比初隨先於近柔不能固守故爲之戒云
若係小子則失丈夫也初陽在下小子也五正應
在上丈夫也二若志係於初則失九五之正應是
失丈夫也人之所隨失正則遠邪從非則失是无
兩從之理二苟係初則失五矣弗能兼與也所以
戒人從正當專一也　案係有專係兼顧之義必
得專一守正故小象以弗兼與戒之

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞程傳陽之在
上者丈夫也居下者小子也舍初從上得隨之宜
上隨則善也如昏之隨明事之從善上隨也背是
從非舍明逐暗下隨也雖然固不可非理枉道以
隨於上苟取愛說以遂所求如此乃小人邪諂趨
利之爲也故云利居貞自處於正則有求而必得
者乃正事君子之隨也　案隨有求而得得所隨
矣恐其變而失正故以居貞戒之若苟或之隨曹
操蔡邕之隨董卓可以爲戒也

蠱初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉程傳子幹父

蠱之道能堪其事則爲有子而其考得无咎不然則爲父之累故必惕厲則得終吉也　案孔疏對文父沒稱考若散而言之則生亦稱考康誥曰大傷厥考心是父在稱考又案論語曰三年無改於父之道可謂孝矣朱子注如其道雖終身無改可也如其非道何待三年得此注而經義始備宋元祐時改新法章惇蔡京蕫謬持三年無改之說以傾陷正人而天下危矣故易以厲字惕之能惕厲則終吉善繇蠱者勿慕承考之美名而勤繇蠱之實事慮其厲而豫防之斯孝子之志也

九二繇母之蠱不可貞程傳二巽體而處柔順子之於母當以柔巽輔導之使得於義不順而致蠱敗則子之罪也從容將順豈无道乎若伸己剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在乎屈己下意巽順將承使之身正事治而已故曰不可貞謂不可貞固盡其剛直之道如是乃中道也　案正之則傷恩不正則傷義故惟巽順得中繇

母之道也漢文帝之於薄太后其未爲盡善乎

六四裕父之蠱往見吝程傳四以陰居陰柔順之才所處得正故爲寬裕以處其父事者也夫柔順之

才而處正僅能循常自守而已若往繇過常之事則不勝而見吝也　馬融曰裕寬也虞翻曰裕不能救過則無以繇父之蠱此其所以吝也

六五幹父之蠱用譽程傳二陽方長於下陽道嚮盛之時聖人豫爲之戒曰陽雖方長至於八月則其道消矣是有凶矣大率聖人爲戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖其永久若既衰而後戒亦无及矣自古天下安治未有久而不亂者蓋不能戒於盛也方其盛而不知戒故狃安富

則驕侈生樂舒肆則紀綱壞忘禍亂則覺孽萌是以浸淫不知亂之至也八月謂陽生之八月陽始生於復自復至遯凡八月自建子至建未也　案一陽之萌爲復善其初也二陽之長爲臨防其盛也消息盈虛盛極則衰故以有凶戒之

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也程傳二方陽長而漸盛感動于上誠相感非由順上之命也　孔疏云未可盡順五命須斟酌事宜有從有違故得无不利也則君臣上下獻可替否之義也案臣之感君非專以將順

爲美也未順而行無不利以其至誠足以感君也
六三甘臨无攸利既憂之无咎程傳三居下之上陰
柔而說體又處不中正在上而以甘說臨下失德
之甚无所利也 案輔嗣注甘者佞邪說媚不正
之名也甘臨如小人之交甘如醴李林甫之口蜜
腹劍是其類也知其无所利憂而改之亦可以无
咎聖人望人之改過遷善也
六五知臨大君之宜吉程傳五以柔中順體居君位
而下應於二剛中之臣是能倚任於二不勞而治
以知臨下者也夫以一人之身臨乎天下之廣若
子之光故有尚賓之象

區區自任豈能周於萬事故自任其知者適足爲
不知惟能取天下之善任天下之聰明則无所不
周是不自任其知則其知大矣 案五以柔中之
德任九二剛中之賢虛己下人不自用其知所以
爲知臨也
上六敦臨吉无咎程傳上六坤之極順之至也而居
臨之終尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至
也 案以厚臨物咎於何有臨曰敦臨復曰敦復
艮曰敦艮厚德所以載物未有德不厚而可以臨
天下者也

觀六四觀國之光利用賓于王程傳五以陽剛中正
居尊位四切近之觀見其道故云觀國之光夫聖
明在上則懷抱才德之人皆願進於朝廷輔戴之
以康濟天下四既觀見人君之德國家之治光華
盛美所宜賓于王朝效其智力上輔於君以施澤
天下故云利用賓于王也古者有賢德之人則人
君賓禮之故士之仕進於王朝則謂之賓 案初
觀不明如童子二觀不正如女子皆不足觀也三
則觀己之身識時進退可以觀矣四近於五近天
子之光故有尚賓之象
九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也程傳九
五居人君之位時之治亂俗之美惡繫乎己而已
觀己之生若天下之俗皆君子矣則是己之所爲
政化善也乃无咎也人君欲觀己之施爲善否當
觀於民民俗善則政化善也 案定胡氏曰觀流
可以知源觀影可以知表觀民可以知己政之得
失也案九五以陽剛中正之君猶恐己之所爲有
未善也必察之於民以觀國政故小象曰觀民而
大象亦曰省方觀民設教所謂由中正以觀天下也
噬嗑亨利用獄程傳噬嗑在口則爲有物隔而不得

合在天下則爲有强梗或讒邪間隔於其間故天下之事不得合也凡未合者皆有間也若君臣父子親戚朋友之間有離貳怨隙者蓋讒邪間於其間也除去之則和合也故間隔者天下之大害也聖人觀噬嗑之義推之於天下萬事皆使去其間隔而合之則无不和且治矣　案王注噬齧也嗑合也物之不親由有間也程傳本輔嗣義噬嗑者用獄之象卦中滅鼻滅趾滅耳皆取剚刑刑之後可行法刑不可不愼也

九四得金矢利艱貞吉程傳金取剛矢取直九四陽德爲得剛直之道利在克艱其事而貞固其守則吉也　案本義引周禮出於王莽之世或劉歆輩欲假此爲惟貨張本若先要取其金而後與之聽訟豈成周之治哉東發之說甚正然五爻得黃金實取金作贖刑之義虞書之舊典也

賁象曰君子以明庶政無敢折獄程傳折獄者事用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也　案文網者法之咎也文致者罪之煩也深文者

陰長則一陽消至於建戌則極而成剝當剝之時
知不可有所往順時而止君子存心消息盈虛之
理而能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有
盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敔尙
所以事天也　案剝乾宮五世卦消息九月故程
子謂建戌之月剝五陰而一陽小人之焰方熾若
不順時而處之身受荼毒之殃而無益於世事非
順天之道矣君子知消息盈虛剝則徐俟其復守
道安命俟時順天而已

初六剝牀以足蔑貞凶程傳剝始自下故爲剝足陰
之心也先儒皆以靜爲見天地之心蓋不知動之
端乃天地之心也　案剝極則陽生天地之心可
復其見天地之心乎程傳一陽復於下乃天地生物
之心蓋不知消則剝故不利有攸往
往君子道長則復故利有攸往

六二休復吉程傳二雖陰爻處中正而切比於初志
從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也
復禮則爲仁　案孔疏云是休美之復否之九五
以陽剛而處中正故休否吉否之極反爲泰也復
之六二以陰柔而處中正故休復吉復之志下於
仁也程傳釋此爻爲休美否傳以休爲休息鄭康
成注休否云休美也古注爲長
六四中行獨復象曰中行獨復以從道也程傳四行

羣陰之中而獨能復自處於正下應於陽剛其志可謂善矣不言吉凶者蓋四以柔居羣陰之間初方甚微不足以相援无可濟之理故聖人但稱其能獨復而不欲言其獨從道而必凶也稱其獨復者以其從陽剛君子之善道也　案朱子云理所當然吉凶非所論也此義得之

象曰敢復无悔中以自考也　程傳以中道自成也案鄭康成曰考成也孔疏亦云考成程傳从之上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征程傳以陰柔居復之終終迷不

復者也其凶可知　案昏迷不復其凶必矣若漢武帝之伐匈奴而終有輪臺之詔唐太宗之征高麗而復立魏徵之碑迷而能悟凶亦不至於凶也

无妄元亨利貞程傳動以天爲无妄動以人欲則妄无妄者至誠也至誠无妄之道也天之化育萬物生生不窮各正其性命乃无妄也君子行无妄之道則可以致大亨矣　案本義云无妄實理自然之謂史記作无望謂無所期望而有得焉其義亦通胡炳文曰自然二字已兼無所期望之義矣王輔嗣注謂私欲不行何可以妄正義謂无敢詐僞虛

妄俱行實理至程傳始以至誠解无妄朱子謂誠者眞實无妄亦本程傳

象曰其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉程傳无妄者理之正也更有往將何之矣乃入于妄也往則悖於天理天道所不祐可行乎哉　案正而往則匪正而往將何之乎妄人之爲天道之所不祐未有能行者也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也程傳凡理之所然者非妄也人所欲爲者皆妄也其始耕菑其設心在於求穫畬是以其富也心

有欲而爲者則妄也　案本義柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象無所爲於前無所冀於後言非計其利而爲之也案未富而亟望其富繫戀之私斯爲妄矣君子不以富攖心故象以未富戒之小畜之富以其鄰畜道之小謂富其鄰則公故曰不獨富也家人之富家大吉利女之貞謂富其家則順故曰順在位也至泰謙皆曰不富无妄亦曰未富以此知易之不

九五无妄之疾勿藥有喜程傳人之有疾則以藥石

尙富也

攻去其邪以養其正若氣體平和本无疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜也　案漢藝文志引諺曰有病不治常得中醫唐張皐曰藥以攻疾無疾不可餌也後世如漢武帝求不死之藥卻老之方迨其末年始悟神仙之妖妄唐憲宗求長生之藥服金丹暴亾穆宗餌金石之藥亦受其禍象曰不可試也无妄之藥烏可以身嘗試之乎所以深戒之也

大畜利貞不家食吉利涉大川程傳專言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞既道德充積於內宜

在上位以育天祿施爲於天下則不獨於一身之吉天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川　案德足以施天下故不家食吉才足以濟時艱故利涉大川此儒者分內事言所畜之大也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德程傳君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以畜成其德乃大畜之義也　案小畜以懿文德文藝之末蘊畜之小者也大畜多識以畜德道義之宏蘊畜之大者也輝光日新是爲大畜

六四童牛之牿元吉程傳大臣之任上畜止人君之邪心下畜止天下之惡人之惡止於初則易既盛而後禁則扞格而難勝故上之惡既甚則雖聖人制之不能免違拂下之惡既甚則雖聖人救之不能免刑戮莫若止之於初如童牛而加牿則元吉也　案大學之教禁於未發之謂豫發然後禁則扞格而難勝童牛之義絕惡於未萌也

六五豶豕之牙吉程傳六五居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之眾發其邪欲之心人君欲力以制之雖必法嚴刑不能勝也君子發豶豕之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要塞絕其本原故不假刑法嚴峻而惡自止也　案人君之畜眾物而制之勞之甚矣四之牿牛制其初以絕其萌五之豶豕制其要以戢其害皆畜之大者也

頤初九舍爾靈龜觀我朵頤凶程傳龜能咽息不食靈龜喻其明智而可以不求養於外也朵頤爲朵

動其頤頷人之見食而欲之則動頤垂涎故以爲
象　鄭注朵動也孔疏謂朵動之頤以喈物喻貪
惏以求食也案朵頤之凶至於敗行喪檢皆由於
欲羨之貪也先儒謂餓死事小失節事大能知此
義何有朵頤之凶乎
六二顚頤拂經程傳二既不能自養必求養於剛陽
若反下求於初則爲顚倒故云顚頤則拂違經
常不可行也今有人才不足以自養見在上者勢
力足以養人非其族類妄往求之取辱得凶必矣
　案程傳垂戒至深惜今之徒餔啜者未聞此也

六三曰拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿
用道大悖也謂其不正而求養拂違經常而大悖
乎義理故以十年深戒之
六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎程傳以上養
下則爲順今反求下之養顚倒也故曰顚頤　案
惟當過於敬愼而已　案在下則不可有爲惟一
以畏愼處之爲下之道也
九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也程傳棟
當室之中不可加助是不可以有輔也
有獨立之象棟梁之材獨勝其任以小木助之則
弱而必折若以其棟之橈曲而欲以加助輔其材

凶之道也

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也程傳四居近君之位既不過剛則能勝其任如棟之隆起是以吉也隆起取不下橈之義　案今匠人爲棟必隆起向上故棟隆吉屈下曲故橈則敗凡棟之材皆獨力搘拄而不能以他木助之故曰不可以有輔皆高起向上而不可以下曲橈之故曰不橈乎下易象體物之工如此

上六過涉滅頂凶无咎程傳小人狂躁以致禍蓋其宜也復將何尤故曰无咎言自爲之無所怨咎也

案程傳以過涉爲履險蹈禍之小人本義以爲殺身成仁之君子朱子之說爲長九家易謂不義則爭之若比干諫而死輔嗣謂雖凶无咎不害義也過涉如後漢范李之禍上六居無位之地如郭泰申屠蟠斯可矣道貴得中過中則失聖人雖不責其咎而亦未嘗不戒其凶也

習坎有孚維心亨程傳陽實在中爲中有孚信維心亨維其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也　案說苑雜言云孔子觀於呂梁懸水四十仞有一丈夫渡而出曰始吾入以忠信吾之出也又從以忠信忠信錯吾軀於波流而吾不敢用私吾所以能入而復出也此忠信所以涉水習坎有孚之象也至誠則無所不濟故傳曰往有功

六四納約自牖終无咎程傳納約謂進結於君之道自牖言自通明之處人臣以忠信善道結於君心必自其所明處乃能入也　案臣之納諫於君一本於誠誠則能通其明而可以濟艱險故習坎之象惟在有孚居大臣之位者惟誠可以免咎也

離初九履錯然敬之无咎程傳其履錯然謂交錯也

案輔嗣注錯然警愼之貌也詩楚茨云獻醻交錯禮文王世子云禮樂交錯於中程傳謂交錯得之錯毛傳東西爲交邪行爲錯禮樂天而已　案先九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶程傳達者順理爲樂缶常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能如是則以大耋爲嗟憂乃爲凶也大耋傾沒也人之終盡達者則知其常理樂之將終也人之耋日之昃日之將終也若不能鼓缶以行樂徒爲嗟憂是不達儒謂大耋爲耄耋日之昃日之將終也人之耋人死生之常理終亦不免於凶矣

六五出涕沱若戚嗟若吉程傳六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣唯其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟所以能保其吉也項平甫曰五順子也以繼父爲悲以承業爲憂不以得位爲樂凡天子諸侯之初嗣位皆當如此曹丕初受漢禪抱辛毗頸曰君知我喜否識者知魏祚之不昌矣案漢書王吉諫昌邑王曰今大王以喪事徵宜日夜哭泣悲哀而已霍光傳敞等議昌邑王亾悲哀之心失此爻之義矣滕文公顏色之戚哭泣之哀弔者大悦此爻之所以言吉也

上九有嘉折首獲匪其醜无咎程傳去天下之惡若盡究其漸染詿誤則何可勝誅所傷殘亦甚矣故但當折取其魁首所執獲者非其醜類則无殘暴之咎也案漢書劉向疏有嘉折首獲匪其醜言美誅首惡之人而諸不順者皆來從也深得此爻之旨除惡者當誅其渠魁其脅從者赦之則人心歸附而安平可期矣孟子言不嗜殺人者能一之意正如此要之天心至仁民生至眾不幸而陷於匪類使將兵者力能盡誅駢首就戮天必不許此有功之名將卒不能保其終也易象於蹇之後受以解謂蹇難之時解散其眾故解復吉各復其所咸歸於民解之五六云君子維有解吉有孚于小人必使小人信心服從正子政所云不順者皆來從解之時義大矣

咸亨利貞程傳君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也　案君臣之道感以正父子以恩合朋友以義合夫婦以禮合皆感之以正也不正則不能亨

故曰亨利貞

聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣程傳聖人至誠以感億兆之心而天下和平天下之心何以和平由聖人感之也　案寂

然不動者性也感而遂通者情也以情相感而天下未有不感者湯文正公之言曰求通民情願聞己過求通民情者感人心也願聞己過者感之虛受人也

六二咸其腓凶居吉程傳二以陰居下與五爲應故設感腓之戒腓足肚行則先動足乃舉之非如腓之自動也二若不守道待上之來而如腓自動則躁妄自失所以凶也安其居而不動以待上之來則得進退之道而吉也　案鄭康成曰腓膊腸也崔憬曰腓腳膊孔疏腓足之腓腸也故程子以爲

足肚本義从之艮六二艮其腓程傳曰股動則腓隨動止在股而不在腓也腓爲足之下體咸艮之二皆在下體之卦故皆取象於腓

九三咸其股執其隨往吝程傳股者在身之下足之上不能自由隨身而動者也剛陽之才感於所說而隨之如此而往可羞吝也　案陽剛不能自主而隨人以爲轉移詭隨容悅卑下之甚也故象曰志在隨人所執下也

九四憧憧往來朋從爾思程傳夫貞一則所感无不通若往來憧憧然用其私心以感物則思之所及者有能感而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也以有係之私心既主於一隅一事豈能廓然无所不通乎　案朋從者私也一有私心則所感皆僞故必有大公無我之心而後可以感天下

上六咸其輔頰舌程傳上陰柔而說體居咸之極故不能以至誠感物而發見於口舌之間小人女子之常態也豈能動於人乎　案陸宣公謂感人以言其本已淺此公孫衍張儀之徒逞其口說所以爲妾婦之道也

恒初六浚恒貞凶无攸利程傳浚恒謂求恒之深也守常而不度勢求望於上之深堅固守此凶之道也泥常如此无所往而利矣世之責望故素而致悔咎者皆浚恒者也　案初在下而求恒之深如宋太學生陳東上書請帝東征以還二聖又乞留李綱罷黃潛善布衣歐陽澈上書極詆用事大臣在下而不知止皆浚恒之凶也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶程傳夫以順從爲恒者婦人之道在婦人則爲貞吉若丈夫而以順從於人爲恒則失其剛陽之正乃凶也　案婦人從

上六振恒凶程傳六居恒之極在震之終恒極則不常震終則動極以陰居上非其安處又陰柔不能堅固其守皆不常之義也故爲振恒振者動之速也　馬融曰振動也張璠作震案上居無位之地而欲振動有爲凶莫甚焉韓韡王退居湖上不見

遯亨小利貞程傳所謂小利貞者扶持使未遂亡也遯者陰之始長君子知微故當深戒而聖人之意未便遽已也故有與時行小利貞之教聖賢之於天下雖知道之將廢豈肯視其亂而不救必區區致力於未極之間强此之衰顚彼之進圖其暫安苟得爲之孔孟所屑爲也王允謝安之於漢晉是也　案二陰方長未至於否故小利貞聖賢濟世之心苟有可爲則爲之故遯世者聖賢之不得已也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴程傳遠小人之道惟在乎矜莊威儀使知敬畏則自然遠矣

矣　案危行巽言務嚴其分君子自處之道也

初六遯尾厲勿用有攸往程傳初以柔處微不可往矣往則危矣微者易於晦藏往既有危不若不往之无災也　案朱子嘗草萬言書欲劾當時執政笠得此爻而止象曰不往何災也聖人知往之爲害故以不往深戒之

六二執之用黃牛之革莫之勝說程傳二與五爲正應雖在相違遯之時二以中正順應於五五以中正親合於二其交自固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順道相與其固如執係之以牛革

也莫之勝說謂其爻之固不可勝言也　案二與五應其志甚固如漢高之於四皓光武之於子陵雖固而無失其爲遯故象曰固志也釋文說王肅如字師說同徐音吐活反程傳讀如本字本義依徐音作脫朱義爲長

九四好遯君子吉小人否程傳四與初爲正應是所好愛者也君子雖有所好愛義苟當遯則去而不疑是以吉也小人則不能以義處暱於所好牽於所私至於陷辱其身而不能已故在小人則否也　案好遯之吉如留侯從赤松子遊李鄴侯之歸

衡山皆君子之好遯也唯君子能見幾而退若小人則不能也

九五嘉遯貞吉程傳九五中正遯之嘉美者也處得中正之道時止時行乃所謂嘉美也故爲貞正而吉　案程傳謂遯非人君之事然五爲君爻如堯舜之於巢由所以嘉美其遯也

大壯利貞程傳乾剛而震動剛陽大也大者壯盛也陰爲小陽爲大陽長以盛是大者壯也　案王肅曰壯盛也

初九壯于趾征凶有孚程傳初陽乾剛而處下壯于進者也夫以剛處壯雖居上猶不可行況在下乎故征則其凶有孚孚信也謂以壯往則其凶可必也　案初在下而用壯處下位而壯於進忠而獲誇信而見疑故象曰其孚窮也

九三小人用壯君子用罔程傳小人倚力故用其壯勇君子志剛故用罔罔无也猶云蔑也以其至剛蔑視於事而無所忌憚也　案京房曰壯一也小人用之君子有而不用釋文引馬融王肅訓罔爲无劉牧曰罔不也君子尚德而不用壯故象曰小

人用壯君子罔也此說較程傳爲長

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹程傳四陽剛盛壯己過中壯之甚也故戒以貞則吉而悔亡　案四近君位陽道方盛大壯利貞之時也君子持之以正藩決無拘礙之憂壯與有時行之利故象曰尚往也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉程傳羝羊但取其用壯故陰爻亦稱之六以陰處震終而當壯極如羝羊之觸藩羸進則礙身退則妨角進退皆不可也用壯則不利知艱而處柔則吉也

案陰柔之小人用壯以行至於進退無據亦何利之有也爻曰艱則吉欲其困而後亨勉小人之遷善也

象曰不能退不能遂不詳也程傳非其處而處故進退不能是其自處之不詳愼也　案釋文不詳鄭王肅作祥善也孔疏亦云詳者善也古詳祥通用作不祥解文義尤明

晉初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎程傳摧如抑退也罔孚者在下而始進豈遽能深見信於上苟上未見信則當安中自守雍容覓裕无急於求上之

信也　虞曰摧憂愁也孔疏引何氏曰摧退也裕寬也案初爻在下而爲進之始豈無摧抑之者惟在守正不阿雖未見信於人而能自裕於己始進之善者也世之急於求進者奔競貪緣終以獲咎失此爻之義矣

六二受茲介福于其王母程傳王母祖母也謂陰之至尊者指六五受介福于王母也介大也　釋文引馬融云介大也孔氏正義同案二以中正得進之道宋元祐之時宣仁太后聽政以司馬溫公爲宰輔以蘇文忠公侍講筵受福王母之象也

六三眾允悔亾程傳三之順上與眾同志眾允從之何所不利古人曰謀從眾則合天心　案三以不中正而得眾志之允從悔之所以亾也作事不孚於眾雖中正而不免於戾其能以无悔乎

九四晉如鼫鼠貞厲程傳以九居四非其位也非其位而居之貪據其位者也貪而畏人者鼫鼠也貞固守此其危可知　案本義云不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也烏有貪而不危者乎

上九維用伐邑程傳伐四方者治外也伐其居邑者治內也言伐邑皆是用之於小世無稱兵自伐其邑之理釋爲自治恐未安古者諸侯各自爲國其大夫則有采邑采邑容有不順者則伐之故爲伐邑合從傳釋爲自治晦庵謂伐邑如墮郈墮費之類易中

朱說

明夷利艱貞象曰利艱貞晦其明也程傳不晦其明則被禍患不守其正則非賢明　案蒙其難所以爲晦正其志所以爲明故大象曰用晦而明

初九君子于行三日不食有攸往主人有言程傳君

子于行謂去其祿位而遁藏也三日不食言困窮之極也事未顯而處甚艱非見幾之明不能也然君子不以世俗之見輕怪而遲疑其行也若俟衆人盡識則傷已極而不能去矣　案見幾之哲君子之所爲衆人固不識也主人有言曷足怪乎

明夷九三明夷于南狩得其大首不可疾貞程傳九三離之上明之極也南在前而明方也狩畋而去害之事也南狩謂前進而除害也不可疾貞謂誅其元惡舊染污俗未能遽革必有其漸革之遽則駭懼而不安漸漬之俗不可以遽革也故曰不可

疾貞正之不可急也　案三以剛居剛在明體之上際夷傷蒙難之時出狩于外幸而殲厥渠魁革除元惡廓然更新然使求治太急下令太驟矯枉而過其正則非貞矣故易以不可疾戒之謂不可疾遽也治天下者如治病然大黃芒硝以去其疾必以溫補養之而後元氣可復全體可安也昔宋人巫於去新法而去之太疾弊且復生故漸之象曰君子以居賢德善俗得位正邦當爲之以漸而

不可持之以疾也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭彖曰入于左腹獲心意者也程傳家人之

腹獲心意也程傳六五明夷之君位四以柔邪順從之以固其交夫小人之事君未有由顯明以道合者也必以隱僻之道自結於上左者隱僻之所也入腹謂其交深也其交之深故得其心凡姦邪之見信於其君皆由奪其心也不奪其心能无悟乎出門庭既信之於心而後行之於外也邪臣之事暗君必先蠱其心而後能行於外入于左腹謂以邪僻之道入于君而得其心意也得其心所以終不悟也　案傳義至爲明切程子之垂戒深矣後世如唐明皇之信李林甫德宗之信盧杞宋

神宗之信王安石高宗之信秦檜皆入左腹而獲

家人彖曰家人有嚴君焉父母之謂也程傳家人之道必有所尊嚴而君長者謂父母也雖一家之小无尊嚴則孝敬衰无君長則法度廢有嚴君而後家道正家者國之則也　案家人嚴君兼言父母古之哲士多有賢母以毓成之吾見今之士大夫家往往父訓甚嚴而其母溺於姑息之愛子有過則匿不以聞以致敗行喪家者多矣故家人利女貞

初九閑有家悔亾彖曰閑有家志未變也程傳初家道之始也治其有家之始能以法度爲之防閑則不至於悔矣　案輔嗣注云凡教在初而法在始志變而後治之則悔矣胡炳文引顏之推家訓曰教子嬰孩教婦初來

六二无攸遂在中饋貞吉程傳无攸遂无所爲而可也婦人居中而主饋者也故曰中饋　案王宗傳曰孟母云婦人精五飯羃酒漿縫衣裳而已故有閨門之脩無境外之志

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝程傳治內過剛則傷於嚴急故家人嗃嗃然治家過嚴不能无傷故必悔於嚴厲骨肉恩勝嚴過故悔也雖悔於嚴厲未得寬猛之中然而家道齊肅人心祇畏猶爲家之吉也若婦子嘻嘻則終至羞吝也　案嗃嗃者過嚴或有乖離之悔嘻嘻者太縱終有蕩佚之虞然悔雖危而得吉縱實吝而可羞治家者不可不知戒也

六四富家大吉程傳六以巽順之體而居四得其正位能保有其富者也居家之道能保有其富則爲大吉也　案四近君位大臣之有賢婦而得內助者也隋鄭善果毋以秩俸散贍六姻均其惠德富家大吉之象也

九五王假有家勿恤吉程傳假至也極乎有家之道也夫王者之道修身以齊家家正則天下治矣自古聖王未有不以恭己正家爲本故有家之道既至則不憂勞而天下治矣勿恤而吉也　案五爲君位若虞舜之釐降文王之刑于其此爻之義乎以漢文帝之聖德而幸于愼夫人以光武之賢君而溺于陰麗華甚矣王假有家之難也

上九有孚威如終吉程傳治家之道非至誠不能也故治家以有孚爲本治家者在妻孥情愛之間慈過則无嚴恩勝則拂義故家之患常在禮法不足而瀆慢生也長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之有也　案威如者非嚴厲以爲威也治家者徒尙矜嚴身不行道不行於妻子以身教者從以言教者訟故象曰反身之謂也

睽初九見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也程傳惡人與己乖異者也見者與相通也當睽之時雖同德者相與然小人乖異者至眾若棄絕之不幾盡

天下以仇君子乎如此則失含宏之義致凶咎之道也又安能化不善而使之合乎故必見惡人則无咎也古之聖人所以能化姦凶爲善亘革仇敵爲臣民者由弗絕也　案人而不仁疾之已甚亂也況當睽異之時乎陳太邱之見張讓郤汾陽之見盧杞皆合此爻之義

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也程傳二與五正應爲相與者也巷者委曲之途也遇者會逢之謂也當委曲相求期於會遇與之合也所謂委曲者以善道宛轉將就使合而已遇非枉道逢迎也巷非邪僻曲徑也故夫子特云未失道也

案處睽離之時二與五應委曲求合故有巷遇之象以未失道戒之

六五悔亡厥宗噬膚往何咎程傳六以陰柔當睽離之時而居尊位下有九二陽剛之賢與之爲應以輔翼之故得悔亡厥宗其黨也謂九二正應也噬膚而深入之也當睽之時非入之者深豈能合也五雖陰柔之才二輔以陽剛之道而深入之則可往而有慶復何過咎之有　案厥宗噬膚所謂肺府之親也宗親切近故有噬膚之象當睽離之時睦其宗親之賢輔而往合之故往則有慶漢初用朱虛侯而呂氏誅漢季不用劉子政而王氏篡合與不合之異也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉程傳上居睽之極睽極則弗戾而難合如人雖有親黨之間常孤獨也上與三爲正應離雖處骨肉親黨之間常孤獨猜妄生乖然睽極无所不疑其見三如豕之污穢而又背負泥塗可惡之甚也既惡之甚則猜成其罪惡如見載鬼滿一車言其以无爲有妄之極也上之睽乖既極三之所處者正理始疑而終必合也先張之弧始疑惡而欲射之三實無惡故後說弧而弗射睽極而反故與三非爲寇讎乃婚媾也陰陽交而和暢則爲雨上與三始疑而合故云往遇雨則吉謂既合而益和則吉也　案此爻極言睽孤之義憎其汙穢豕負塗也狀其幻妄鬼載車也始以爲寇先張弧也終以爲親後說弧也羣疑之釋遇元夫也人之孤立而處疑忌之間者非遇雨之和合安能獲其吉哉

蹇利見大人貞吉程傳蹇難之時必有聖賢之人則
能濟天下之難故利見大人也濟難者必以大正
之道而堅固其守故貞則吉也凡處難者必在乎
守貞正若遇難而不能固其守入於邪濫雖使苟
免亦惡德也知義命者不爲也　案時之險難非
聖賢不能濟天下之人然必有大人之德大人之
位而後可以濟時若蹇而在下則惟守貞正以全
性命亦不可以有爲也
象曰山下有水蹇君子以反身修德程傳君子之遇
蹇難之時修其在己而不敢怨天尤人君子反身之
學也
六二王臣蹇蹇匪躬之故程傳二以中正之德與五
應爲中正之君所信任故謂之王臣雖上下同德
而五方在大蹇之中致力於蹇難之時故爲蹇於
蹇也其蹇蹇者非爲身之故也雖使不勝志義可
嘉故稱其忠盡不爲己也　案蹇難之臣處艱險
之時志存君國而不恤其身諸葛忠武之鞠躬盡
瘁死而後已可以當之矣忠臣事君雖於事不濟
其諒其心而不可以咎責故曰終无尤也

六四往蹇來連程傳來則與在下之眾相連合也能
與眾合得處蹇之道也　釋文連力善反馬云亦
難也鄭如字遲久之意虞翻云連輦蹇難也案古
注釋連爲難程傳爲連合之義以來譽來反例之
傳義爲長
九五大蹇朋來程傳五居君位在蹇難之中二在下
以中正相應是其朋助之來也方天下之蹇而得
中正之臣相輔其助豈小也得朋來而无吉何也
曰未足以濟蹇也以剛陽中正之君而方在大蹇
之中非得剛陽中正之臣相輔之不足以濟蹇也

上六往蹇來碩吉利見大人程傳六以陰柔居蹇之
極不往而來從五來三得剛陽之助是以碩也碩
大也紓蹇則爲吉大人謂五蹇極之時見大德之
人則能有濟於蹇也　案上以陰居蹇之極中正
之臣能輔助五之大人故利見也五君位貴故象

曰以從貴也臣之從君以濟天下之蹇吉可知矣

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉程傳无所往謂天下之難已解散无所爲也有攸往謂尚有所當解之事也夫天下國家必紀綱法度廢亂而後禍患生聖人既解其難而安平無事矣是无所往也則當脩復治道正紀綱明法度進復先代明王之治是來復也天下之吉也有攸往夙吉謂尚有當解之事早爲之乃吉也　虞翻曰夙早也案難已解則甫臻安定當清淨晝一以除煩苛故无

所往則吉難既解則易致因循當整躬脩明以期振作故有攸往夙吉

初六无咎程傳患難既解安靜無事唯自處得宜則爲无咎矣方解之初當安靜以休息之　案居解之初无所事事故爻不言其事但言无咎患難初平无所往則无咎矣

九二田獲三狐得黃矢貞吉程傳二既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也　案解難之時當以去小人爲先務卦取三獲之既獲之則天下之難解已盡矣何所不利聖人於此發明藏器待時之義夫行一身至於天下陰爲三狐之象極言小人之邪媚如妖獸之狐也

六三負且乘致寇至貞吝程傳六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下以負荷而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所爲得正亦可鄙吝也小人而竊盛位雖勉爲正事而氣質卑下本非在上之物終可吝也　案負擔之小人而竊乘車之位自以爲榮實可醜也如灌夫之賤綰買臣之負薪皆是也

九四解而拇朋至斯孚程傳四當解去小人而不能決則小人不去則君子進矣吉孰大焉　案解六五君子維有解吉有孚於小人象曰君子有解小人退也程傳六五居尊位爲解之主君子所親皆必君子也小人去則君子進矣吉孰大焉　案解

天下之難者莫如君子進君子而退小人患難之所以除也至於有孚小人則折服退聽而小人之心孚矣然則欲濟時之難者可不以去小人爲亟哉

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利程傳上六尊高之地而非君位故曰公隼鷙害之物象爲害之小人上居解極解道已至器已成矣故能射而獲之既獲之則天下之難解已盡矣何所不利聖人於此發明藏器待時之義夫行一身至於天下

之事苟无其器與不以時而動小則括塞大則蔽敗自古喜有爲而无成功或顚覆者皆由是也

案二以狐之妖媚田而獲之大害既除而天下之難解矣然除難必俟時時不可爲爲之則反受其禍甚矣毒害之未易除也

損二簋可用亨程傳損者損過以就中損浮末而就本實也聖人以儉爲禮之本故爲損發明　案奢侈之所由生也聖人於損之卦而取二簋之用言於既濟之卦而取西隣之禴也以益涉難同平木也古易傳本皆作木不必改

祭所以崇本而抑末也

六四損其疾使遄有喜无咎程傳疾謂疾病不善也損於不善唯使之遄速則有喜而无咎人之損過之去必欲其速司馬溫公急於去新法海內之民如寒極而春旱極而雨驩欣鼓舞甚於更生其遄有喜之象歟

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家程傳九居損之終損極而當變者也若不行其損變而以陽剛之道益於下則无咎而得其正且吉也如是則宜有所往往則有益矣得臣謂得人心歸服无家謂无有內外遠近之限也　漢書谷永傳易稱得臣无家言王者臣天下無私家也王肅曰處損之極損極則益故曰不損益之得臣則萬方一軌故无家也案損之反而爲益故弗損則益之矣益彖曰利涉大川木道乃行程傳所益至大故利涉大川乃益道大行之時益誤作木或以爲上巽下震故云木道非也　案虞仲翔曰巽木得水故木道乃行王輔嗣曰木者以涉大川爲常而不溺者也以益涉難同平木也古易傳本皆作木不必改爲大也

初九利用爲大作元吉无咎程傳作大益天下之事所爲大善而吉則无過咎　虞仲翔曰大作謂耕播耒耨之利侯果曰大作謂耕種也案繫辭傳耒耨之利蓋取諸益故先儒說益之初爲耕事也孔疏大作謂興作大事也與程傳合此義爲長

力庶其民故无咎也乃處急難變故之權宜若乎時則不可也　案傳曰三多凶三居下體之上專擅其事故言凶也凶何以无咎以其有益於民至誠以有孚也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣程傳以九五之德之才之位而中心至誠在惠益於物其至善大吉不問可知故云勿問元吉　案東萊呂氏曰人君但誠心惠民不須問民之感如此然後元吉此義視程傳尤精且與

上九莫益之或擊之立心勿恒凶程傳利者眾人所同欲也專欲益已其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致仇怨九以剛而求益之極眾人所共惡故无益之者而或攻擊之矣聖人戒人存心不可專利云勿恒如是凶之道也所當速改也　案上以無位而妄思求益於人取求之戒故有戎勿憂也

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也程傳一陰處窮極之地是眾君子得志夬去危極之小人其勢必須消盡故曰无用號咷畏懼終必凶也蔣氏悌生曰易為君子謀不為小人謀若如傳

義似爲小人謀恐只依卦辭字號有厲之意言雖
是五陽決去一陰尙存苟或黙然養禍終必致凶
案夬之辭曰揚于王庭孚號有厲王者以號令宣
揚於外象言孚號至誠之孚故其危乃光也二言
惕號戒懼之惕故有戎勿恤也皆所以爲敬戒也
若黙然无號不知敬戒終必有凶雖凶而終不可
長以陽長陰消小人之道必亾是以不能長久也
姤女壯勿用取女象曰勿用取女不可與長也程傳
一陰旣生漸長而盛陰盛而陽衰矣凡女子小人
夷狄勢苟漸盛何可與久也　案女子壯則淩丈

夫小人壯則害君子夷狄壯則禍中國三者亂之
階也程子於陰盛陽衰之漸垂戒深矣
九二包有魚程傳包者苴裹也　虞仲翔曰在中稱
包或以包爲庖廚也王弼注云應已之廚釋文包
本亦作庖同以杞包瓜子夏傳作庖案包有包苴
之義程傳爲長
九五含章有隕自天象曰九五含章中正也程傳九
五尊居君位而下求賢才故必含蓄章美內積至
誠則有隕自天矣猶云自天而降言必得之也自
古人君至誠降屈以中正之道求天下之賢未有

不遇者也高宗感於夢賚文王遇於漁釣皆由是
道也　案有隕自天非幻象也惕號戒懼之降神君相
之造命遇合之正得志匪時雖曰人事豈非天命
萃用大牲吉程傳萃者豐厚之時其用宜稱故用大
牲吉當萃之時而交物以厚則是高豐富之吉也
天下莫不同其富樂矣若時之厚而交物以薄乃
不盲其豐美天下莫之與而悔吝生矣蓋隨時之
宜順理以行故象云順天命也　案萃已散之神
明而以誠敬聚之莫大於孝高故萃取假廟之象
初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑程傳初與
四爲正應初若守正不終號呼以求正應則一握
笑之矣謂眾以爲笑也　案釋文若號戶報反馬
鄭王肅王廣戶羔反程傳云號呼亦讀平聲朱子
亦以一握爲眾鄭康成讀如夫三爲屋之屋夫三
爲屋人三爲眾屋亦眾之象也初孚不終則亂終
得與四萃聚故有先號後笑之象
六二孚乃利用禴程傳孚信之在中誠之謂也禴祭
之簡薄者也菲薄而祭不尙備物直以誠意交於

神明也　案用大牲則吉博碩肥腯以承祭祀萃以大而亨也利用禴則孚薠藻蘋蘩溍藻以交神明萃以誠而格也象與爻互言之而其義始備

九四大吉程傳四當萃之時上比九五之君得君臣之聚也得上下之聚可謂善矣　案四近君位而得眾心宜其吉矣而象言謂不當何也四以陽居陰位若不由正道而得上下之聚未爲吉也故必能大吉而後可以无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亾程傳九五居天下之尊萃天下之眾而君臨之當正其位修其德以陽剛居尊位稱其位矣得中正之道无過咎也如是而有不信而未歸者則當自反而以修其元永貞之德則无思不服而悔亾矣　案五爲尊位萃之五特言有位謂其不以有位自恃而以有孚爲歸也居尊位者必有恒久貞固之德比之親曰元永貞萃之聚曰元永貞若匪孚則無由光大故象曰志未光也

升九二孚乃利用禴无咎程傳二陽剛而在下五陰柔而居上當內存至誠不假文飾於外誠積於中則自不事外飾故曰利用禴謂尚誠敬也禴祭之簡質者也孚乃謂既孚乃宜不用文飾專以其誠感通於上也　案萃之六二升之九二皆曰利用禴二與五應萃之二以柔應剛升之二以剛應柔皆以誠意上結於君不尚矯飾故用禴皆曰孚誠足以動之也爲臣之道要之以積誠爲本

六四王用亨于岐山吉无咎程傳四柔順之才以陰居柔昔者文王居岐山之下上順天子而欲致之有道下順天下之賢而使之升進已則柔順謙恭不出其位至德如此周之王業用是而亨也四能

如是則亨而吉且无咎矣　案先儒皆以升爲文王之象然用亨岐山不繫之五而繫之四者四爲臣位猶是服事之心故象曰順事也象言南征吉者文王賜專征也程子依王輔嗣讀亨如字朱子從馬鄭陸王肅讀如亨本義爲長

升上六冥升利如不息之貞程傳六以陰居升之極昏冥於升知進而不知止者也其爲不明甚矣然求升不已之心有時而用於貞正而當不息之事則爲宜矣君子於貞正之德自强不息如上六不已之心用之於此則利也以小人貪求无已之心

移於進德則何善如之　案豫之上六豫樂之極
而不知節故曰冥豫升之上六升進之極而不知
已故曰冥升皆冥昧之象也然冥豫而欲其有渝
冥升而欲其不息聖人望人之遷善也
困亨貞大人吉无咎有言不信程傳困而能亨且得
貞正大人處困之道樂天安命乃不失其吉也有
言不信當困而言人誰信之　案困之時當緘默
以用晦文中子論處謗曰無辨亦是此意若逞其
口辭而人不信乃自取窮困故傳曰尚口乃窮也
象曰澤无水困君子以致命遂志程傳君子當困窮

之時既盡其防慮之道而不得免則命也當推致
其命以遂其志知命之當然也則窮塞禍患不以
動其心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難隕
穫於窮厄所守亾矣安能遂其爲善之志乎　案
傳義深得處困之道不知命則怨尤以困而生不
立志則行檢以困而失惟君子素患難行乎患難
之惻怛也三之才足以濟用如井之清潔可用汲
故困而不失其亨
而食也若上有明王則當用之而得其效賢才見
九四來徐徐困于金車吝有終程傳四欲從初而阻
用則己得行其道君得盲其功下得被其澤上下
於二故其來遲疑而徐徐是困于金車也初四正
並受其福也　案井可食而不食聖人所爲心惻
應終必相從也寒士之妻弱國之臣各安其正而

為天下惜才也亦王明者志切於行如蘇文忠之
上神宗書是也
上六井收勿幕有孚元吉程傳井以上出爲用收汲
取也幕蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施廣矣
大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉
也　案井養不窮勿幕則取之無盡用之不竭往
來井是以元吉程傳事之變革人心豈
有博施之功勿幕之所以吉也
革象曰己日乃孚革而信之程傳事之變革人心豈
能便信必終日而後孚在上者於改爲之際當詳

告申令至于己日事之已成也凡人可與樂成
不能成也　案己日然後孚也盤庚之遷殷子產
難與圖始故必己日然後信已日乃孚之象也
之治鄭皆初疑而後信已日乃孚之象也
彖曰革而當其悔乃亾程傳天下之事革之不得其
道則反致弊害故革有悔之道惟革之至當則新
舊之悔皆亾也　案介甫之變新法而其終必至
步之法歷代不同正朔明時變革之大者也
九五大人虎變未占有孚程傳九五以剛陽之才中
正之德居尊位大人也以大人之道革天下之事
不待占決知其至當而天下必信也　案易爲占
筮之書何以言未占而有孚也九五君位乾道乃
革時事之當革者也卜以決疑不疑何卜虞書曰
朕志既定詢謀僉同鬼神其依龜筮協從何待于
占哉
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉程傳小人既
革其外革道可以爲成矣苟更從而深治之則爲

己甚己甚非道也故至革之終而又征則凶也
案小人既革面當與之休息以安其心寬大以新
其志若更有所往則凶矣故以居貞戒之
鼎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰利出
否以從貴也程傳六陰而卑故爲妾得妾謂得其
人也若得貞妾則能輔助其主使无過咎也子主
也以其子致其主於无咎也六陰居下而卑巽從
陽妾之象也　王弼注取妾以爲室主亦顛趾之
義也正義曰妾者側媵非正室也施之於人正室
雖亾妾猶不得爲室主若有賢子則母以子貴以

叁拾　册90版

之繼室則得无咎案得妾以其子母以子貴故象曰以從貴也孔疏謂以之繼室害禮違經失之甚矣又案妾不可以爲妻後世有扶正之邪說立妾以爲嫡者失禮之甚者也齊桓葵邱之盟曰無以妾爲妻古者聘則爲妻奔則爲妾左傳載聲伯之母不聘穆姜曰吾不以妾爲姒姒猶不可況爲妻乎公子荊之母嬖哀公將以爲夫人使宗人戴夏獻禮對曰若以妾爲夫人則固無其禮也禮檀弓記悼公之母死哀公爲之齊衰有若曰爲妾齊衰禮與公曰魯人以妻我注云妾之貴者爲之緦

言國人言名之爲我妻重服斬妾文過非也鄭君此注甚正儀禮喪禮傳貴妾傳曰何以緦也以其貴也即易象從貴之義考之於經妾不可以爲嫡名分至嚴漢霍光不學無術以婢顯爲夫人卒有覆宗之禍世有不顧禮義寵妾以爲正室者觀霍氏之禍可不爲之寒心哉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶程傳四大臣之位任天下之事用非其人則敗國家之事貽天下之患

案初之顚趾出納而得其新四之折足毀敗而失其用故言凶也聖人言不勝其任千古之炯戒也

六五鼎黃耳金鉉利貞程傳五在鼎上耳之象也五有中德故云黃耳鉉如耳者也二應於五二有剛中之德陽體剛中色黃故爲金鉉　案鼎五君位鼎之黃耳以達聰也金鉉扛鼎以剛中也故象曰中以爲實陽剛爲實也

上九鼎玉鉉大吉无不利程傳井與鼎以上出爲用在上鉉之象剛而溫者玉也　案上居成功之後不爲金鉉而爲玉鉉取玉之溫潤金之剛剛柔中節而用得其宜矣故象曰剛柔節也

震上六震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言程傳不于躬謂未及身也鄰者近于身者也能震懼於未及身之時則不至於極矣　案象曰畏鄰戒也自古禍亂之生兵戎之兆必先於其鄰而後及其身可不戒哉可不懼哉

艮其背不獲其身行其庭不見其人程傳所見者在前而背乃背之是所不見也止於所不見則无欲以亂其心而止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也无我則止矣在背則雖至近不見謂不交於物也外物不接內欲不萌得止之道爲无咎也

案輔嗣注背者无見之物也无見則自然靜止靜止而無見則不獲其身矣程傳因之象山陸氏曰艮背不獲其身無我行庭不見其人無物

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也程傳四大臣之位止天下之當止者也在上位而僅能善其身无取之甚也　案身家者人臣係戀之私也蹇蹇匪躬不知有身者也艮之止躬保有其身者也大臣而爲其身於國家何賴焉爻曰无咎言僅免一身之咎象曰艮其身止諸躬也言止於一人之躬皆微辭也

上九敦艮吉程傳敦篤實也人之止難於久終故篤或移於晚守或失於終事或廢於久人之所同患也上九能敦厚於終止道之至善所以吉也　案艮上變則成坤坤厚載物故有敦臨之象臨之上六曰敦臨復之六五曰敦復臨復之外卦皆坤也天下之事敗于薄而成於厚上居艮止之終敦艮之所以吉也

漸女歸吉利貞程傳進必以漸者莫如女歸臣之進于朝人之進于事固當有序不以其序則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最爲大也故以女歸爲義　案問名納采而進于室女之進以漸也安車束帛而進于朝士之進以漸也若不備禮而奔不待聘而至則失其漸進之正故漸之吉曰利貞

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗程傳人之進于賢德必有其漸習而後能安非可陵節而遽至也在己且然教化之於人不以漸其能入乎移風易俗非一朝一夕所能成故善俗必以漸也　案賢德善俗以漸而化如木之長以漸而高也

初六小子厲有言无咎程傳六居初至下也陰之才至弱也而上无應援以此而進常情之所憂也君子則深識遠照知義理之所安時事之所宜處之不疑小人幼子惟能見已然之事從眾人之知非能燭理也故危懼而有言蓋不知在下所以有進也用柔所以不躁也无應所以能漸也於義自无咎也　案初以卑下无應於上不敢急於躁進危而有言終於无咎凡初進之小臣當如是也故象曰義无咎也

歸妹象曰說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也程傳所以征則凶者以諸爻皆不當位

也所處皆不正何動而不凶大率以說而動安有不失正者夫婦有唱隨之禮此常理也苟不由常正之理狥情肆欲惟說是動則夫婦瀆亂男羣欲所以凶无所往而利也夫陰陽之配合男女之交媾理之常也然從欲而流放不由義理則淫邪無所不至傷身敗德豈人理哉歸妹之所以凶也

案歸妹專言夫婦之義傳義亟戒至深少年後進當奉爲座右銘也

象曰歸妹君子以永終知敝程傳永終謂生息嗣續

永久其傳也敝壞謂離隙少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可常之道久必敝壞知其必敝則當思永其終也　案永者夫婦長久之道永則可以有終敝者男女淫佚之行敝則必不能永而防其敝君子有戒心焉自然之理也思其永而

豐亨王假之勿憂宜日中程傳豐爲盛大其義自亨極天下之光大者唯王者能至之假至也天位之尊四海之富羣生之眾王道之大極豐之道其惟王者乎豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之豈易周爲可憂慮宜如日中之盛明廣照无所不及然後无憂也　案豐爲盛大之象盛極則衰故傳以日中則昃戒之

六五來章有慶譽吉程傳五以陰柔之才爲豐之主固不能成其豐大若能來致在下章美之才而用之則有福慶復得美譽所謂吉也六二文明中正章美之才也爲五者誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶名譽之美故吉也

居尊位而能用章明之賢才則有令譽而致福慶用賢者天下之福生民之慶也故象曰六五之吉有慶也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶程傳豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人也无賢人也王充此言深得經義豐之五曰來章來賢則吉也豐之上曰无人无賢故凶也

旅象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄程傳觀火行不處之象則不留獄獄者不得已而設民有罪而入豈可留滯淹久也　正義曰火在山

上逐草而行勢不久留故為旅象案獄者旅人之
羈繫者也當如火之速而無稽留聖人之重民命
也
初六斯其所取災程傳六以陰柔在旅之時處於卑
下是柔弱之人處旅困而志在卑賤所存污下者
也鄙瑣猥細无所不至乃其所以致悔辱取災咎
也案輔嗣注斯賤之役謂斯為厮役之厮傳云
卑賤亦依王說
六二旅即次懷其資得童僕貞程傳二有柔順中正
之德次舍旅所安也財貨旅所資也童僕旅所賴

也得就次舍懷畜其資財又得童僕之貞良旅之
善也案羈旅之人既有次舍資財又有童僕之
忠信必能免於災危故象曰終無尤也二在下而
曰懷其資四近君而曰得其資斧蓋近君則濟以
剛斷乃可有為故非徒懷其資必且得其斧也然
九四陽剛而不中正非其正位未能得時而行其
志故曰我心不快旅處則善而我心猶若歉然易
之乖教至矣
六五射雉一矢亡終以譽命程傳六五有柔順文明
之德離為雉文明之物射雉謂取則於文明之道

而必合如射雉一矢而亡之發無不中則終能致
譽命也譽令聞也命福祿也案荀子謂旅不取
君象然如唐元宗之幸蜀唐德宗之幸奉天豈非
旅乎古者如太王之遷岐平王之東遷又豈非旅
乎必有戡亂之勳如射雉一發而獲上下相與終
得吉也
巽初六進退利武人之貞程傳六以陰柔居卑其所
利在武人之貞若能用武人剛貞之吉則為宜也
勉為剛貞則无過卑恐畏之失矣案巽者順也
武人而能巽順則不至於剛暴恭順以事上而無

跋扈之嫌謙順以御下而無凌虐之失得其貞正
則利矣
九二用史巫紛若吉无咎程傳史巫者通誠意於神
明者也紛若多也荀至誠安於謙巽能使通其誠
意者多則吉而无咎謂其誠意以動人也案周
禮史掌卜筮巫掌祓禳皆所以事鬼神而致其卑
巽之道也能用其誠則吉不誠則失於諂瀆安能
得其吉也
兌九五孚于剝有厲程傳五若誠心信小人之假善
為實譽而不知其包藏則危道也小人者備之不

至則害於善聖人爲戒之意深矣剝者陰消陽者
也故孚于剝則危也雖舜之聖且畏巧言令色安
得不戒也　案二居下位而孚小人說人而守在
已故孚兌則悔亾五以尊位而孚小人說人而狥
於人故孚剝則有厲所處之位不同也居尊位而
密比陰柔非在下位之可比也爻以危厲戒之不
可以不懼也
渙六四渙其羣元吉程傳五剛中而正居君位君臣
合力剛柔相濟以拯天下之渙者也方渙散之時
用剛則不能使之懷附用柔則不足爲之依歸四

以巽順之正道輔剛中正之君君臣同功所以能
濟渙也天下渙散而能使之羣聚可謂大善之吉
也　案四居大臣之位絶朋黨之見去門戶之私
渙散其羣而元吉可謂光明正大矣故象曰光大
也
九五渙汗其大號渙王居无咎程傳五與四君臣合
德以剛中正巽順之道治渙得其道矣當使號令
渙於民心如人身之汗渙於四體則信服而從矣
如是則可以濟天下之渙居王位爲稱而无咎大
號大政令也謂新民之大命救渙之大政渙以離

散爲害拯之使合也非君臣同功合力其能濟乎
　案五居君位君臣合德申命號令以一天下之
渙而民心歸之矣唐德宗興元之詔宋高宗南渡
之詔深合此爻之義　又案九家易曰宣布號令
若汗之出身不還反也本義从之
上九渙其血去逖出无咎程傳渙之時以能合爲功
獨九居渙之極有險而臨險故以能出渙遠害爲
善也　案虞云惕憂也王弼注逖遠也最遠於害
小畜之血去惕出與此爻義同程朱皆以逃爲惕
古字通用上處渙散之極無以濟天下之渙惟高

節象曰節以制度不傷財不害民程傳聖人立制度
以爲節故能不傷財害民人欲之无窮也苟非節
以制度則侈肆至於傷財害民矣　案傷財未有
不害民者聖人於節之傳發之惓惓其殷削民煩
苛害政節而制之斯害可漸除而民有生望矣唐
太宗曰君依於國國依於民刻民以奉君猶割肉
以充腹腹飽而身斃君富而國亾矣又嘗謂魏徵
曰齊後主周天元皆重歛百姓厚自奉養力竭而
亾譬如饑人自啗其肉肉盡而斃何其愚也此言

可謂痛切千古之龜鑑也若專務斂財必致剝民民心既離地方必陷迷而不悟比比皆然善用兵者時時愛養民力藩籬既固姦軌自無所容以民衛民則民自安民安而後寇可禦也否則師老財匱而民之害終無已矣

六四安節亨程傳四順承九五剛中正之道是以中正爲節也以陰居陰安於正也當位爲有節之象案六四順承九五之剛臣道之自處如此中正守節近承陽剛之位而已不與焉其節之安何也四近君位而得安安則必亨故象曰承上道也程

傳上承九五剛中正之道足以亨矣此義得之上六苦節貞凶悔亡程傳上六居節之極節之苦者也居險之極亦爲苦義固守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也案上之苦節古之忠臣孝子不免於難凶則有之而悔則無是也故曰貞凶謂其得正而斃也

中孚初九虞吉有他不燕程傳虞度也度其可信而後從也既得所信則當誠一若有他則不得其燕安矣燕安裕也有他志不定則惑而不安案荀爽曰虞安也誠孚在中而不在外誠主於一有他則不安矣

上九翰音登于天貞凶程傳翰音者音飛而實不從民心既離地方必陷迷而不悟比比皆然善用兵者時時愛養民力藩籬既固姦軌自無所容以民衛民則民自安民安而後寇可禦也否則師老財匱而民之害終無已矣案六四順承九五剛中正之道是以中正爲節也以陰居陰安於正也當位爲有節之象案二之鳴鶴在陰發遯見遠信之廣也上之翰音登天聲聞過情信之衰也中孚之象惟在崇實行而戒虛聲故鳴鶴雖在陰而无不應翰音欲登天而不能幾也

小過象曰有飛鳥之象焉程傳此一句不類象體蓋解者之辭誤入象中案王注云不宜上宜下即飛鳥之象集解引宋衷曰二陽在內上下各陰有似飛鳥舒翮之象古本有此一句似非誤入

九三弗過防之從或戕之凶程傳小過陰過陽失位之時三獨居正然在下无所能爲而爲陰所忌惡故有當過者在過防於小人若弗過防之則或從而戕害之矣如是則凶也案三以剛居正若自恃其剛而不過爲之備則將爲眾陰所戕害矣故避害之道防之不嫌其過謹小慎微而過於周防以遠其害觀於小過之象聖人之垂戒深矣

既濟初九曳其輪濡其尾无咎程傳輪所以行倒曳之使不進也獸之涉水必揭其尾濡其尾則不能

濟方既濟之初能止其進乃得无咎不知已則至於咎也　案未濟之九三亦云曳其輪貞吉程傳曰倒曳其輪殺其勢緩其進戒用剛之過也愚謂曳輪實象也今北人以車濟水恐涉深險不敢輕進以繩倒曳其輪而濟之故既濟未濟之爻皆有此象

上六濡其首厲程傳既濟之極固不安而危也又陰柔處之而在險體之上坎爲水濟亦取水義至于濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也　案既濟之上六未濟之上九皆有濡其首之象初爲尾上爲首既濟未濟皆有坎象既濟以柔處上之極而不知履險之危未濟以剛處上之極而不知履險之危故皆以濡首戒之未濟小狐汔濟濡其尾无攸利程傳狐能渡水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履冰而聽懼其陷也小者則未能畏慎故勇於濟汔當爲仡壯勇之狀書曰仡仡勇夫　案鄭虞並云汔幾也本義云幾濟而濡尾猶未濟也較之傳義爲長

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是程傳居未濟之位无可濟之理則當樂天順命而已未濟則无極而自濟之理故上爲未濟之極至誠安於義命而自樂可以无咎飲酒自樂也若從樂而躭肆過禮至濡其首亦非能安其處也有孚自信於中也失是失其宜也如是則於有孚爲失也人之處患難知其无可奈何而放意不反者豈安於義命者哉　案傳義甚精處未濟之時如淵明之飲酒斯可矣若阮籍劉伶之放誕則失其孚而不免於咎矣故象之戒曰亦不知節也

書程子易傳後

蒙少而讀易自漢唐迄宋元明之注解汎濫旁求無慮百數十家驚然而無所得迨年逾六旬篤耆程子之傳朱墨點勘日凡一卦兩閱月而卒業爲之歎絕以爲孔子之後一人而已夫程子之傳憂患之書也自序稱元符二年己卯正月己在紹聖中坐黨論削籍之後正竄逐涪州之時也傳言未濟三陽失位蜀之成都隱者足見易傳作於在蜀之時呂堅中記伊川自涪歸易傳已成未出示人門弟子請業方取書篋身自發之呂氏謂其潛心甚久未嘗輕易下一字

馮忠恕記伊川歸自涪氣貌容色髭髮皆勝平昔門人問何以得此曰學之力也素患難行乎患難其得力在於學易古人所爲蒙難艱貞也竊謂非程子明理之學不能爲此傳惟其閱非程子身罹憂患遠竄流離亦不能爲此傳惟其閱歷既深造詣益進洞然於陰陽消長之數吉凶悔吝之機其見幾也微其取旨也遠言之者無罪聞之者足以戒可以立身可以處事舉而措之可以治天下國家此聖人之學也第覩爲解經抑未矣夫聖人十翼之傳明白顯易不煩注言而後儒之說易者解愈繁而義愈晦理愈窒而道愈歧即使探賾索隱鉤深致遠洞微非聖人易知簡能之學支離蔓衍庸有當於易乎程子之學明於政治得失之原切於身心日用之要欲學聖人之易舍程子無由入也繫辭之傳所指者不過十數卦而大義揭明聖人之言引而不發至程子暢發無遺啟天人之奧秘所謂體用一源顯微無閒其說易一依聖人之傳不取周子太極無極之說亦不取邵子河洛先天之說使學者曉然於平易之旨中正之歸而不流於術數得聖人之正傳者程子也朱子本義每云程傳備矣不讀程傳則本義仍不能明由朱子而上契程子由程子而上契孔子斯聖人之立教易傳所以昭示來茲也然使程子經筵侍講得志於朝而其傳之立言或不能如是之痛切不幸有孔文仲輩忮害而摧抑之至於阻漢江之渡觴濫瀕之舟亦云危矣而其學卒以不朽又安知天之所以阨之者非即所以成之也與易之終也不曰小人道消而曰小人道憂蒙於程子易傳而知其憂之深也

咸豐乙卯七月山陽丁晏書後

男壽椿校字

幽人緯韋編厭阿此鈞軸含章利馬貞逕遂徵羌觸
樂天復奚疑頤志遑劬讀可笑豕負塗虛漲彭享腹
交睫不見耙豈辨九與六億數純勿貳晨曦曜由宿
先哲何殷勤精微論快足述焉慎求比孚中反而縮
贖隱原淵淵採索超錄錄僻立激游心眚瘳豁電目
習稽伊古言痛窒于今欲憂患叢我躬如眾射之鵠
居易盍監茲白賁自遠幅
柘唐先生示讀所著周易述傳用昌黎送諸葛覺
隨州讀書讀書後同治元年八月下旬一日識
于淮安蒲葭祠寓舍鼓山高均儒

周易述傳　書後

隨初九官有渝貞吉出門交有功程傳官主守也既有所隨是其所主守有變易也故曰官有渝貞吉所隨得正則吉也有渝而不得正乃過動也出門交有功人心所從多所親愛者也　案程子訓官爲主守康成謂臣出君門與四方賢人交仍當作官人解蓋設官所以隨時官有弊政不得不變而從宜琴瑟不調則改絃而更張之此渝變所以得正吉也然必出門以交賢人聽臚閒謗以期合宜若剛愎怙已私暱之交自失而又失人故出門有

功乃爲善變也

隨九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎程傳九四以陽剛之才處臣位之極若於隨有獲則雖正亦凶有獲謂得天下之心隨於己爲臣之道當使恩威一出於上衆心皆隨於君若人心從己危疑之道也故凶居此地者奈何唯孚誠積於中動爲合道於道以明哲處之則又何咎　案九四以剛明之德極人臣之位民隨於己可謂有獲矣然四近於五臣近於君逼處嫌疑之位雖得正而亦凶惟臼不疑其功臣有以明之也民隨之大義爲臣者不可不深思也

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往程傳君子道盛當顯行之於公朝使人明知善惡故云揚于王庭孚信之在中誠意也號者命衆之辭聖人詠亂必先修已告自邑先自治也然不可極其剛至於太過不利即戎謂不宜尚壯武也

案夬以五剛決一柔決小人之陰陽之剛雖有餘而陰之柔未易去也必當對越于上而揚于王庭

誕告于下而孚號自邑厎乎可以決去小人矣而猶慮其危厲不敢召兵以致亂故曰不利即戎象曰孚號夬曰惕號處當決之時呼號以合衆志感之以誠惕之以憂所以防小人者至矣

周易訟卦變說

敘曰余少而居鄉見夫鬻訟之徒寖以成俗心竊非之及長而應事凡戚友之涉訟者必微諷曲諭曉之以勞民傷財期於省事而止近十餘年來居是鄉者此風頓改力田之家皆知安業而不敢恃強以凌人蠹舍之子務爲筆耕而不屑舞文以觸法向之吏胥牙爪搏擊侵漁鮮衣美食今則無所事事將不戢而自斂矣然惟郡城以內風俗丕變至於鄉曲則差矣山邑而外若附近諸縣則猶汩於俗染好爲訟爭其因訟而失業廢時破產喪命者蓋不乏人而卒莫之悔豈非習尚之異與

讀已而歎以爲今之學爲古人者先生而已今人多謂古人不可學即有學古者襲積纖貝剽竊於字句之間是以其真性日漓去古日遠要之皆無用之學也昌黎云所謂文者必實有諸中如先生者發憤於中者厚而其誠勇之氣發而爲言豈非言爲心聲實有不可假者歟先生并出訟卦淺說見示余細釋讀之洵爲有功世教此眞有用之經筆淺之云者使人人可曉庶幾黨庠里塾共相傳播安民息訟各遂其生脫罔羅之苦而登枉席之安優游覽閱之歲月豈不業與至若有民社之責者清心省事除煩去苛而設施不以勞逢而異於先生之學信之矣

道光丁未十有一月掌福建道監察御史桂林年家子朱琦謹識

盥誦再三想見賢者救世苦心切切以經義指點讀序中然動念者則余之說亦未爲無裨也淮安山陽丁晏檢齋父自敘

周易訟卦揔說 一冊

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川象曰訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

說曰訟之彖上剛下險上以剛制下下以險應上訟之象危矣哉然君子不得已而有訟必有孚信之實無情之辭誣妄之訟凶之道也雖有孚信時窒塞而未通猶必惕惕然恐懼戒愼不敢即安中道而止庶可獲吉剛來而得中者謂九二以陽剛處二陰之中柔而得中則

周易訟卦揔說 一

吉必欲終竟其事則凶矣訟之理得大人之剛健中正者以居尊位而決斷之則訟得其吉故曰利見大人尚中正也大川者至險之象若以訟而行險徼幸必有溺患如臨深淵危莫甚焉故曰不利涉大川入于淵也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

說曰天行而上水行而下兩相違戾訟之所由生也訟不興於成訟之日而興於作事之初終事之多凶由於始基之不愼若能洞察事理防患未然凡可以致訟者皆杜絕之而不爲則訟端無自起矣

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也
雖小有言其辯明也

說曰、處訟之初不能長永其事不得已而小有爭訟其辯已明訟之端未深不敢成訟終得吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

說曰、二有懼心以剛居柔當訟之時不能成訟至於歸而逃竄可謂柔矣然一家息訟則百家得以安居比鄰無連坐之苦悍吏無叫囂之驚故邑居之三百戶皆无

眚災言安者之衆不受訟累也夫以訟之累也禍患之至如掇拾而自取之言取禍之易君子所當深戒慎毋自取其害也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

說曰、三以陰柔居貞守舊得正雖處危厲終必獲吉食舊德者安其分之所當得而不與人競利循其職之所當盡而不與人競功知訟之危厲而有懼心則得吉矣其或出而從上之事勿以有能相矜謂以无成爲美從上吉者謂恪守憲章從王事而皆得吉若自作主張好爲爭競縱敗將乘吉於何有

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

說曰、再言不克訟者所以深戒之也四以陽剛而行健懲其剛忿欲訟之心復就於義命之正理革其心而平其氣變而居正則安且吉矣人使氣任情不安於命好爲訟爭以至動而有失惟守正命者無失無失則吉矣安於義命而訟可以息是終不敢成訟也

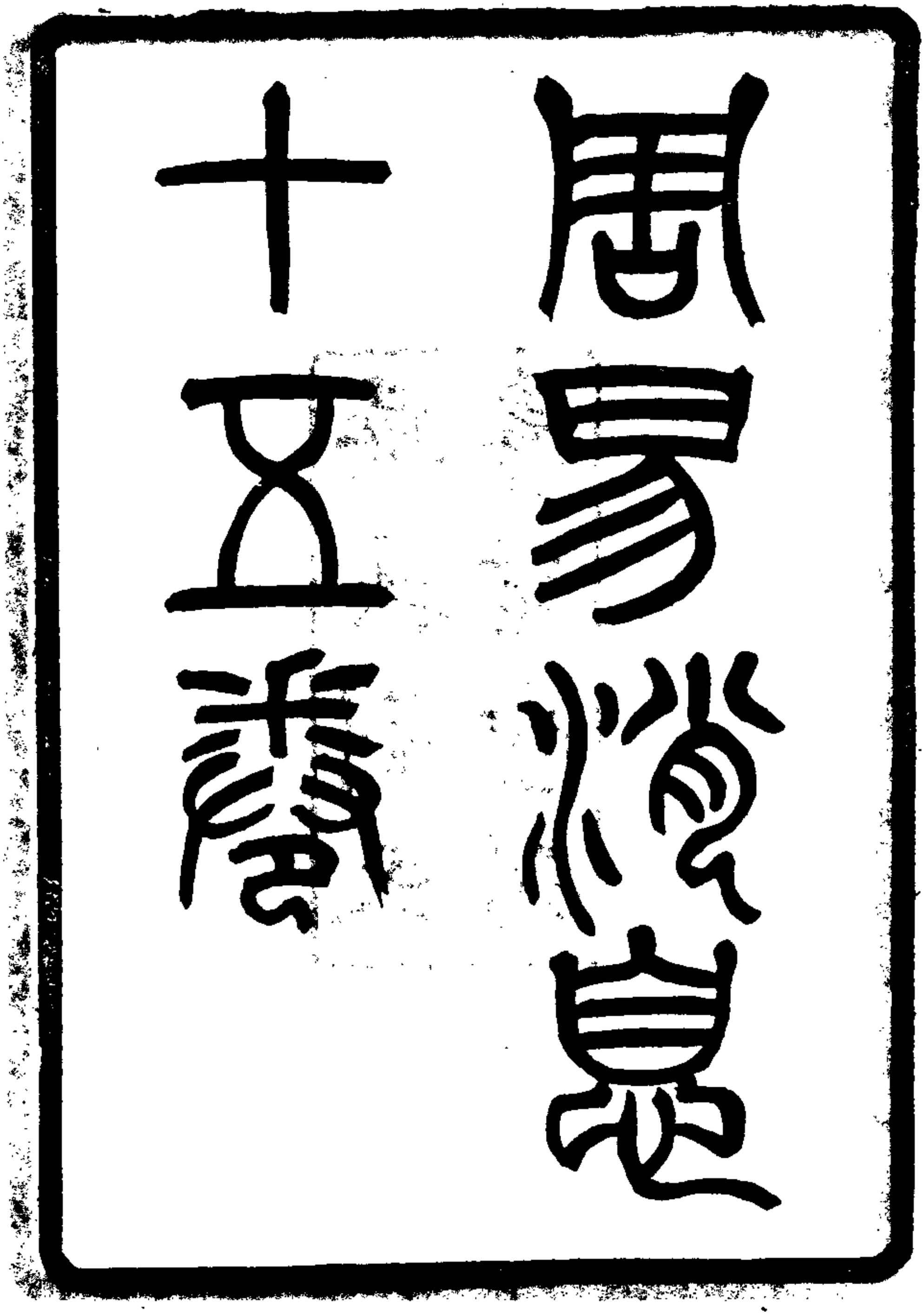
九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

說曰九五處君上之位斷獄持平伸冤理枉以中正之德而平乖戾之俗如是則善而獲吉矣否則非處大人之位而妄與人訟事其爲不吉亦明矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

說曰、上九有錫命受服之象而曰亦不足敬訟人之意而自居其位此陰險之小人何足敬乎況訟而得位不能久長致有三褫之辱天道好還吁可懼也上九以陰

極廣註釋。故著卦因之象所以探玄之也。

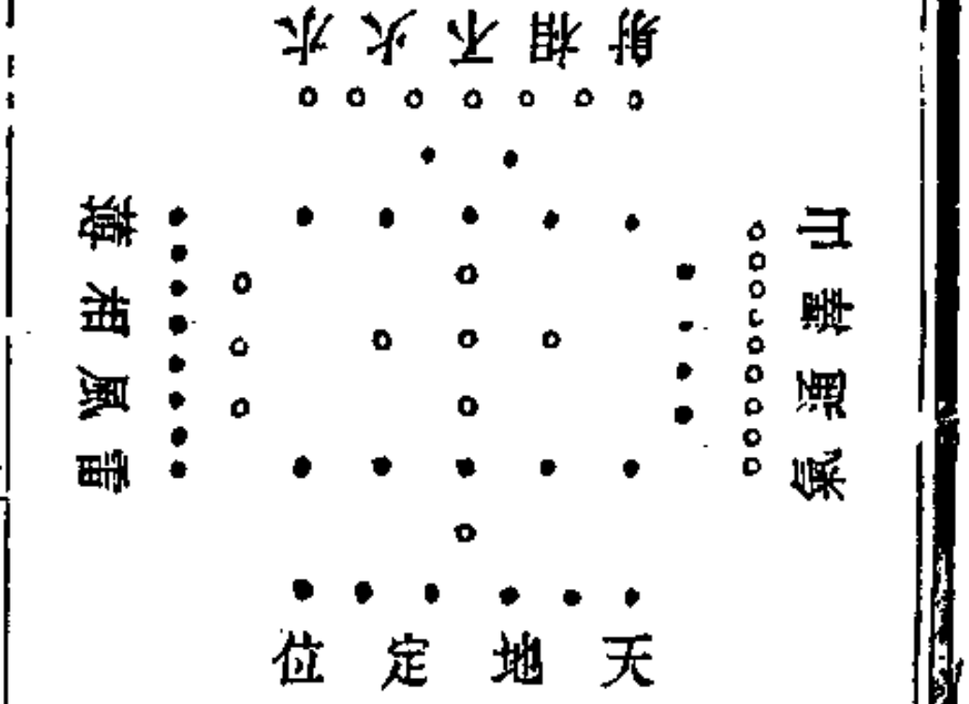


吳興嘉業堂劉氏鑒刊

伏羲傳十言之教消息爲先文王演六畫之辭
斷旣彌綸乎天地自該括乎陰陽然而道有至微理難
遽喻生生不絕誰窺性命之源聖聖相尋孰測神明之
奧唯我夫子矢志韋編源敦厚于一畫之先洩憂患于
三篇之內剛柔立本造化悉出於乾坤變通趨時盡神
不離乎鼓舞旣述文言之蘊復傳雜卦之篇易其至乎
孰與於此逮乎秦逸烈燄因卜筮而僅存漢列學官儒
讖緯而多雜或傳卦氣或尚爻辰納甲納音旣象懸乎
日月主世主應亦位協乎璣衡雖各得夫一偏究未晢
乎全體洎王韓之虛寂迄孔陸之迂疎筌蹄旣忘圖書
何有況乎主張經世復滋圖象于先天推本無爲遂別
卦爻于太極與夫錯綜駁雜交互支離均未窺三聖之
心究孰測六爻之變某也年已知命質猶童蒙雖雅慕
乎同人敢妄祛夫大過唯是十年不字空懷女子之貞
三接無緣絕少康侯之錫旣彙征兮失望遂居業而潛
心體艮時行法乾不息參盈虛於剝復驗感應于咸恆
開國承家道不外乎君臣父子仰觀俯察理不越乎幽
明死生樂則行而憂則違旣識潛龍之妙氣相求而聲
相應還思品物之亨吞泰循環坎離交媾欣旣濟之由
漸惕家人之反睽遂乃抉三古之微扼一篇之要圖宗
出震義辨中爻黜京焦之逸象前民用

于十有八變之內範周天于六十四卦之中乃知六日
七分法猶差乎微杪一十二萬言更近于荒唐旣倚數
而生爻遂窮理以至命探賾索隱敢言心聖之心兩地
參天聊可數易之數豈無知我請挾策而嬉太昊之天
卽有從遊願持書而論中古之世
同治元年歲次壬戌春王正月烏程後學紀磊位三氏
序于北麻之豐玉堂

河圖



洛書

河出圖洛出書聖人則之經有明文則聖人之作易並則圖書可知也然以十爲圖以九爲書先儒雖有是說而所謂則之者多未明確故終無以解世人之疑今從雜卦推之而知說卦一篇卽聖人之圖說也因具詳于後以俟後之讀易者

則河圖者卽天地定位一節也河圖一六居北卽既濟初也既濟初乾初伏坤上也初卽天一上卽地六乾上坤下故曰天地定位以雜卦言之卽否泰也否泰卽乾坤所謂乾以君之坤以藏之也二七居南卽既濟二也既濟二坤五伏乾二也五兼二卽天七二卽地六坎下故曰水火不相射以雜卦言之卽既未濟也既未濟卽坎離所謂雨以潤之日以晅之也三八居東卽既濟三也既濟三乾三伏坤四也三卽天三四卽地八震上巽下故曰雷風相薄以雜卦言之卽恆也恆卽震巽所謂雷以動之風以散之也四九居西卽既濟四也既濟四坤三伏乾四也三卽天九四卽地四兌上艮下故曰山澤通氣以雜卦言之卽咸也咸卽艮兌所謂艮以止之兌以說之也五十居中卽既濟五也既濟五乾五伏坤二也五卽天五二其五卽地十亦卽天地也蓋五卽一十卽六也神妙居中則爲乾坤所謂在天成象也變化在下則爲既濟歸妹所謂在地成形也然則河圖者以變化既成言也洛書者卽帝出乎震一節

也洛書三居東卽震也震天三居東南卽巽也巽地六二四爲六二卽四也九居南卽離也離地二兼七則爲九二居西南卽坤也坤地四四卽二坤始二也七居西卽兌也兌亦地四與艮易兼三言則爲七六居西北卽乾也乾天五與巽易則爲六一居北卽坎也坎天一八居東北卽艮也艮亦天三兼中五言則爲八五居中亦卽乾也居中運化者也卽所謂大明終始六位時成也然則則洛書者以變化言也變化之時剛柔交易故數有不齊及其既成則一六位北二七位南三八位東四九位西五十爲中所謂五位相得而各有合也蓋河圖其體洛書其用用行而體立矣所謂聖人則之者不了然乎

凡例

一河圖洛書漢儒不言而宋儒言之或者猶以爲疑然易中象數之學實不外於天一地二一節可因噎而廢食乎

一河圖是數故自一至十皆數也洛書是文故自一至九皆文也所謂聖人則之者河圖卽天地定位一節乃雜卦方位以變化既成言也洛書卽帝出乎震一節所謂大明終始六位時成也以變化言也今特繪圖於前以備參考

消凡例

一雜卦一篇卽古之卦變消息皆從此推出故今所釋者皆依雜卦爲說而先列五圖于篇首

一說卦一篇卽釋雜卦之說也故總繪一圖以待學者自察卽雜卦第四圖

一乾坤父母也六子皆從此出故取象先乾坤而後六子

一乾三爻卽震坎艮坤三爻卽巽離兌故象卽從此取如乾初卽震二卽坎三卽艮坤初卽巽二卽離三卽兌然初反卽五三反卽四故六畫卦又出子唐孔穎達附會未足爲據故今特削之詳見讀易隨筆

一經傳中字凡無異讀者概不音注從省也

一說拘也因先列體象子前以便尋覽

一凡注中取象皆從說卦推出與先儒少有異同幸勿執荀虞諸家以相詬病

一凡經傳中句讀及文有異同處皆本諸先儒非敢妄爲竄改

一孔子十翼所以釋經故今所釋者並依十翼爲說如漢儒爻辰納甲等說概不敢濫入

一彖象上下四傳先儒並附經後取其便子尋繹故今亦從之但不過並如乾卦例如文言傳則仍依原本次繫辭傳後

一繫辭說卦等傳雖若泛論大意然孔子並依象說故今亦從象解非故爲其難取其易於領畧耳讀者幸勿嫌其鑿

一伏羲畫卦文王彖辭孔子作傳班氏所謂人更三聖世歷三古也與周公絕無干涉以爻辭爲周公作出子唐孔穎達附會未足爲據故今特削之詳見讀易隨筆

一經傳中字凡無異讀者概不音注從省也

卷首
凡例
河圖
洛書則圖書說附
雜卦圖一
雜卦圖二
雜卦圖三
雜卦圖四
雜卦圖五
乾坤體象
卷一
上篇　乾坤屯蒙需訟　象象傳附下同
卷二
師比小畜履泰否同人大有
卷三
謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁
卷四
剝復无妄大畜頤大過坎離
卷五
下篇　咸恆遯大壯晉明夷家人睽　象象傳附下同
卷六
蹇解損益夬姤萃升
卷七
困井革鼎震艮漸歸妹
卷八
豐旅巽兌渙節中孚小過既濟未濟
卷九
繫辭上傳
卷十
繫辭下傳
卷十一
文言傳
卷十二
說卦傳
卷十三
序卦傳
卷十四
雜卦傳

烏程後學紀　磊　著

雜卦圖一　　烏程後學紀磊推

䷀乾
乾初息夬初卽夬初升二乾上伏二二升三乾三三升四乾四四升五乾五五升上乾上

䷁坤
乾上息未濟上伏卽未濟上降五伏乾初伏五五伏降四伏乾四四降三伏乾三三伏降二伏乾二二降初伏乾初

按六十二卦皆出自乾坤至夬夬復變乾坤變至未濟未濟復變坤則乾自夬坤自未濟矣此其所自矣然由雜卦推之乾變至夬坤變至未濟皆消息所謂剛柔以立本也師爲消卦消則憂故師憂所謂憂則違之卽雲行雨施也此消息之始也所謂變通者趣時者也

䷇比
乾初息坤五卽坤初伏五升上坤五上降四坤上四降三坤三四降二坤二初升五伏坤初合乾初

䷆師
乾上息坤二卽坤二降初坤二初升三坤初三升四坤三四升五坤四五升上坤五上降二伏坤上合乾上

䷇比爲息卦息則樂故比樂所謂樂則行之卽雲行雨施也師爲消卦消則憂故師憂所謂憂則違之卽雨施也此消息之始也所謂變通者趣時者也

以上二卦乃一爻變易比爲息之息師爲消之息消則以初卽坤之所謂用六利永貞也消則以上卽乾之所謂用九見羣龍无首吉也

䷇臨
乾二息比二卽比二初伏二升三坤三三升四坤四四升上合乾上五坤上降五合乾上五五降初合坤二乾初五伏降二

䷓觀
伏合乾二坤初

乾五息師五卽師五上伏五降四坤四四降三坤三三降初合乾二坤初升二合乾初二二升上合坤五乾上二伏升五

䷒臨
臨初升五乾初伏五升上坤五合乾三坤二三升四坤三四降三坤四三降二坤三合乾上卽觀上伏二降初坤二合乾四坤五四升五坤四合乾初伏三升四坤三四升五坤四五升上坤五上降二伏坤上合乾上

䷓觀
伏合乾五坤上

以上二卦乃兩爻交易亦爲四爻交交易

䷇屯

䷃蒙

以上二卦乃三爻互易

䷲震
屯初升四乾二合坤二卽屯五伏四升上坤上合乾四卽三伏
降三坤乾五伏三降二坤四合乾五卽四伏上升五乾上
五降初乾初合坤初卽初伏

䷳艮
蒙上降三乾五合坤五卽蒙二伏三降初坤初合乾三卽四伏
升四坤乾二伏四升五坤三合乾二卽三伏五降二坤乾初
二升上乾上合坤上卽上伏
以上二卦乃四爻互易

䷨損
乾三息震二卽震二伏升三伏乾五合坤四卽震二伏升三伏乾五合坤
消一上
二伏卽四三升五坤五合乾上卽五伏五降四坤三合乾四卽上
伏四降初乾二合坤初卽初升上乾初合坤上卽震上
三

䷩益
乾四息艮五卽艮四伏合坤三卽艮五伏降四伏二乾合坤
五卽三四伏降二坤二合乾初卽二伏二升三坤四合乾三卽初
伏三升上乾五合坤上卽上伏上降初乾上合坤初卽初
以上二卦乃兩爻交易

䷭升
乾上息損上卽損五伏合坤上卽上伏上降初乾初合坤初卽初
伏初升二乾二合坤二卽損二伏升三乾三合坤三卽損二
伏升四坤四合乾四卽四伏升五乾五合坤五卽損五

䷬无妄
乾初息益初二伏合坤初卽初伏初升上乾上合坤四卽三伏
伏上降五乾五合坤五卽益四伏五降四乾四合乾五卽四
伏降三坤三合乾三卽三伏四伏降二伏二合坤二卽益二
以上二卦乃一爻變易○以上爲陽息凡十二卦
自比以下至大畜爲息卦乃陽中之陽自師以下
至无妄爲消卦乃陰中之陽所謂一陰二陽之謂
道也

䷮萃
坤初息大畜上卽大畜初伏上降五乾上合坤三卽伏五伏
降四乾四合坤四卽大畜四伏降三伏乾四合坤五卽大畜五三
消一上
降二伏乾三合坤上卽上伏二伏降初坤二合乾初卽大畜初二
升上伏乾二合坤初
䷭升
坤上息无妄初卽无妄上伏初升二乾初合坤四卽伏二伏
升三乾二合坤三卽无妄三三伏升四伏乾三合坤二卽无妄二四
升五伏乾四合坤初卽初伏五伏升上坤五合乾上卽无妄上五
降初伏乾五合坤上
以上二卦乃兩爻交易又爲反易接反易有二有
反其位者有反其爻者如此二卦乃反其位者也
蓋消息至極必反而後易也故爻雖亦反而義不
係乎爻

䷋謙
坤二息萃上卽萃初合乾二上卽萃
伏二降初坤上合乾三初伏升五伏
四伏乾二合坤四卽萃四伏四降三乾五合坤五卽萃三伏降
二伏乾四合坤初

䷏豫
坤五息升初卽升上合乾五卽升初伏升初升五坤五合乾三升四
伏五升上坤初伏乾四上伏降二伏上乾合坤四卽升二伏二升
三伏乾初合坤三卽升三伏三升四乾二合坤二卽升四伏升

䷗噬嗑
坤四息謙三卽謙四合乾五卽謙三伏降二坤五合乾四
卽謙二伏升五坤初合乾三謙伏五伏降四乾初合坤三謙五
四伏升上乾合坤二卽謙上伏降初乾二合坤上卽謙初

䷕賁
坤三息豫四卽豫三合乾二卽豫四伏升五坤二合乾三
卽豫五伏降二坤上合乾四豫上二伏升三上乾合坤四豫二
三伏降初乾初合坤五卽豫初伏升上乾五合坤初卽豫上

以上二卦乃兩爻交易

䷖兌
坤二息噬嗑上卽噬嗑上伏降四乾上合坤三卽噬嗑四伏

降初乾初合坤上卽噬嗑初伏五乾二合坤四噬嗑五降
三坤初伏乾三三伏降二乾五合坤五卽噬嗑二二伏升上伏乾四
合坤二

䷰巽
坤五息賁初卽賁初伏初升三乾初合坤四卽賁三伏三升上乾
合坤初卽賁上伏上降二乾五合坤三卽賁四伏二升四坤上伏
四伏升五乾二合坤二卽賁五伏降初伏乾三合坤五

以上二卦亦兩爻交易

䷇隨
坤五息兌上卽兌二伏上伏降三伏乾四合坤初卽兌三伏
降初乾三合坤上卽兌初伏初升二伏初乾合坤四卽兌五二升

䷓蠱
坤二息巽初卽巽五伏初伏升四伏乾三合坤上卽巽四伏
升上乾四合坤初卽巽上伏上降五伏乾上合坤三巽二五降
三乾二合坤四卽巽三伏三降二乾初合坤五巽初二降初伏乾五
合坤二

以上二卦亦兩爻交易○以上爲陰消凡十卦自
萃反升以下至隨爲消卦自升反萃以下至蠱爲
息卦陰消卽陽息也陰消至五而止不及上者蓋
陽不可一日無也故剝復爲消息卦卽消卽息

䷭剝反復

坤三息隨四消乾三卽隨乾初息隨上卽隨合坤初
隨上伏降五伏乾二合坤二卽五降初伏乾上合坤上
卽隨初升四伏乾三合坤三卽隨四降二伏五合坤五
隨上

䷗復反剝

坤四息蠱三消乾四卽蠱乾上息蠱初卽蠱合坤上
蠱初伏升二伏乾五合坤五卽伏二升上伏初乾合坤初
四卽蠱上伏降三伏乾四合坤四卽蠱三升五伏乾三合坤三
初

以上二卦乃一爻變易又爲反易

䷬晉

乾二息剝上卽剝五伏合坤初卽剝上伏降四初乾合坤二剝五
四降三坤三降二坤四降初坤五合乾上卽晉初伏升三乾上合坤五復二
上合乾五剝二五降四伏坤二合乾初

䷾明夷

乾五息復初卽復二伏合坤上卽復初伏升三乾上合坤五復二
三升四坤四升五坤三五升上二合乾初卽復上降二
坤初合乾二復伏五二升三伏坤五合乾上

以上二卦乃四爻交易與臨觀同

䷯井反困

乾三息晉五卽晉三伏合坤上卽晉五伏降初伏乾五合坤
五伏乾四息明夷二卽明夷四伏合坤初卽明夷二伏升上伏乾二
合坤二卽明夷上伏降初伏乾初合坤上卽明夷初升五
乾五合坤三卽明夷五伏降三伏乾三合坤五卽明夷三升
四乾合坤四卽明夷四

以上二卦乃三爻互易又爲交易反易此反其爻
者也故象亦以反言蓋不反則義不明所謂終日
乾乾反復道也

䷮恆

乾三息困二卽困三伏合坤四卽困四伏降初伏乾四合坤二升五伏乾四
卽困五伏降四伏乾三合坤初困二四降三乾上合坤二卽困
三降初坤五合乾初卽困初伏初升上坤上合乾二卽困
三伏坤二合乾上

以上二卦乃兩爻交易又爲六爻交易

䷺渙

乾五息咸二卽咸初伏合坤四卽咸二伏降初伏乾三合坤三伏咸上初升上伏坤初合乾四咸五上降三坤二合乾二卽咸三三伏升四坤上合乾初卽咸四伏咸上五伏降初坤三合乾三

䷧節

乾二息恆五卽恆上伏合坤三卽恆五伏升上伏乾四合坤四伏恆二上降初伏坤上合乾三恆二初升四坤五合乾五卽恆四四伏降三坤初合乾上卽恆三伏恆初二伏升上坤四合乾四

以上二卦乃四爻互易○以上亦爲陽息凡十卦

九

自剝反復以下至井爲息卦自復反剝以下至困爲消卦自井反困以下至渙爲消卦自困反井以下至節爲息卦

䷾既濟

坤上息渙上卽渙四合乾四上卽渙上伏降五坤初合乾上五卽渙初二伏降三坤初合乾五渙二伏初升四伏坤三合乾二渙三伏

䷿未濟

二降初伏乾五合坤二

䷧蹇反解

坤初息節初卽節三合乾三初卽節初伏升二上坤上合乾初二卽節二伏升四坤二合乾四伏節上四升上坤五合乾二五節

䷤家人反睽

坤二息蹇二卽蹇四合乾三蹇伏三卽蹇三伏升五乾五合坤三蹇初二伏升三乾初合坤四初卽蹇初二伏升上坤四合乾上卽蹇三伏降三坤初合乾四

䷥屯反蹇

坤三息睽三消乾四卽睽五伏乾初息睽上卽睽初合乾上睽初二伏降初乾二合坤初卽睽初升四坤上合乾初卽睽二升五乾二合坤五睽三伏降初坤二合乾五睽四伏降二乾初合坤四卽睽二伏

䷭泰反否

坤四息家人四消乾三卽家人二伏合坤初卽家人初伏升五乾上息家人初卽家人上伏五降二乾五

合坤二人卽家人二伏升四伏乾三合坤四家人三伏四伏降三四乾合坤三家人五伏三升上伏乾初合坤四家人四

以上二卦乃六爻交易○以上亦爲陰消凡六卦

自解反蹇至否爲消卦自蹇反解至泰爲息卦否泰亦消息卦卽消卽息

䷡大壯

乾初息否初卽否上合坤三否三初伏升二乾上合坤初否卽初二伏升三乾五合坤二卽否二三伏升四乾四合坤四否卽四四升五伏乾三合坤上否上五伏五升上伏乾二合坤五否卽五

䷠遯

消一上

乾上息泰上卽泰初合坤四泰四上伏降五乾初合坤上泰卽上五伏降四乾二合坤五泰卽五四伏降三乾三合坤三泰卽三三伏降二乾四合坤初泰上伏二降初伏乾五合坤二泰二伏

以上二卦乃三爻互易

䷍大有 反同人

乾二息大壯初卽大壯上伏合坤上卽大壯五初升二乾初伏二升三坤初乾上伏三升四坤二乾五伏四升五伏乾四合坤五大壯五伏升上乾三合坤四大壯四伏

䷌同人 反大有

乾五息遯上卽遯初伏合坤初卽遯二上降五乾上伏四合坤四卽五二升三

四乾初伏坤上四降三乾二伏五合坤二初遯二三乾四合坤三卽二四伏降初乾四合坤四卽初

以上二卦乃六爻互易○以上又爲陽息凡四卦

大壯大有爲息卦遯同人爲消卦

䷱革

坤初息大有上卽大有上降五乾三合坤三大有二伏五降四乾四合坤四大有四伏降三乾五合坤二大有五降二乾初合坤上卽大有初伏

䷱鼎

坤上息同人初卽同人初升上乾四合坤四同人五伏二伏

初

䷱小過

坤二息革上卽革三伏合乾二卽革上伏乾初升五伏合坤三卽革五降四乾三合坤四革

䷱中孚

坤五息鼎初伏卽鼎四伏合乾五卽鼎初伏上伏坤二合乾初卽五上降二乾上合坤四卽二升三

伏乾四合坤三卽鼎三伏三升四伏乾三合坤初伏鼎上四升五乾二合坤上

以上二卦乃五爻互易

䷶豐反旅

坤三息小過上卽小過五合乾二卽小過上伏降二坤二伏
降初乾五合坤五卽小過五伏初伏升二伏乾上合坤四小過五伏
伏降四乾初合坤初小過四降三乾三合坤上卽小過三伏
降二伏乾四合坤二
䷷旅反豐

坤四息中孚初卽中孚合乾五卽中孚初伏升五坤五
升上乾二合坤二卽中孚上降二伏乾五合坤三中孚二

消一上

升三乾上合坤上中孚五伏三伏升四乾四合坤初卽中孚四伏
升五伏乾三合坤五

以上二卦乃四爻互易○以上又爲陰消凡六卦

自革至豐反旅爲消卦自鼎至旅反豐爲息卦

䷝離

坤五息豐五消乾四卽豐初伏乾上息豐三卽豐五伏合坤上
卽豐三伏三升四乾三合坤三豐上四降二伏坤三乾初合坤二卽豐二
二伏升五伏乾四合坤五五降初伏坤四合乾二豐上伏初
升上乾五合坤初豐四伏

坤二息旅二伏反消乾三卽旅上伏乾初息旅四伏卽旅二伏

伏乾四合坤三卽鼎三伏三升四伏乾三合坤初伏鼎上四升五
乾二合坤上

以上二卦乃五爻互易

䷶豐反旅

坤三息小過上卽小過五合乾二卽小過上伏降二坤二伏
降初乾五合坤五卽小過五伏初伏升二伏乾上合坤四小過五伏
伏降四乾初合坤初小過四降三乾三合坤上卽小過三伏
降二伏乾四合坤二
䷷旅反豐

坤四息中孚初卽中孚合乾五卽中孚初伏升五坤五
升上乾二合坤二卽中孚上降二伏乾五合坤三中孚二

消一上

升三乾上合坤上中孚五伏三伏升四乾四合坤初卽中孚四伏
升五伏乾三合坤五

以上二卦乃四爻互易○以上又爲陰消凡六卦

自革至豐反旅爲消卦自鼎至旅反豐爲息卦

䷝離

坤五息豐五消乾四卽豐初伏乾上息豐三卽豐五伏合坤上
卽豐三伏三升四乾三合坤三豐上四降二伏坤三乾初合坤二卽豐二
二伏升五伏乾四合坤五五降初伏坤四合乾二豐上伏初
升上乾五合坤初豐四伏

坤二息旅二伏反消乾三卽旅上伏乾初息旅四伏卽旅二伏

合坤初卽旅四伏四降三伏乾四合坤四卽旅初伏
五卽旅五伏降二乾三合坤三二升上坤三合乾五旅初伏
上降初伏乾二合坤三旅三伏

以上二卦乃四爻互易亦消息卦

䷴小畜

乾初息離三卽離二伏合坤初離上三伏升四坤上四降二
乾二升五伏坤二合乾四卽離五伏降初乾五合坤四小畜上三伏
初升上乾二上降四伏乾五合坤上

䷍履

乾上息坎四卽坎五合坤上坎初四降三坤初三伏升五乾四
五伏降二伏坤五合乾三卽坎二伏升上坤二合乾初

消一上

坎四伏上伏降初乾五合坤三卽坎上初伏升三伏乾二合坤
初

以上二卦乃兩爻交易

䷄需

乾五息小畜三卽小畜四伏合坤五小畜初伏三伏升四坤初
乾二小畜上四降二伏坤上合乾三卽小畜二伏升五伏坤三
合乾上小畜初五伏降初伏升二坤二合乾初小畜三初伏升三
伏坤五合乾五五升上伏乾四合坤四卽小畜上伏

䷅訟

乾二息履四卽履三伏合坤二履上四伏降三坤上合乾五
履初三升五伏坤初合乾四卽履五伏降二伏坤四合乾初

二伏升上伏坤五合乾上履四上伏降四伏坤二合乾二三
降初伏乾三合坤三卽履初伏
以上二卦亦兩爻交易

䷭大過反姤

䷫姤反大過

䷠漸

䷴頤

䷾既濟

䷿未濟

䷪夬

乾二息需三卽需四伏合坤二三升四乾五四降二伏初伏坤初合乾三卽需二伏升五乾上伏坤上合乾四卽需五伏降初伏乾初合坤三卽需四伏升五乾上伏乾上合坤四卽需上伏降初伏坤初合乾四卽需上伏降初伏乾初

三卽歸妹四伏　四降三乾四合坤四卽歸妹三伏　三降二乾三合坤
五卽歸妹二伏　二降初乾二合坤初卽歸妹初伏　升上伏初乾合
坤上卽歸妹上

以上二卦乃三爻互易○以上又爲陰消凡二卦

未濟爲消卦夬爲息卦

雜卦圖二

乾　坤　比　師

乾初坤初　坤初乾初　坤二乾二
乾二坤二　坤二乾二　坤三乾三　乾上坤上
乾三坤三　坤三乾三　坤四乾四　坤初乾初
乾四坤四　坤四乾四　坤上乾上　坤三乾三
乾五坤五　坤五乾五　乾初坤初　坤四乾四
乾上坤上　坤上乾上　坤五乾五　坤二乾二
乾上坤上　坤上乾上　坤五乾五　坤二乾二

臨　觀　屯　蒙

乾初坤二　坤初乾二　乾二坤初　坤二乾四
乾二坤初　坤二乾初　坤三乾上　乾上坤五
坤三乾三　坤三乾三　坤四乾四　坤初乾二
坤四乾四　坤四乾四　坤上乾五　坤三乾三
坤五乾上　乾五坤上　乾初坤二　坤四乾初
坤上乾五　乾上坤五　坤五乾三　乾五坤上

震　艮　損　益

乾初 坤初　坤初 乾三　乾二 坤初　乾上 坤初
坤四 乾五　坤四 乾初　乾三 坤四　坤二 乾初
坤五 乾三　乾五 坤五　坤二 乾五　坤四 乾三
乾二 坤二　坤二 乾四　坤三 乾四　坤五 乾二
坤三 乾上　坤三 乾二　坤四 乾二　乾四 坤三
坤上 乾四　乾上 坤上　乾初 坤上　乾五 坤上

謙　豫　噬嗑　賁

坤上 乾三　坤五 乾五　乾二 坤上　乾初 坤五
坤初 乾四　坤四 乾上　坤五 乾四　坤上 乾四
坤三 乾初　乾三 坤初　坤四 乾五　乾上 坤四
坤四 乾上　乾二 坤二　坤三 乾四　坤三 乾二
乾五 坤五　坤三 乾初　坤四 乾三　坤二 乾三
坤二 乾二　坤初 乾四　乾上 坤二　坤初 乾五

大畜　无妄　萃　反升　升　反萃

乾初 坤初　坤初 乾初　坤二 乾初　坤上 乾五
乾二 坤二　坤二 乾二　坤上 乾三　乾初 坤四
乾三 坤三　坤三 乾三　坤五 乾四　乾二 坤三
坤四 乾四　乾四 坤四　乾五 坤四　坤二 乾三
坤五 乾五　乾五 坤五　坤三 乾五　坤初 乾四
乾上 坤上　乾上 坤三　坤初 乾二　坤五 乾上

兌　巽　隨　蠱

乾初 坤上　坤五 乾三　乾三 坤上　坤二 乾五
乾五 坤五　乾五 坤三　坤四 乾初　乾初 坤五
坤初 乾三　乾初 坤四　坤初 乾四　坤上 乾四
乾上 坤三　坤上 乾四　乾五 坤三　坤三 乾上
乾二 坤四　坤二 坤二　乾上 坤初　坤四 乾二
坤二 乾四　乾上 坤初　坤五 乾二　乾四 坤初

剝反復　復反剝　晉　明夷

坤上乾上　乾上坤上　坤五乾上　乾五坤上

坤五乾五　坤四乾四　乾初坤二　坤初乾二

坤四乾四　坤三乾三　坤三乾上　坤上乾初

坤三乾三　坤四乾四　乾上坤五　坤五乾二

坤二乾二　坤二乾二　乾二坤三　坤初乾上

乾初坤初　坤初乾初　坤初乾五　坤二乾初

乾二坤初　坤二乾二　坤上乾三　坤三乾四

乾初坤二　坤上乾五　坤三乾四　坤四乾三

乾五坤上　坤四乾三　坤四乾五　坤五乾上

乾四坤三　坤五乾上　坤五乾上　坤上乾五

坤三乾四　坤五乾四　坤上乾四　乾上坤四

坤二乾五　坤上乾初　乾上坤二　乾二坤二

坤初乾上　乾上坤初　乾二坤初　乾初坤初

消一上　壬二

井反困　困反井　咸　恆

坤五乾五　坤上乾初　坤初乾五　坤五乾初

乾二坤四　乾四坤初　坤四乾三　乾三坤四

乾初坤三　坤五乾三　乾二坤上　乾上坤二

坤二乾四　乾上坤四　乾初坤五　坤初乾四

乾三坤上　乾五坤三　坤三乾四　坤四乾三

坤初乾上　坤二乾上　坤上乾二　乾上坤初

睽反家人　家人反睽　否反泰　泰反否

乾初坤二　乾二坤初　坤初乾上　乾上坤初

乾二坤四　坤二乾三　坤二乾五　乾五坤二

坤初乾三　乾初坤四　坤三乾四　乾四坤三

乾上坤三　坤上乾四　乾三坤四　坤四乾三

坤五乾四　乾五坤三　乾二坤五　坤五乾二

坤上乾五　乾上坤五　乾初坤上　坤上乾初

消一上　壬三

漸　節　解反蹇　蹇反解

坤三乾三　乾三坤上　坤二乾五　乾五坤上

乾五坤四　乾初坤二　坤初乾三　坤四乾初

坤二乾二　坤初乾上　坤五乾三　乾上坤五

坤上乾初　坤五乾五　乾二坤四　坤四乾二

乾上坤五　乾二坤三　坤初乾上　乾初坤初

乾四坤初　坤四乾四　坤上乾四　乾二坤二

坤初乾四　坤上乾二　乾初坤初　坤二乾四

坤四乾三　乾四坤初　乾三坤二　坤三乾五

坤五乾二　坤三乾五　乾四坤三　坤上乾三

乾三坤上　坤二乾上　坤上乾二　乾上坤上

坤二乾上　坤上乾初　乾上坤初　乾初坤二

消一上　壬四

睽反家人　家人反睽　否反泰　泰反否

乾初坤二　乾二坤初　坤初乾上　乾上坤初

乾二坤四　坤二乾三　坤二乾五　乾五坤二

坤初乾三　乾初坤四　坤三乾四　乾四坤三

乾上坤三　坤上乾四　乾三坤四　坤四乾三

坤五乾四　乾五坤三　乾二坤五　坤五乾二

坤上乾五　乾上坤五　乾初坤上　坤上乾初

大壯　遯
乾初坤三　坤二乾五
乾上坤初　坤初乾四
乾五坤二　乾三坤三
乾四坤四　乾二坤五
坤上乾五　乾初坤上
坤五乾二　乾上坤四

大有反同人　同人反大有
乾二坤上　乾四坤三
乾初坤三　坤二乾三
乾上坤初　乾二坤五
乾五坤二　乾初坤上
坤五乾四　坤上乾四
乾三坤四　乾初坤初

豐反旅　旅反豐　離
乾五坤五　坤四乾五　乾二坤四
坤二乾四　坤三乾初　坤二乾三
乾三坤上　乾上坤上　乾上坤初
乾初坤初　乾四坤初　乾三坤三
坤四乾上　坤五乾三　坤上乾四
坤三乾二　乾二坤二　乾初坤上
乾二坤四　乾五坤四　坤初乾初

坎
坤上乾二
乾三坤二
坤四乾四
坤初乾初
乾上坤五
坤三乾五

消一上

革　鼎
乾初坤上　坤上乾五
坤五乾上　乾五坤五
坤初乾五　乾上坤四
乾五坤二　坤三乾四
乾四坤四　乾二坤五
乾三坤三　坤二乾初
坤初乾二　乾上坤初

小過　中孚
乾上坤五　乾初坤二
乾三坤三　乾三坤上
乾初坤初　坤初乾二
坤上乾五　乾上坤二
乾四坤二　坤四乾四
乾二坤四　坤二乾二
坤二乾二　乾初坤四

小畜　履　需　訟
乾上坤五　乾五坤三　乾初坤二　坤三乾三
乾三坤三　乾三坤五　乾三坤上　乾初坤四
乾初坤初　坤初乾二　乾五坤五　坤上乾五
坤上乾五　乾上坤上　坤初乾三　乾二坤二
乾四坤二　乾四坤四　坤上乾二　乾四坤初
乾二坤四　坤四乾初　坤三乾四　坤初乾初
坤二乾二　乾初坤二　乾四坤初　乾上坤五

大過反姤　姤反大過　漸　隨

坤三乾初　坤三乾初　坤上乾上　乾上坤五

乾三坤初　乾三坤初　坤初乾五　坤四乾四

乾二坤二　乾二坤二　乾四坤四　坤二乾五

乾五坤五　乾五坤五　坤五乾二　坤三乾三

乾四坤上　乾四坤上　乾三坤三　坤上乾二

坤四乾上　坤四乾上　乾初坤二　乾初坤初

消一上

既濟　歸妹　未濟　夬

乾初坤上　乾初坤初　坤初乾上　乾二坤初

坤五乾二　坤五乾二　乾初坤五　乾三坤五

乾三坤四　乾三坤四　坤四乾二　坤四乾四

坤三乾四　坤三乾四　乾四坤三　乾五坤三

乾五坤二　乾五坤二　坤二乾四　乾上坤二

坤初乾上　坤初乾上　乾五坤上　坤上乾初

此本可無圖圖之所以取其便于尋覽耳

雜卦圖三

乾　坤　比　臨　屯　震　損　大畜　萃與升反易　謙

消一上

噬嗑　兌　隨　剝與復反易　晉　井與困反易　咸　渙　解與蹇反易　暌與家人反易　否與泰反易

䷡大壯
䷍大有與同人反易
䷰革
䷽小過
䷶豐與旅反易
䷝離
䷏小畜
䷄需
䷪大過與姤反易
䷴漸
䷾既濟

消一上

䷿未濟

以上自乾坤變比至未濟三十二卦往來消息也

䷀乾
䷁坤
䷆師
䷓觀
䷃蒙
䷂艮
䷖益
䷑无妄
䷭升與萃反易

䷷豫
䷐賁
䷧巽
䷑蠱
䷗復與剝反易
䷮明夷
䷮困與井反易
䷟恆
䷻節
䷦蹇與解反易
䷲家人與睽反易

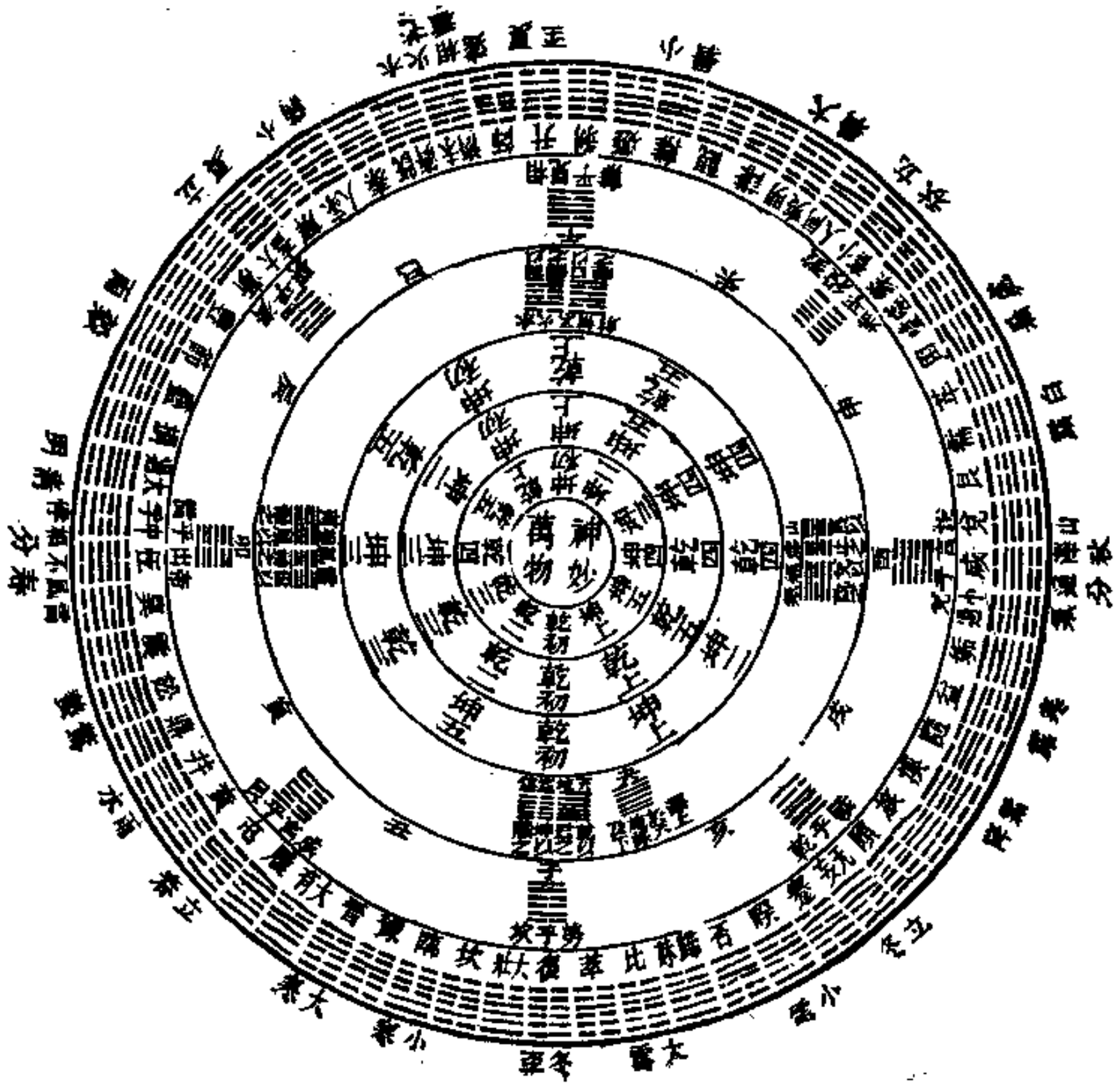
消一上

䷊泰與否反易
䷠遯
䷌同人與大有反易
䷱鼎
䷼中孚
䷷旅與豐反易
䷯坎
䷰履
䷅訟
䷫姤與大過反易
䷚頤

䷵歸妹
䷪夬
以上自乾坤變師至夬三十二卦往來消息也

圖第一層爲乾坤第二層爲否泰第三層爲既濟歸妹第四層卽天地定位一節第五層卽帝出乎震一節第六層卽神妙萬物一節卽雜卦方位也蓋乾坤交而爲否泰否泰交而爲既濟歸妹內三層卽外三層乾坤卽天地定位既濟歸妹卽雷風相薄山澤通氣水火不相射也至帝出乎震一節卽其變化之事所謂大明終始六位時成時乘六龍以御天也細玩說卦自知茲不復贅

歸妹爲女之終未濟爲男之窮故陰消終歸妹陽息止未濟而夬之一卦在六十一卦之外所以補乾坤之六策卽乾坤之用所謂澤上于天施祿及下也故



圖于上層加此則上下三百六十六策以準周天之數無不合也以視京氏卦氣邵子先天孰得孰失必有能辨之者

雜卦圖五

剛柔者立本者也消息皆從此出故先圖乾坤

陽息自于至巳陰陽正陰消自午至亥陰陽反故圖亦從反陰陽消息必反而後易也

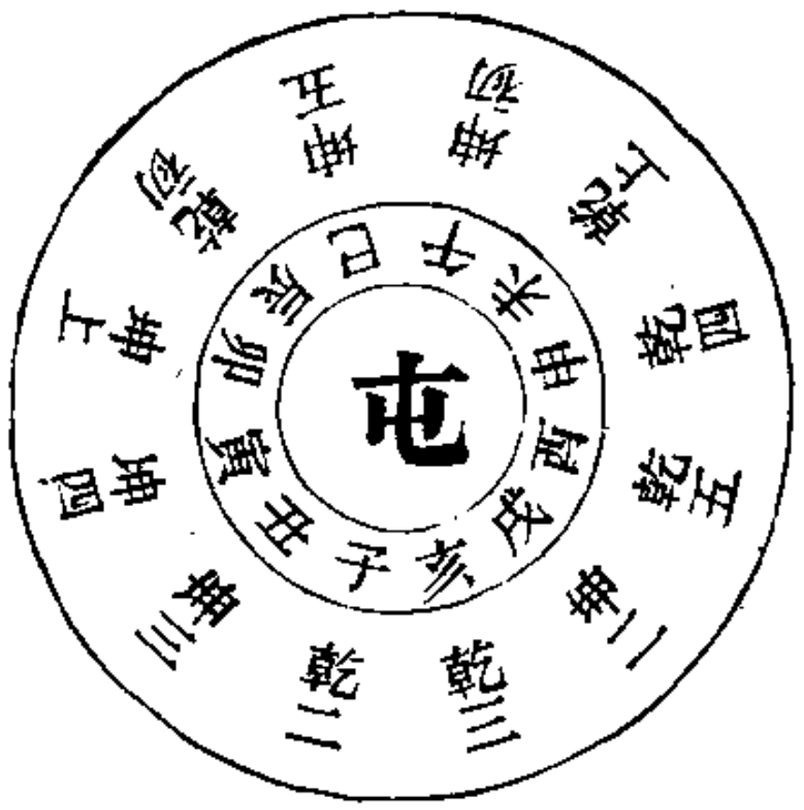
變通者趨時者
也故次圖六十
二卦自比師至
大畜无妄凡十
二卦爲陽息
比一陽初息所
謂樂則行之

師一陽初消所
謂憂則違之
息自下而上消
自上而下故息
以初消以上

臨二陽息所謂
剛浸而長

觀二陽消
觀之二陽陰中
之陽故曰聖人
以神道設教

屯三陽息
剛息柔中故曰
屯剛柔始交而
難生



消一上

蒙三陽消
剛消柔中故曰
險而止蒙

震四陽息
震與巽易故息
而不息

消一上

艮四陽消
艮與兌易故消
而不消

損五陽息
三陰三陽氣之
平也息未至上
而三陰已退故
爲損
損以柔言

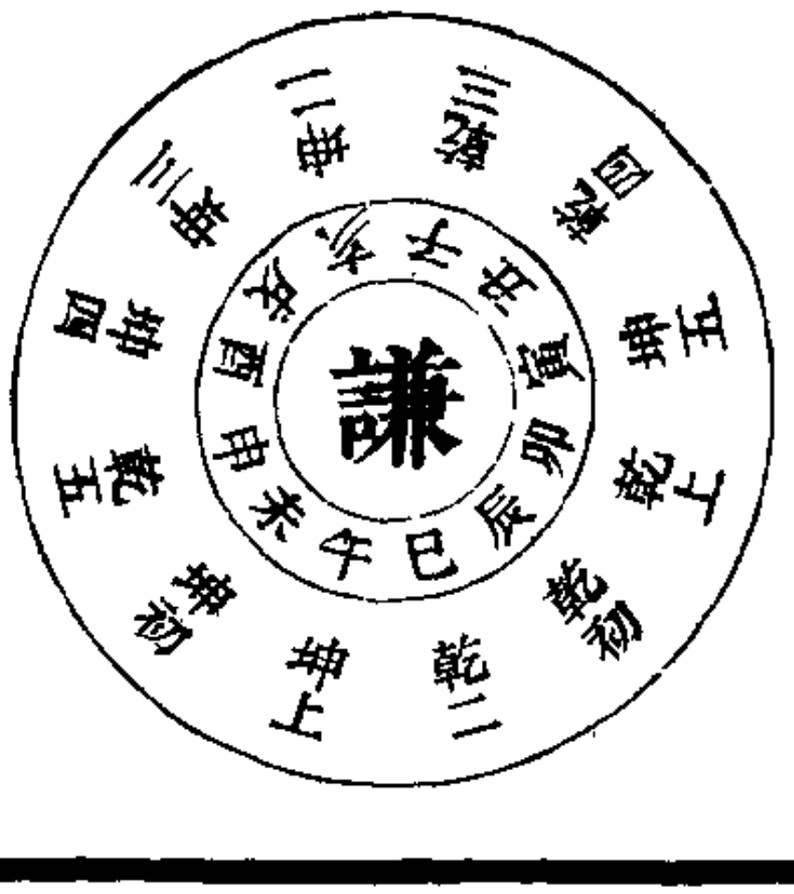
益五陽消
消未至初而三
陽已退故爲益
益以剛言

大畜六陽息
大畜卽乾陽之
陽也初三已息
陽猶內伏故曰
天在山中

无妄六陽消
无妄亦乾陰之
陽也初五已消
三猶內伏故曰
天下雷行

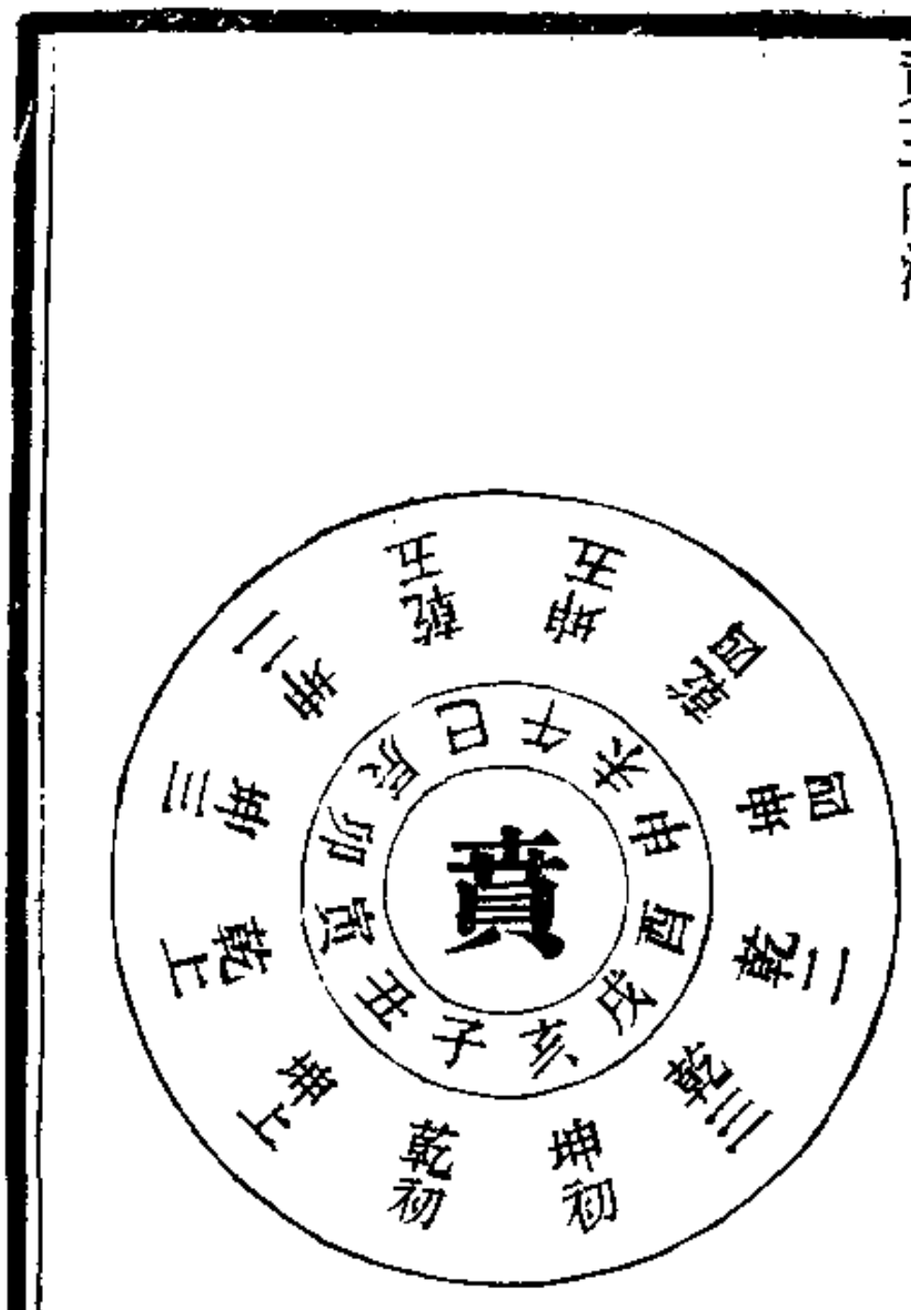
萃一陰消
萃與升反易蓋
消息至極必反
而後易不反則
不能變化也此
反其位者
案圖亦當
從反

謙二陰息
陰息至二而陽
巳下伏故爲謙



升一陰息所謂
柔以時升故復
當冬至升當夏
至

豫二陰消
陰消至二而陽
巳上見故爲豫


噬嗑三陰息
噬嗑
丁酉 丁亥 丁丑 丁卯 丁巳 丁未
乾三 坤二 乾二 坤四 乾四 坤初
乾五 坤五 乾初 坤初

賁三陰消
賁
丙申 丙戌 丙子 丙寅 丙辰 丙午
艮三 離二 艮二 離四 艮四 離初
艮五 離五 艮初 離初

兌四陰息與艮易
兌
丁酉 丁亥 丁丑 丁卯 丁巳 丁未
兌三 震二 兌二 震四 兌四 震初
兌五 震五 兌初 震初

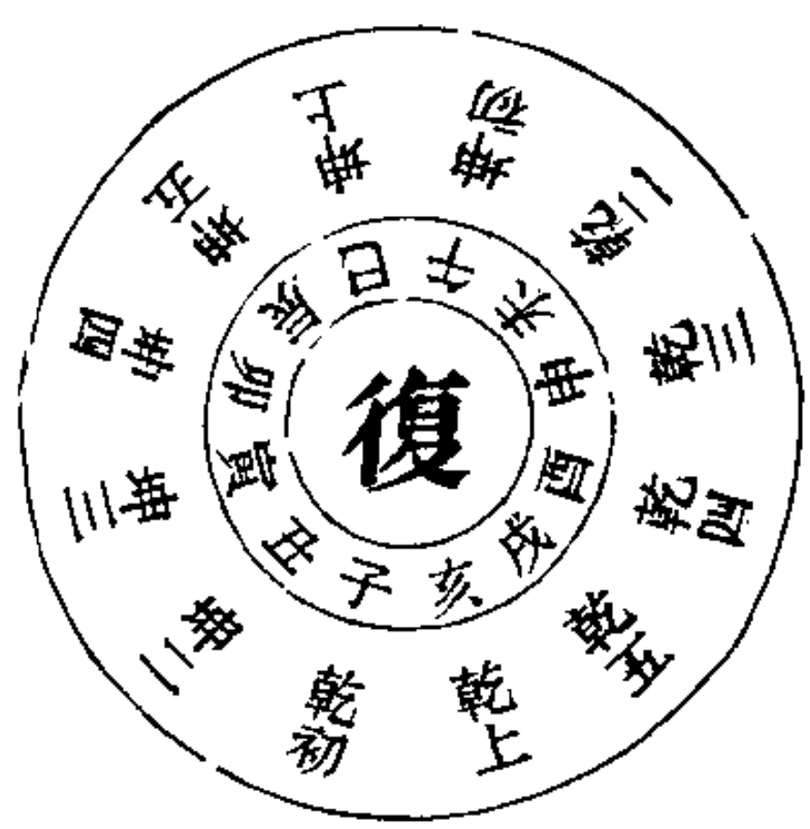
巽四陰消與震易
巽
丙申 丙戌 丙子 丙寅 丙辰 丙午
巽三 艮二 巽二 艮四 巽四 艮初
巽五 艮五 巽初 艮初

復五陰息
自萃升至隨蠱
爲陰消凡十卦
陽息至六而陰
消止五者蓋陽
不可一日無也
故剝復爲消息
卦卽消卽息

蠱五陰消
隨變剝反復蠱
變復反剝蓋隨
則能復蠱則必
剝此天行之常
也

剝一陽消
與復反易故圖
亦從反

復一陽息
剝復消息卦三
消於下初復於
上故爲反復其
道



晉二陽息
一陰一陽之謂
道故曰柔進而
上行

晉
乾四
坤二
乾五
坤初
坤四
坤三
乾三
乾二
坤上
坤初
坤五
乾初
乾五
乾上
坤四
坤三
坤二
坤上
乾初
乾二
乾三
乾四
坤五
坤上
坤初
坤二
乾五
乾上
乾初
坤四
坤三

咸四陽消
艮兌交易

恆四陽息
震巽交易

消一上

夬五陽消

節五陽息
自剝復至夬節
凡十卦又爲陽
息剝至夬而止
復至節而止陰
陽各不能絕也

消一上

解一陰消與蹇反易

蹇一陰息與解反易

睽三陰息與家人反易

家人二陰消與睽反易

否三陰息一陰消

與泰反易三陰三陽之卦亦爲消息卦

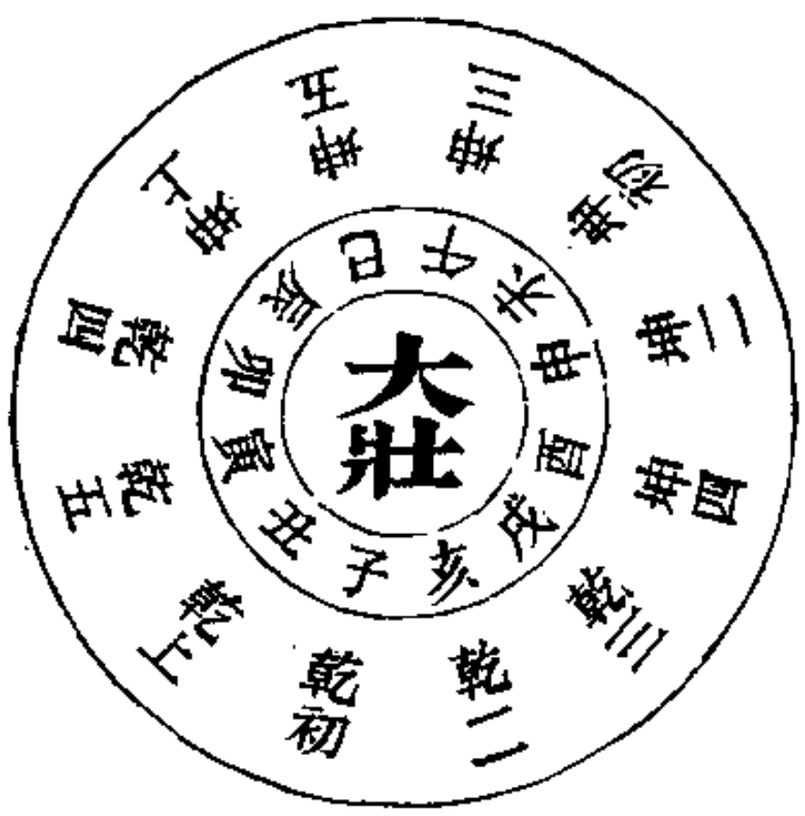
泰三陰消一陰息

與否反易

自解蹇至否泰又爲陰消凡六卦否泰消息卦

大壯一陽息

自否泰以前言丙三爻之變化否泰以後言外三爻之變化故大壯遯皆重象也大壯重復遯重剝



遯一陽消

大有二陽息與同人反易

大有重晉同人重明夷

案圖亦當從反

同人二陽消與大有反易

自大壯遯至大有同人又爲陽息凡四卦

革三陰息鼎三陰消

小過四陰息

中孚四陰消

豐五陰消與旅反易

旅五陰息與豐反易自革鼎至豐旅又爲陰消凡六卦

離六陰息一陽消

坎六陰消一陽息

坎離消息卦自此以下卽所謂乾道變化各正性命也

小畜二陽消

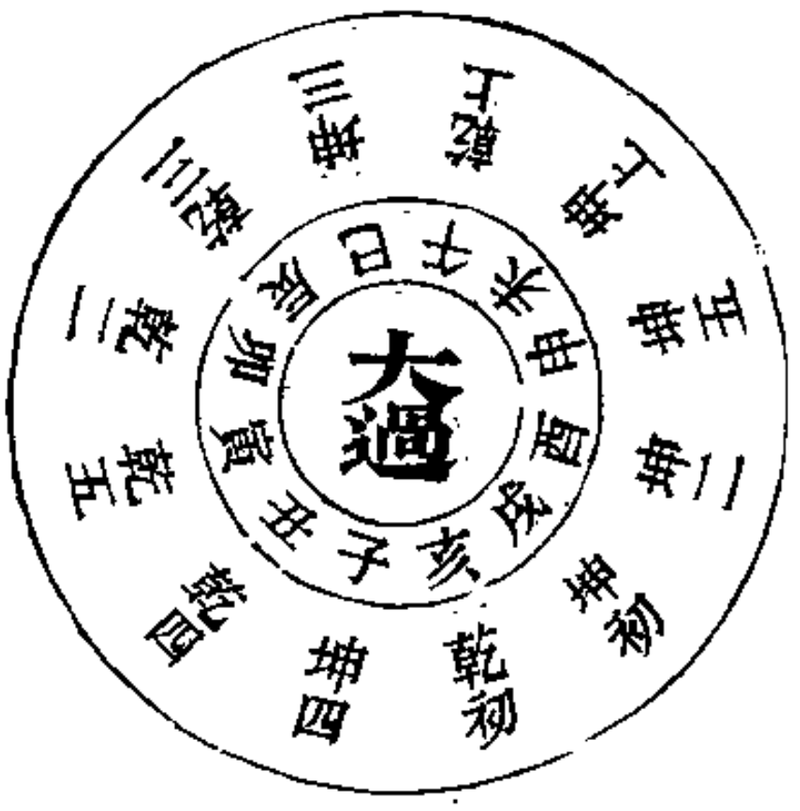
履二陽息小畜重觀履重臨

需三陽消

消一卦

訟三陽息

大過四陽息與姤反易



消一卦

姤四陽消與大過反易

剛反而柔柔反而剛所謂原始反終故知死生之說也

既濟六陽息
自離坎至既濟
歸妹凡十二卦
又爲陽息
消息至既濟而
定故既濟定也
歸妹卽既濟伏
也

歸妹六陽消
既濟卽乾歸妹
卽坤
乾坤交而爲否
泰否泰交而爲
既濟歸妹故歸
妹爲女之終
既濟歸妹卽所
謂本乎天者親
上本乎地者親
下也

未濟一陰息未
濟夬又爲陰消
凡二卦

未濟
乾三 坤上 乾四 坤初 乾五 坤二 乾上 坤三 乾初 坤四 乾二 坤初 乾三 坤二 乾上 坤四 乾四 坤三 乾五 坤初 乾初 坤上 乾二 坤四 乾三 坤二 乾上 坤三 乾四 坤初 乾五 坤二 乾初 坤上 乾二 坤四 乾三 坤二 乾上 坤三 乾四 坤初 乾五 坤二 乾初 坤上
巳 午 未 申 酉 戌 亥 子 丑 寅 卯 辰

消一上

夬一陰消
夬變乾未濟變
坤故未濟爲男
之窮

夬
乾三 坤上 乾四 坤初 乾五 坤二 乾上 坤三 乾初 坤四 乾二 坤初 乾三 坤二 乾上 坤四 乾四 坤三 乾五 坤初 乾初 坤上 乾二 坤四 乾三 坤二 乾上 坤三 乾四 坤初 乾五 坤二 乾初 坤上 乾二 坤四 乾三 坤二 乾上 坤三 乾四 坤初 乾五 坤二 乾初 坤上
巳 午 未 申 酉 戌 亥 子 丑 寅 卯 辰

乾坤體象

乾初體乾初乾元也乾元體震也乾初震象體坎卽天一
乾統天故體乾故體震也故
也動无不中故體坎體艮初反卽上
故體坎體艮
乾二體坎乾二坎象也故體坎體離乾二卽坤二陽息至
坤二體坎坤體成矣故體坤二陽體兌二兌象
見矣故體兌
乾三體乾陽息至三乾象成矣故體乾體艮乾三艮象也故
震體離陽息至三離象
乾四體震乾四重震象也故體震體艮四反卽三
也故體巽體兌故體兌四反卽三
乾五體乾一三五爲乾陽息至乾象盈矣故體乾體坎乾五重坎象
也故體坎體離
乾上體乾乾元也故體乾體艮乾上反卽初亦乾元重艮象
故體艮上亦乾元動无體巽之陰也故體巽體兌坤初異象
坤初體巽坤初異也故體巽體兌初反卽上
故體兌坤初卽乾初體震坤初卽乾初
震體艮上故體艮體坎亦卽乾初坎
坤二體坤二坤元也體離坤二離象陰消至二艮
艮 體離也故體坤象見矣故體艮
坤三體兌坤三兌象三反卽四坤三卽乾三
也故體兌體巽故體巽體艮伏陰之陽也
坤四體坤二四爲坤陰消至四體巽坤四重巽象
坤體成矣故體坤體巽也故體巽體兌
四反卽三體坎陰消至四坎象
故體兌體坎見矣故體坎

消一上

坤五體離坤五重離象坤五伏陰
也故體離也故體坎之陽也故體坎體震
至五震象見矣故體震
坤上體坤坤上地六體兌坤上重兌象
也故體兌也故體兌體巽上反卽初
體坎坤上反卽坤體坎初故體坎

烏程後學紀　磊推

上篇

周偏也易變易也易之爲書變動不居周流六虛上下无常剛柔相易故謂之周易卦伏羲所畫也辭文王所繫也彖彖繫辭文言說卦序卦雜卦諸傳孔子所作也文王序卦分上下兩篇上篇始乾坤終坎離凡三十卦下篇始咸恆終既未濟凡三十四卦上篇由天地而萬物而男女乃內三爻之變化也下篇由夫婦而父子而君臣而上下乃外三爻之變化也此其上篇故謂之上篇

䷀乾上乾下

乾元亨利貞

乾天也卽伏羲所畫之卦也伏羲畫卦始于一奇一偶不足以成變化而行鬼神故積奇而成乾以象三才所謂成象之謂乾也積偶而成坤亦以象三才所謂效法之謂坤也然天地不交萬物不生由是乾道成男一索再索三索而得震坎艮象地也然一奇一偶者天一爲陽所以象天也偶者地二爲陰所以象地也然者乾用九參天也坤用六耦地也天三而地兩者陽饒而陰乏也故位雖有六而數止于五六則一之配也故坤至上則反初此初上所以易位也故其變化旣定乾成旣濟坤成歸妹坤道成女一索再索三索而得巽離兌震爲雷坎爲水艮爲山三者本乎天者也巽爲風離爲火兌爲澤三者本乎地者也與乾坤並爲八卦而易象卽見乎其中所謂八卦成列象在其中也然八卦見乾坤之交而乾坤之交六子與八卦之各自爲交猶未見也故因八卦之上各重八卦自乾坤至旣未濟八八得六十四卦而天地之變始盡矣所謂因而重之爻在其中也此伏羲畫卦之大畧也此卦上下皆乾卽所謂重剛以彖天者也天有四時十二月自子至巳陽息之時也自午至亥陰消之時也一消一息歲功成矣天彖如此人事亦如此故文王卽因伏羲所畫之卦而作易乾坤十二爻分主十二月剛柔相推而生變化乾六爻卽天一地二天三地四天五地六也一三五陽之陽也二四上陽之陰也坤六爻亦天一地二天三地四天五地六也一三五陰之陽也而乾元始一坤元始二始一者自初至上剛柔相當旣濟彖也始二者自二至初剛柔相反初上易位歸妹彖也所以然者乾用九參天也坤用六耦地也天三而地兩者陽饒而陰乏也故位雖有六而數止于五六則一之配也故坤至上則反初此初上所以易位也故其變化旣定乾成旣濟坤成歸妹坤道成女一索再索三索而得震坎艮周而復始循環不窮而變變化化從此究焉所謂剛柔相推變在其中也當其變也有吉有凶吉凶悔吝生乎動因其動而告之使趨吉而避凶而要于无咎此易之用也所謂繫辭焉而命之動在其中也此文

王作易之大旨也元亨利貞卽文王所繫之辭謂之
彖辭以斷一卦之吉凶者也所謂彖者言乎彖者也
而變在其中矣此以變言六十二卦皆出自乾坤故
乾坤二卦卽其變化之象然坤又爲乾之偶不過順
承而已故變化皆出于乾而乾之變化則在于三三
變則諸爻隨之而變而既濟成矣所謂乾道變化各
正性命也乾初爲元中爲亨上聲爲利五爲貞亨通
也謂通乎坤也貞正乎乾也元亨利貞兼消
息該始終言也消息始于比師終于既濟歸妹比至
既濟爲息師至歸妹爲消元亨以始言謂比師也利
貞以終言謂既濟歸妹也歸妹者既濟之伏也上成

既濟則下成歸妹故又專以既濟言也此乾六爻變
化之彖也故曰乾元亨利貞

初九潛龍勿用

初始也謂卦之第一畫也易六畫而成卦畫卦自下
而上故第一畫爲初九卽一三五陽之數也易以筮
言筮三變皆四則策數三十有六以揲之以四言之
則三十六者四九之數也故爲九三變皆八則策數
二十有四二十四者四六之數也故爲六三變一四
二八則策數二十八者四七之數也故爲
七三變一八二四則策數三十有二三十二者四八
之數也故爲八九六動數也七八靜數也卦以動言

故但言九六而不言七八初筮得九是初動矣故爲
初九謂乾之第一爻伏羲所畫者也文王因伏羲所
畫之卦而作易既以每卦明其大象復以每爻明其
小象潛龍勿用亦文王所繫之辭謂之爻辭以斷一
爻之吉凶者也所謂爻者言乎變者也而象在其中
矣初天一卽坎也以息言十一月之爻以消言五月
之爻此不以消息言謂歸妹初伏也乾終變既濟坤
終變歸妹此從蓍卦推得之下倣此歸妹卽坤坎爲潛坎爲隱伏故爲潛潛伏
也伏于水曰潛震爲龍龍乾象六畫者一畫之積也
故乾六爻皆龍也坤爲用用以也謂消也勿用謂勿
消也六爻唯乾初勿用蓋初本也本拔則末无由生

矣故勿用歸妹初乾上伏乾初也歸妹自頤來乾初
頤上也下合坤初潛龍以乾初言勿用以坤初言乾
初動之歸妹初伏合乾上坤初動變歸妹上伏合坤
上故爲潛龍勿用此乾初變化之象也故初九曰潛
龍勿用

九二見龍在田利見大人 見龍之見賢遍反

二謂自下至上第二爻也二筮得九是二動矣故爲
九二以易言爲地二卽離也六月之爻謂歸妹二
也兌爲見震爲龍二爲田二在地上故爲田田地可
耕者歸妹二乾二伏坤五也見龍在田以乾二言也
乾二體兌陽息至二兌象見矣故體兌卽五坤二歸

妹自頤來坤二頤三也乾二頤五伏也坤二之五乾
二之二故爲見龍在田乾爲利坤爲見五爲大人大
人謂乾二二以易言下之二卽上之五下謂消時也故爲
大人利見大人以伏坤五言也坤五卽五伏乾五頤
初伏也動之二伏合乾二故爲利見大人此乾二變
化之象也故九二曰見龍在田利見大人
九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎陸氏德明曰无音
惠氏棟曰无古文
無出衞宏奇字
三謂自下至上第三爻也三天三卽艮也爲重爻故
又反四卽震也以息言爲正月二月之爻以消言爲
七月八月之爻然爲雙化之主陽息至三則反四息

而又息陰消至四則反三消而又消故爲始終十二
月之爻此兼消息言也艮爲君子乾三體艮乾爲君
艮爲子故爲君子君子統上下言也終日乾乾以息
言也夕惕若厲无咎以消言也剛柔者晝夜之象也
故曰謂息夕謂消艮爲終離爲日陽息至三離象見
矣故爲日終日謂終息之日也三爲乾乾乾重象謂
息而又息也終日乾乾謂既濟三四也既濟卽乾既
濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也既濟自漸來
乾三漸五也坤三漸五伏也乾三動之三合坤四坤
三動之四合乾四故爲終日乾乾坎爲夕陽消至三
坎象見矣故爲夕陽消上坤爲惕爲厲爲咎惕憂也夕

惕若謂歸妹三四伏也歸妹三坤四伏乾三也四乾
四伏坤三也歸妹自頤來坤三頤四也乾三頤四伏
也坤三動變四伏合乾四乾三動之三伏合坤四故
爲夕惕若夕惕若故厲无咎厲以剛言无咎以柔言
也此乾三變化之象也故九三曰君子終日乾乾夕
惕若厲无咎
九四或躍在淵无咎
四謂自下至上第四爻也四亦以易言爲地四二四
爲六坤數盈矣故卽坤也亦爲重爻故又反三卽兌
也以息言二月之爻以消言八月之爻亦爲反復之
爻故亦爲始終十二月之爻所謂承天而時行也此

以息言謂既濟四伏也巽爲或震爲躍兌爲淵既濟
四坤三伏乾四也既濟自漸來乾四漸三也下合坤
四或躍在淵以乾四言也乾四動之四伏合坤三乾
四體巽體震坤三體兌故爲或躍在淵坤爲咎无咎
以坤四言也乾四動之既濟四伏合坤三坤四動變
既濟三伏合乾三剛柔交易故无咎此乾四變化之
象也故九四曰或躍在淵无咎
九五飛龍在天利見大人
五謂自下至上第五爻也五天五一三五爲乾故卽
乾也三月之爻以兼言四月之爻此以息言謂既濟
五也既濟五乾五伏坤二也離爲飛五爲天飛謂分

也飛龍在天以乾五言也既濟自漸來乾五即二坤五體離乾五漸二伏也坤五漸四也坤五之二乾五之五故爲飛龍在天乾爲利坤爲見五爲大人利見大人以伏坤二言也坤二即二伏乾二漸上伏也動之五伏合乾五故爲利見大人此乾五變化之象也故九五曰飛龍在天利見大人

上九亢龍有悔

上謂卦之最上一爻也上亦以易言爲地六六則反一即坤初初體巽故即巽也以息言四月之爻以消言十月之爻此以消言謂无妄上也无妄亦即乾乾消始師終无妄窮高曰亢巽象巽爲高故爲亢无妄上乾上伏坤

上也无妄自益來乾上益初也坤上益上伏也亢龍以來言也兼益五上兩爻言也益上乾五也五乾四也乾上動之上合坤上乾五動之五合坤五乾四動之四合坤四乾象盈故爲亢龍坤爲悔悔懊也恨也事往自咎之辭有悔以往言也无妄往變升乾上動變上伏合坤五乾五動之初伏合坤上乾四動之五伏合坤初動而皆伏故有悔此乾上變化之象也故上九曰亢龍有悔

用九見羣龍无首吉 見賢遍反

坤爲用乾爲九用以也謂以變也易窮則變變則通通則久故六十四卦皆以用言用九謂消也用九則剛變而柔故爲消用六謂息也用六則柔變而剛故爲息此言消息之始也以歸妹變夬言也即師之象也剛柔消息必反而後見故乾以歸妹坤以既濟也兌爲見震爲龍乾爲首息爲吉用九見羣龍无首謂夬上也夬上坤上伏乾初也乾初歸妹初乾上伏乾上動之五合坤二乾初動之上伏合坤上故爲用九羣龍謂下五爻首謂上見以二四兩爻言也二乾三歸妹三伏也四乾五歸妹五伏也乾初動之上伏合坤上乾三動之二合坤四乾五動之四合坤二故爲見羣龍无首吉以初伏坤初言也坤初即乾初歸妹上伏也乾初動之上伏合坤上初動之初伏合

乾二消即息也故吉此用九之象也故曰用九見羣龍无首吉

象傳大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧 咸皆也寧安也

和之大去聲

象獸名形似犀能察幾祥聖人故取以斷一卦之象如乾下之辭是也此象之傳也孔子所作以釋象辭者也經分上下兩篇故傳亦分上下自乾坤至坎離謂之象上傳自咸恆至既未濟謂之象下傳本各自爲篇自漢鄭氏以來即附經後取其便子尋覽故今

亦從之或謂以傳附經始于費氏然无明文故闕之此統釋乾彖亦以既濟言也凡言以某卦言者乃舉似之言非卦即謂此也讀者勿誤會下倣此乾爲大天初爲元爲始艮爲萬物資稟也統總也萬物以卦言即三也所謂盈天地之間者唯萬物也以數言即二篇之策所謂萬有一千五百二十當萬物之數也此以卦言也資始謂資之以始也統天謂統乎天也蓋元即天天即元也大哉歎美之辭大哉乾元三句以漸言也大哉乾元謂漸上及二也漸上乾初二坤初坤初即乾初大說見下萬物謂漸五伏坤三也坤三體艮萬物資始以乾初言也漸自大過來乾初大過初伏也坤三大過初也乾初動之漸上合坤二坤

三動之漸五伏合乾三故爲萬物資始天謂漸二伏乾五也乾五體乾統天以坤初言也坤初大過二伏也乾五大過四也乃繼事之辭承上言也乾初動之漸上合坤二坤初動變漸二合乾五故爲乃統天資始統天此乾元所以爲大也故爲大哉乾元萬物資始乃統天此三句總贊乾元也坎上爲雲下爲雨乾上爲行下爲施雲行謂息即比也雨施謂消即師也此以下以既濟言也雲行雨施以既濟五言也既濟五伏坤二也乾五體坎漸二伏也坤二亦體坎漸上伏也乾五動之五合坤二以剛言爲雲行以柔言乾道之變化也該始終言也三爲乾爲道息爲變消爲化變化謂剛柔分也乾爲性巽爲命正正也乾

物以羣分本乎天者親上本乎地者親下上爲貴下爲賤故爲品物坎爲流坤爲形流形謂在天成象在地成形也象亦形也所謂形而上者謂之器也品物流形以既濟二言也既濟二坤五伏乾二也坤五即五乾五乾二即五伏坤二漸四也動之二應于五坤五體坤乾二體坎故爲品物流形此二句釋元之所以亨也以始言也乾爲大明艮爲終震爲始大明終始即謂帝出乎震成乎艮一節也此以既濟初乾初言也乾初漸上也動之初合坤上上爲終初爲始故爲大明終始坤爲位兌爲時艮爲成六位時成謂初坎二離三艮震

道變化以下乃謂既濟也乾道變化各正性命此二
句以既濟三四言也既濟三乾三伏坤四也四坤三
伏乾四也乾三坤三漸五也乾四坤四漸三也乾三
動之三合坤四乾四動之四伏合坤三乾三體艮乾
四體巽以三言爲乾道變化以四言爲各正性命故
爲乾道變化各正性命坤爲保爲合兌爲和乾爲大
爲利五爲貞保合其合也大和謂无不和也保
合大和乃利貞此二句以既濟二五言也既濟二坤
五伏乾二也五乾五伏坤二也保合以坤五言坤五
漸四也本合乾二仍動之二合乾二故爲保合大和
以乾五言乾五漸二伏也動之五合坤二剛柔交易

故爲大和保合大和故利貞故爲保合大和乃利貞
此二句所以釋利貞也以終言也乾爲首震爲出坤
爲庶物首出庶物又承上雲行雨施言也謂比也此
以既濟上言也既濟上坤初伏乾上也坤初即乾初
漸二也動之上合乾上乾上伏體坤故爲首出庶物
坤爲萬國乾爲寧萬國咸寧承上保合大和言也謂
既濟也此以既濟初言也既濟初乾初伏坤上也乾
初漸上也動之初合坤上坤上體坤乾初體乾故爲
萬國咸寧此二句又申言之也即所謂雲行雨施天
下平也該始終言也此統釋乾彖也故曰大哉乾元
萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六

位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命此二
句以既濟三四言也既濟三伏坤四也四坤三伏乾
四也乾三坤三漸五也乾四坤四漸三也乾三動之
三合坤四乾四動之四伏合坤三乾三體艮乾四體
巽以三言爲乾道變化以四言爲各正性命故爲乾
道變化各正性命坤爲保爲合兌爲和乾爲大爲利
五爲貞保合其合也大和謂无不和也保合大和乃
利貞此二句以既濟二五言也既濟二坤五伏乾二
也五乾五伏坤二也保合以坤五言坤五漸四也本
合乾二仍動之二合乾二故爲保合大和亦從之此
大彖之傳也即上下兩彖往來變化以明君子體易
之事也彖獸名聖人取以象六爻之畫故

謂之彖傳者釋訓以傳子後也六十四卦皆出于乾
坤故乾坤二卦即其變化之彖也故此亦以變化言
乾爲天爲行爲健健謂乾乾也天行健以實彖言之
周天三百六十五度四分度之一天日行一周而過
一度三百六十五日四分日之一而一周以卦彖言
之自比師至大畜无妄天運一周復自萃升至剝復
息而又息亦行健之彖也此以漸變既濟言也天行
健以來言也謂漸二也漸二坤初伏乾五也坤初即
上乾初漸自大過來乾初大過初伏也坤初大過二
伏也乾初動之既濟上坤初動變既濟二乾乾不已
故爲健故曰天行健君子以自彊不息以往言也艮

爲君子爲息坤爲以乾爲彊君子謂五乾三體
艮以謂以變也息止也君子崇效天卑法地自彊不
息效天之行也乾三下合坤三乾三之三坤三之四
故爲君子以自彊不息此乾變化之象也故曰君子
以自彊不息

潛龍勿用陽在下也

乾爲陽坤爲下乾初顓上也動之歸妹初伏合乾上
故爲陽在下故曰潛龍勿用陽在下也

見龍在田德施普也施始豉反

乾爲德爲施坤爲普普遍也乾二卽五坤二頤五伏
也動之歸妹二合坤五息卽消也故爲德施普故曰

見龍在田德施普也

終日乾乾反復道也

震爲反爲復三爲道以兩象六畫言初二地也五上
天也三四天地往來之道也故三爲道三四重爻陽
息至三則反四陽息自初陰消至四則反三陰消自上三息而
又息四消而又消故爲反復之爻此以否泰言也否
卽歸妹泰卽既濟泰三乾三伏坤四也四坤三伏乾
四也此以既反言乾三否四也坤三否三也四反三三反
四故爲反復道故曰終日乾乾反復道也

或躍在淵進无咎也

坤上爲進進謂息也乾四漸三也動之歸妹四伏合

飛龍在天大人造也

上爲造造作也乾五漸二伏也動之既濟五合坤二
故爲大人造故曰飛龍在天大人造也

亢龍有悔盈不可久也

乾爲盈坤爲久盈謂乾象盈也盈則必變乾上无妄
上也動變升上伏合坤五故爲盈不可久故曰亢龍
有悔盈不可久也

用九天德不可爲首也

乾爲天爲德爲首天德謂乾初首謂上乾初歸妹初

伏也動之夬上伏合坤上故爲天德不可爲首天德
不可爲首故見羣龍无首吉此用九之象也故曰用
九天德不可爲首也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南
得朋東北喪朋安貞吉

坤地也卽伏羲所畫之偶也所以配天而成變化者
也卽乾之伏也初爲元剛柔應爲亨乾爲利爲馬坤
爲牝五爲貞牝馬謂牝乎馬也元亨利牝馬之貞亦
兼消息該始終言也元亨以始言卽比師利牝馬之
貞以終言卽既濟歸妹也然陰之消卽陽之息故亦

以既濟言也既濟自漸來元謂漸上伏坤二也坤二
即初蓋乾元始一坤元始二故二即初也牝馬謂漸
四伏乾二也乾二即坤二故爲牝馬元亨以坤二言
牝馬之貞以乾二言坤二動之既濟五伏合乾五
二動之既濟二伏合坤五以坤二言則爲元亨元謂
坤二亨謂乾二也以乾二言則爲利牝馬之貞牝馬
謂乾二貞謂坤二也故爲元亨利牝馬之貞此坤變
化之象也君子有攸往以下乃言其事所以申明之
也艮爲君子坤爲往君子謂四伏乾四坤之四即乾
之三故爲君子乾爲先爲主坤爲後爲迷先迷以既
濟四言也既濟四坤三伏乾四也乾四漸三也動之

既濟四伏合坤三乾四體乾坤三體坤故爲先迷後
得主以既濟三言也既濟三乾三伏坤四也坤四漸
三伏也動變既濟三伏合乾三坤四體坤乾三體乾
故爲後得主此二句總言君子之變化也故爲君子
有攸往先迷後得主乾爲利爲得坤爲喪兌爲明爲
西離爲南震爲東坎爲北朋謂同類也喪亡也利字
繫下兩句言西南得朋謂歸妹四也歸妹者既濟之
伏坤初也頤自姤來乾初姤初伏也坤初姤二伏也
坤初動之頤上伏合乾初坤初體坤乾初體乾故歸妹
承上君子有攸往言也歸妹四乾四伏坤三也朋謂
二乾二乾二體兌乾四頤二伏也乾二頤五伏也乾
四動之歸妹二合坤五四

初六履霜堅冰至

六即二四陰之數也初筮得六是初動矣故爲初六
坤初即乾初伏也以易言即乾上也十月之爻蓋乾
元始一坤元始二初反即上故初與上易此謂歸妹
初也坤爲履乾爲霜爲堅爲冰歸妹初乾上伏乾初
也歸妹自頤來履霜以坤初言謂頤上也頤上乾初
伏坤初也頤自姤來乾初姤初伏也坤初姤二伏也
坤初動之頤上伏合乾初坤初體坤乾初體乾故歸妹
履霜堅冰至以乾初言謂歸妹初也歸妹初乾初也
乾初也乾上頤初也乾初頤上也乾初動之歸妹初
伏合乾上乾初體乾乾上亦體乾故爲堅冰至此坤

初變化之象也故初六曰履霜堅冰至○按以象傳附經後始于鄭氏見消于後對高貴鄉公問然其本疑若今乾卦之例今之所行者王氏本也自坤以下又分爻之象傳各附當爻則大變古制者乃王氏也故今仍從鄭氏本自坤以下亦依乾卦例象象傳並列經後既便于尋覽而經與傳亦雜而不雜也

六二直方大不習无不利

乾消終无妄　坤二地二卽乾二體離五月之爻此謂
坤息始升　坤二伏乾二也无妄二也以往言也无妄往變升二坤二伏乾二也乾爲直爲大坤爲方直方大以伏乾二言也直謂乾二方謂坤二乾二動之升三合坤三坤二動之升四

合乾三故爲直方大鳥數飛曰習習重也乾爲利不習无不利兼三坤三言也坤三下合乾三坤三動變升三伏合乾二乾三動之升四伏合坤二剛柔交易故爲不習无不利此坤二變化之象也故六二曰直方大不習无不利

六三含章可貞或從王事无成有終

坤三卽乾三伏也消息與乾三同此以消言謂蒙四也蒙自來　蒙四坤三伏乾三也含章可貞以下以往言也蒙往變艮坤爲含爲章爲可五爲貞含章可貞謂艮五也含章以伏乾三言可貞以坤三言乾三動之艮初伏合坤初坤三動之艮五合乾二剛柔交易故爲含章可貞或從王事无成有終或從王事以下又以變言也艮動變益或從王事乾爲王艮爲事乾爲王艮爲成事謂益五也坤三體巽動變益五伏合乾四故爲或從王事无成有終又以變言之也益動變无妄成謂乾四終謂乾三乾四體艮益五也乾三亦體艮益三伏也乾四動之无妄四合坤四坤三動之无妄三合乾三故爲无成有終有終謂至終有也此坤三變化之象也故六三曰含章可貞或從王事无成有終

六四括囊无咎无譽

坤四地四卽乾四故以息言二月之爻以消言八月之爻此以易言謂既濟三伏也　卽歸妹既濟三乾三伏

坤四也既濟自漸來艮爲括坤爲囊爲咎兌爲譽坤四卽四伏乾四乾四漸三也坤四動變既濟三伏合乾三乾四動之既濟四伏合坤三坤三體艮坤四體坤故爲括囊括囊故无咎无譽无咎以坤四言无譽以乾四言也乾四之象也故六四曰括囊无咎无譽

六五黃裳元吉

坤五卽乾五伏也四月之爻謂否五伏也否泰反類否五卽泰二也故以否言否泰卽濟歸妹　否五乾二伏坤五也坤爲黃爲裳二爲元息爲吉黃裳對玄衣言謂在下也卽牝馬貞也以來言也否自睽來坤五卽二

伏乾五乾五睽上也坤五睽五也乾五動之否二伏
合坤二坤五動變否五伏合乾二故爲黃裳黃裳故
元吉元以乾二言吉以坤二言乾二睽二也坤二睽
初伏也此坤五變化之象也故六五曰黃裳元吉
上六龍戰于野其血玄黃
坤上地六卽乾上十月之爻謂歸妹上也歸妹上坤
上伏坤初也震爲龍初爲野坤爲血爲黃乾爲玄陰
陽相薄曰戰龍戰于野謂歸妹初也歸妹初乾上伏
乾初也歸妹自頤來乾上頤初也乾初頤上也乾初
動之歸妹初伏合乾上初上皆體震故爲龍戰于野
其血玄黃謂歸妹上也歸妹上坤上伏坤初也坤上

頤五也坤初頤上伏也坤上動之歸妹上合坤初初
上皆體坤故爲其血玄黃玄謂初黃謂上也此坤上
變化之象也故上六曰龍戰于野其血玄黃
用六利永貞
坤爲用爲六用六謂息也陰消則陽息故用六爲息
卽比之象也此以旣濟變未濟言也六謂旣濟上伏
乾上也乾上卽初伏坤上動之未濟初伏合坤初故
爲用六乾爲利坤爲永五爲貞永謂旣濟五伏坤二
也乾坤二乾五伏也乾五動之未濟上合坤上坤二
動變未濟五合乾四坤上卽乾上息卽消也故利永
貞此坤用六之象也故曰用六利永貞

象傳至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无
疆含宏光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞
君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東
北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆行音杭
慶音羌

乃順承天兼乾二言也天謂漸二伏乾五也乾五卽
漸四坤五乾二動之旣濟二伏合坤五坤二動之旣
濟五伏合乾五以剛言則爲順以柔言則爲承故爲
乃順承天資生順承此坤元所以爲至也故爲至哉
坤元萬物資生乃順承天此三句總贊坤元也坤爲
厚爲載爲疆乾爲物爲德厚謂下也坤下爲厚坤厚
載物二句承上推言之也坤厚載物以坤二言也坤
二大過三伏也動之漸上伏合乾初故爲坤厚載物
德合无疆以乾二言也乾二大過三也動之漸四伏
合坤五坤五大過四伏也故爲德合无疆德以乾二
言无疆以坤五言也坤爲含爲光乾爲宏爲大含宏

謂消光大謂息消謂師息謂比消如歸妹五剛中柔
外含宏之象息如既濟五柔中剛外光大之象此承
上坤厚載物以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也
乾五漸二伏也坤二漸上伏也坤二動之既濟五伏
合乾五以反言爲含宏以正言爲光大故爲含宏光
大品物說見前謂貴賤之等也亨通也此承上德合
无疆以既濟二言也既濟二坤五伏乾二也坤五卽
五乾五乾二卽五伏坤二漸四也動之既濟二應于
五上下皆亨故爲品物咸亨此四句釋元亨也亦以
始言也坤爲地爲類爲柔爲順震爲行牝馬二句以
乾二言也乾二卽坤二故爲牝馬地類无疆謂五乾

五乾五漸二伏也乾二動之既濟二伏乾五動之既
濟五故爲行地无疆柔順利貞以坤二言也坤二漸
上伏也動之既濟五伏合乾五故爲柔順利貞也亦
以終言也坤爲牝馬之貞也乾四言也坤三故爲先
迷失道以既濟四伏乾四言也乾四漸三也動之既
濟四伏合坤三故爲先迷失道乾爲常後順得常以
既濟三伏坤四言也坤四漸三伏也動變既濟三伏
合乾三故爲後順得常此三句釋君子有攸往先迷
後得主也坤爲類乾爲行類卽朋也乾二卽二伏乾
乃與類行以歸妹四乾四言也類謂二乾二乾四頤
二伏也乾二頤五伏也乾四動之歸妹四合坤三乾

二動之歸妹二合坤五故爲乃與類行艮爲終乾爲
慶乃終有慶以既濟四伏乾四言也終謂既濟初伏
坤上也乾四漸三也坤上漸初也乾四動之既濟四
伏合坤三坤上動變既濟初伏合乾初坤上體艮乾
初體乾故爲乃終有慶此四句釋利西南得朋東北
喪朋也皆兼消息該始終言也坤爲地爲應爲疆應
地无疆承上牝馬言也應地謂坤二无疆謂乾五坤
二漸上伏也乾五漸二伏也坤二動之既濟五伏合
乾五故爲應地无疆應地无疆卽本乎天者親上本
乎地者親下也故安貞吉此釋安貞吉也此二句又
總言之也此統釋坤彖也故曰至哉坤元萬物資生

乃順承天坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨
牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道
後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶
安貞之吉應地无疆
象傳地勢坤君子以厚德載物
坤爲地天尊地卑尊在上卑在下其勢然也故爲地
勢蓋坤卽乾之伏也此以既濟變未濟言也既濟卽
乾地勢坤謂既濟五也以來言也既濟五乾五伏坤
二也坤二卽二伏乾二坤二上合乾五乾二上合坤
五尊上卑下地之勢也故爲地勢地勢故爲坤故曰
地勢坤君子以厚德載物以往言也艮爲君子君子

謂四伏乾四乾四體艮坤爲以爲厚爲載乾爲德爲
物以謂以變也厚德謂二坤五物謂初乾初乾四動
之未濟五伏合坤二坤五動變未濟二伏合乾初故
爲君子以厚德載物法地之勢也此坤變
化之象也故曰君子以厚德載物

履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

按朱子本義履霜堅氷據魏志作初六履霜故今亦
從之坤爲陰爲凝凝聚也謂合也履霜謂頤上陰始
凝謂頤二頤上乾初伏坤初也二坤四伏乾四也坤
初姤二伏也坤四姤上伏也坤初動之頤上伏合乾
初坤四動之頤二合乾四故爲初六履霜陰始凝也

坤爲馴爲致四爲道馴馬順擾也又漸也謂頤二伏
乾四也致推而極之也乾四動之頤四合坤三乾初
動之頤初伏合乾上自四推之以至于初故爲馴致
其道至堅氷也此坤初之象也故曰初六履霜陰始
凝也馴致其道至堅氷也又漸也

六二之動直以方也不習无不利地道光也

震爲動能左右之曰以方謂无妄二也无妄二
坤二伏乾二也直謂坤二乾二動之升
三合坤三坤二動之升四合乾三故爲六二之動直
以方也動卽謂乾二也坤爲地爲光艮爲道道謂升
四伏乾三也乾三體艮无妄三伏也上合坤三坤三

動變升三伏合乾二乾三動之升四伏合坤二剛柔
交易故爲地道光故曰六二之動直以方也不習无
不利地道光也

含章可貞以時發也或從王事知光大也知音智

兌爲時坤爲發發起也開也謂分也能左右之曰以
坤三體兌蒙四也下合乾三以謂乾三乾三動之艮
初伏合坤初坤三動之艮五合乾二故爲以時發坤
爲知爲光乾爲大知謂艮五坤三大謂艮四伏乾四
坤三動變益五伏合乾四故爲知光大也知光大故曰含章可
貞以時發也或從王事知光大也

括囊无咎愼不害也

艮爲愼坤爲害愼謂旣濟四伏乾四乾四體艮不害
謂旣濟三伏坤四坤四體坤乾四漸三也坤四漸三
伏也乾四動之旣濟四伏合坤三坤四動變旣濟三
伏合乾三三四交易故爲愼不害故曰括囊无咎愼
不害也

黃裳元吉文在中也

坤爲文爲中坤五睽五也動變否五伏合乾二故爲
文在中故曰黃裳元吉文在中也

龍戰于野其道窮窮極也道謂歸妹三伏乾三也乾三
體艮卽四伏坤三坤三頤四伏也乾三頤四伏也坤三

動變歸妹四伏合乾四乾三動之歸妹三伏合坤四
故爲其道窮故曰龍戰于野其道窮也
用六永貞以大終也
坤爲以乾爲大上爲終以大終以既濟五言也既濟
五乾五伏坤二也以謂坤二大謂乾五坤二動變未
濟五合乾四乾五動之未濟上合坤上故爲以大終
故曰用六永貞以大終也
䷂震下
䷃坎上
屯元亨利貞勿用有攸往利建侯屯張倫反
屯息卦也自臨來也正月之卦此從雜卦推出雜卦
詳見前圖
坤爲屯屯物之始生也天闢于子地闢于丑人
生于寅故屯次乾坤而位寅象天地初闢人始生也
物生未遂曰屯屯以二伏名也凡卦皆有內外兩象
外象以上下兩卦言如此卦震下坎上合而成卦此
外象也而內象如之內象以一爻言如此卦以二伏
名是也蓋成卦在五名卦在二伏也二伏卽五所謂
中爻也雜物撰德辨是與非則非其中爻不備故曰
因而重之爻在其中矣此內象之謂也屯二坤三伏
乾上也坤三臨三也乾上臨五伏也坤三動之二合
乾上三上交易剛息柔中生而未遂乾上卽五乾初
動之初合坤初故爲利居貞乾爲利上爲建震爲侯
利建侯以五伏坤二言也侯謂初乾二初二交
伏合乾二故爲利建侯此初之象也故初九曰磐桓
建侯
初九磐桓利居貞利建侯
屯初乾二伏坤初也自臨二來也乾動之震四合坤
二坤動變震初伏合乾初初以往言也乾爲磐巽爲
桓磐旋也桓柱也磐桓爻動貌以五及初言也五乾
初伏坤二也初乾二伏坤初也初二交易乾二體乾
坤初體巽故爲磐桓乾爲利爲貞坤爲居貞正也謂
不動也利居貞以五乾初言也居謂初伏坤初乾初
動之初合坤初故爲利居貞乾爲利上爲建震爲侯
利建侯以五伏坤二言也侯謂初乾二坤二動之四
伏合乾二故爲利建侯此初之象也故初九曰磐桓

利居貞利建侯

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字（乘平聲下同）

屯二坤三伏乾上也坤自臨三來乾自臨五伏來也動之震五二以來言也坤爲屯艮爲邅邅行不進貌屯如邅如以伏乾上言也乾上卽四坤上坤上臨上也乾上臨五伏也坤上之四乾上之二伏故爲屯如邅如上爲乘乾爲馬分爲班班爲人馬不相合也乘馬班如以坤三言也坤三臨三也下合乾三坤三動之二合乾上乾三動之上伏合坤五故爲乘馬班如坎爲寇兌爲婚媾婚媾爲交易也匪寇婚媾承乾上

言也五上交易（謂四）乾上卽四伏乾五三五交易（謂上坤三卽上坤五三上互易）乾上體坎坤三體兌故爲匪寇婚媾兌爲婚媾婚媾爲交易也匪寇婚媾承乾上乃字承坤三言也坤三臨三也動之二合乾上動而不變故爲女子貞不字十年乃字謂損時也坤三至損反易坤四合乾三自屯至損歷十卦（以雜卦卦主圖言）卦主一年故爲十年乃字此二之象也故六二曰屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝（幾音機舍去聲）

屯三坤四伏乾四也自臨四來也坤動之震二合乾五乾動之震上伏合坤四爲虞巽爲入爲林卽就也鹿獸名虞人掌田獵者鹿謂上伏乾三乾三體震虞謂坤四坤四體坤林謂四坤上坤上體巽此二句以伏乾四言也乾四上合坤四坤四動之二合乾五乾四動之上伏合坤上故爲卽鹿无虞惟入于林中艮爲君子爲舍坤爲幾爲往爲吝幾微也謂分也舍對往言謂止也君子以下所以申言之也君子卽謂乾四乾四體艮幾謂坤四坤四體坤坤四之二乾四之上伏故爲君子幾不如舍往卽謂之上伏也所謂幾也所謂惟入林中也故往吝此三之象也故六三曰卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

如求婚媾往吉无不利

九五屯其膏小貞吉大貞凶

屯五乾初伏坤二也自臨初來也乾動之震初合坤初坤動之震四伏合乾二五以來言也坤爲屯坎爲膏屯其膏以下以五乾初言也皆謂二也坤三伏乾上也乾初臨初也乾上臨五伏也乾初動之五合坤二乾上動之二伏合坤三體坤乾上體坎故爲屯其膏坤爲小乾爲大爲貞息爲吉消爲凶小貞吉以坤三言也坤三卽五伏坤二下合乾上故貞吉大貞凶以乾上言也乾上卽五乾初上合坤三故貞凶此五之象也故九五曰屯其膏小貞吉大貞凶

上六乘馬班如泣血漣如

屯上坤五伏乾三也坤自臨五來乾自臨三伏來也動之震五上亦以來言也上爲乘乾爲馬分爲班離爲泣坤爲血坎爲漣乘馬班如二句以伏乾三言也乾三卽二坤三乘馬班如謂坤三泣血漣如謂乾三臨三坤三伏也坤三動之二合乾上乾三動之震五故爲天造草昧承動乎險中言也謂二也二坤三伏乾上伏合坤五乾三體離體坎故爲乘馬班如泣血漣如此上之象也故上六曰乘馬班如泣血漣如

象傳屯剛柔始交而難生動乎險中大享貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

乾爲剛坤爲柔震爲始兌爲交坎爲難息爲生剛柔始交而難生謂二也二坤三伏乾上也坤三臨三乾上體震體坎坤三體兌三上交易剛息柔中故爲剛柔始交而難生剛柔始交而難生此卦之所以名屯也故爲屯此釋卦名也震爲動坎爲險坤爲中動乎險中以二伏乾上言也乾爲大通爲亨五爲貞大亨貞以五乾初言也乾上臨五伏也乾初動之五合坤二乾上動之二伏合坤三乾上體震坤三卽坤二體坎剛柔相應故爲動乎險中大亨貞此釋元亨利貞之辭也亦謂五也上以來言此以往言也盈承大亨貞言也亦謂五也上以來言此以往言也五乾初伏坤二也乾初體震坤二體坎動謂變動也乾初動之初合坤初坤二動之四伏合乾二剛柔各正故爲雷雨之動滿盈乾爲天上爲造巽爲草坤爲昧天造草昧承動乎險中言也謂二也二坤三伏乾上也乾上體乾坤三體巽體坤動之震五故爲天造草昧坤爲宜爲不寧宜建侯而不寧又承天造草昧言也侯謂初乾二不寧謂二坤三之五乾二之四故爲宜建侯而不寧此釋勿用有攸往利建侯也此統釋屯彖也故曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

象傳雲雷屯君子以經綸
雲雷屯以來言也坎爲雲震爲雷雲謂二坤三也坤三即五伏坤二體坎雷謂二伏乾上也乾上即五乾初體震坤三臨三也乾上臨五伏也乾上動之二伏合坤三雷掩雲中故爲雲雷屯之象也故爲屯故曰雲雷屯君子以經綸以往言也艮爲君子君子謂三伏乾四也乾四體艮坤爲以爲經爲綸以謂以變也經綸皆治絲之事經理其緒而分之綸比其類而合之經即謂三也三坤四伏乾四也坤四動之二合乾五乾四動之上伏合坤上剛柔交易經之象也綸謂五也五乾初伏坤二也乾初動之初合坤初坤六二之難乘剛也十年乃字反常也
坤爲難乾爲剛六二之難乘剛也釋屯如邅如也以伏乾上言也坤三下合乾上故爲乘剛復爲反坤下爲常十年乃字反常也釋女子貞不字也以坤三言之難乘剛也十年乃字反常也
即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也
坤爲以爲從爲禽以謂坤四從謂伏乾四禽謂上伏乾三坤四之二乾四之上伏故爲以從禽從禽故入林中不言入林中者舉上以槩下也上爲窮窮即釋往吝故君子舍之故曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也
求而往明也
乾爲明明謂息也以伏乾五言也乾五體乾動之二伏合坤四剛息柔中即震四也故爲明故曰求而往明也
屯其膏施未光也
屯去聲
乾下爲施坤下爲光施謂二伏乾上乾上即五乾初臨五伏也動之二伏合坤三故爲施未光故曰屯其膏施未光也
泣血漣如何可長也
巽爲長何可長以伏乾三言也乾三伏體巽至損乃貴下賤大得民也
二動之四伏合乾二剛柔各正綸之象也故爲君子以經綸此屯變震之象也故曰君子以經綸
雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也
坤爲志乾爲行爲正志行正以初伏坤初言也坤初變合乾初故爲雖磐桓志行正也此釋利居貞也乾爲貴爲得爲大坤爲賤爲民以貴下賤二句以五乾初言也貴謂乾初賤謂初乾二乾初下合坤二乾初動之初合坤初坤二動之四伏合乾二故爲以貴下賤大得民也
乘馬班如求而往明也
乾爲馬坤爲班如以伏乾上言也乾上即五乾初臨五伏也動之二伏合坤三故爲施未光故曰屯其膏施未光也
泣血漣如何可長也
巽爲長何可長以伏乾三言也乾三伏體巽至損乃

復故爲何可長故曰涕血漣如何可長也

☶坎下
☶艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告
利貞告古毒反

蒙消卦也自觀來也七月之卦坤爲蒙蒙蔽也以柔蔽剛曰蒙以五伏名也五坤四伏乾初也乾初觀二伏也坤四觀四也乾初動之五伏合坤四剛爲柔蔽

乾初卽二體坎坤四卽上體艮坎爲泉艮爲山故卦坎下艮上有山下出泉之象故爲蒙蒙以來言也剛柔應爲亨蒙亨以下皆以二言也二乾上伏坤五也亨謂二五亨也蒙亨謂五伏乾初乾初觀二伏也動之五合乾初觀二伏也動之二合坤五乾初動之五伏合坤四故爲匪我求童蒙童蒙求我坤爲筮乾爲我坤爲求爲蒙艮爲童我謂二乾上童蒙謂五伏乾初乾初體艮乾上觀上也乾初觀二伏也乾上動之二合坤五乾初動之五伏合坤四故爲告筮蓍也卽求也初筮謂三坤初也坤初卽五伏乾初坤初觀初也乾初觀二伏也坤初之三乾初之五伏下應于二故爲初筮告坎爲瀆瀆煩瀆也再謂初坤二三謂四坤三坤二卽三伏乾二坤三卽四伏乾三剛掩柔中皆不應二故爲再三瀆瀆則不告乾包蒙故吉說見下坤爲納兒爲婦艮爲子乾爲家息爲吉納婦吉二句承上乾上言也謂五伏乾初坤四言貞謂五伏乾初坤四爲利五爲貞利貞以五坤四伏乾初也乾初觀上也動之二合乾初故利貞此蒙之象也故曰蒙

亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告
利貞

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝說音脫

蒙初坤二伏乾四也坤自觀二來乾自觀四伏來也動之艮四初以來言也坤爲發爲蒙發開也謂分也發蒙以下皆以伏乾四言也乾四觀四坤四伏也蒙謂坤四坤四之五乾四之初伏故爲發蒙乾爲利坤爲用兌爲刑人利用刑人承坤四言也刑人謂五伏乾初乾初伏體兌觀二坤二伏也坤四動之五合乾初故爲利用刑人離爲說爲桎梏坤爲吝能左右之曰以桎梏刑具所以械手足者謂初坤二坤二體離

觀二也卽五伏乾初合也用說桎梏以往吝承乾四言也乾四動之初伏合坤二乾初動之五伏合坤四故爲用說桎梏以往吝此初之象也故初六曰發蒙

九二包蒙吉納婦吉子克家

蒙二乾上伏坤五也自觀上來也乾動之艮上合坤上坤動之艮三伏合乾五二亦以來言也乾爲包坤爲蒙包蒙故吉說見下坤爲納兒爲婦艮爲子乾爲家息爲吉納婦吉二句承上乾上言也謂五伏乾初坤四言貞謂五伏乾初坤四爲利五爲貞利貞以五坤四伏乾初也乾初觀上也動之二合乾初故利貞此蒙之象也故曰蒙

坤五乾初動之五伏合坤四乾初體艮坤四體兌故
爲納婦吉子克家克能也克家謂能守其家也蒙消
卦上下相反子克家故納婦吉納婦吉故句蒙吉此
二之象也故九二曰包蒙吉納婦吉子克家
六三勿用取女見金夫不有躬无攸利取音娶
蒙三坤初伏乾二也自觀初來也坤動之艮初合乾
三乾動之艮五伏合坤三三以往言也坤爲用爲取
兌爲女勿用取女以伏乾二言也女謂四坤三坤三
體兌乾二動之五伏合坤三故爲取女勿用取女謂
勿以變也下乃申言之坤爲見爲躬乾爲金爲夫見
金夫不有躬承坤三言也謂艮五也金夫謂初伏乾

四艮四伏也坤三動變益五伏合乾四坤三體坤乾
四體乾故爲見金夫不有躬乾爲利无攸利承乾二
言也謂艮五伏也乾二動之益四伏合坤五故无攸
利此三之象也故六三曰勿用取女見金夫不有躬
无攸利
六四困蒙吝
蒙四坤三伏乾三也自觀三來也坤動之艮五合乾
二乾動之艮初伏合坤初四亦以往言也坤爲困爲
蒙爲吝困窮也困蒙以伏乾三言也乾三動之初伏
合坤初故爲困蒙困蒙故吝此四之象也故六四曰
困蒙吝
六五童蒙吉
蒙五坤四伏乾初也坤自觀四來乾自觀二伏來也
動之艮二五以來言也艮爲童坤爲蒙息爲吉童蒙
以伏乾初言也乾初體艮觀二伏也動之五伏合坤
四故爲童蒙童蒙剛息柔中故吉此五之象也故六
五曰童蒙吉
上九擊蒙不利爲寇利禦寇
蒙上乾五伏坤上也自觀五來也乾動之艮三合坤
五坤動變艮上伏合乾上以往言也艮爲擊坤爲
蒙擊擊而去之謂上乾五五上交易乾五卽乾上體
艮蒙謂三三坤初伏乾二也乾五動之三合坤五坤

初動之初合乾三乾二動之五伏合坤三故爲擊蒙
乾爲利坎爲寇艮爲禦上寇指三坤初言下寇指三
伏乾二言坤初體坎乾二亦體坎擊蒙故不利爲寇
利禦寇爲寇以四伏乾三言禦寇以四坤三言也坤
三體艮此上之象也故上九曰擊蒙不利爲寇利禦
寇
象傳蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我
求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆
則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也
艮爲山坎爲險山下有險以五坤四言也坤四觀四
也動之五合乾初坤四體艮乾初體坎故爲山下有

險艮爲止險而止以五伏乾初言也乾初觀二伏也
動之五伏合坤四故爲險而止山下有險險而止此
蒙之所以爲蒙也故爲蒙此釋卦名也坎爲亨兌爲
時坤爲中能左右之曰以以亨行時中以二乾上言
也亨謂五伏乾初乾初體坎時謂五坤四坤四體兌
乾上觀上也乾初觀二伏也乾上動之二合坤五乾
初動之五伏合坤四故爲以亨行時中也亨行時中
剛柔相應故蒙亨也坤爲志爲亨此釋蒙亨也坤爲志應志應以
五伏乾初言也乾初觀二伏也動之五伏下應于二
故爲志應志應故爲童蒙童蒙求我此釋匪我求童蒙童
蒙求我也乾爲剛坤爲中能左右之曰以以剛中亦

以二乾上言也剛中謂五伏乾初乾初即三坤初觀
二伏也乾上之二乾初之五伏故爲以剛中以剛中
故初筮告此釋初筮告也坎爲瀆坤爲蒙瀆蒙以三
伏乾二四伏乾三言也乾二上合坤初乾三上合坤
三故爲瀆蒙瀆蒙故不告此釋再三瀆瀆則不告也
坤爲蒙爲養乾爲正爲聖爲功蒙以養正聖功也亦
體坎故爲以正法故曰利用刑人以正法也
以乾上言也蒙謂五坤四養正謂五伏乾初聖功謂
二乾上乾上動之二合坤五坤四動之五合乾初故
爲蒙以養正聖功也此釋利貞也此統釋蒙彖也故
曰蒙山下有險險而止蒙亨以亨行時中也匪我
求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆

象傳山下出泉蒙君子以果行育德行去聲
山下出泉以來言也艮爲山坎爲泉山謂五坤四坤
四即乾四體艮泉謂五伏乾初乾初體坎坤四觀四
也乾初觀二伏也坤四動之五合乾初故爲山下出
泉山下出泉剛掩柔中蒙之象也故爲蒙故曰山下
出泉蒙君子以果行育德以往言也艮爲君子君子
謂四伏乾三也乾三體艮以謂以變也乾爲果爲行
爲德坤爲育果行謂二乾上也乾上下合坤五乾上
動之上合坤上坤五動之三伏合乾五故爲果行育
德謂四坤三也坤三下合乾三坤三動之五合乾二

二動之五伏合坤三故爲行不順故曰勿用取女行不順也

困蒙之吝獨遠實也

乾爲實遠實以坤三言也坤三之五乾三之初伏故爲獨遠實故曰困蒙之吝獨遠實也

童蒙之吉順以巽也

坤爲順伏爲巽順謂坤四巽謂伏乾初坤四動之五合乾初故爲順以巽順以巽故吉故曰童蒙之吉順以巽也

利用禦寇上下順也

坤爲用爲下爲順乾爲上用謂四坤三坤三動之五

合乾二故爲上下順上謂坤三下謂乾二也故曰利用禦寇上下順也

需有孚光亨貞吉利涉大川

需消卦也自小畜來也七月之卦乾爲需需須也謂需而不進也以五伏名也五乾上伏坤三也坤三卽二乾三小畜二伏也動之五伏合乾上三上交易需乾三體乾坎爲雲乾爲天故需有孚光亨貞吉利涉大川

三三乾下坎上

坤三言也坤三卽二乾三小畜二伏也動之五伏合乾上故有孚乾上卽二伏坤上小畜四也下合乾五光亨以坤上言坤三動之五伏合乾上坤上動之二伏合乾三三上交易剛柔內應故光亨貞吉以三乾五言五上交易乾五卽五乾上動之三合坤五故貞吉故爲有孚光亨貞吉乾爲利兌爲大川利涉大川以五乾上言也乾上小畜初也動之五合坤三坤三體兌故爲利涉大川此需之象也故曰需有孚

光亨貞吉利涉大川

初九需于郊利用恆无咎

需初乾初伏坤二也乾自小畜三來坤自小畜五伏

來也乾動變大過初伏合坤三反姤伏合乾二四反姤需于郊以來言也乾爲需初爲郊需謂乾初乾初卽四坤初小畜三也坤初之四乾初之初故爲需于郊利用恆无咎以往言也乾爲利坤爲用爲恆爲咎利用恆以乾初言无咎以坤初言乾初動變初伏合坤三坤初動之二伏合乾三剛柔交易故爲利用恆无咎此初之象也故初九曰需于郊利用恆无咎

九二需于沙小有言終吉

需二乾三伏坤上也乾卽小畜二坤自小畜四來伏也乾動變大過二合坤初反姤坤動之大過五伏合

乾四反姤二以往言也乾爲需兌爲沙兌爲剛鹵故爲沙沙水旁也需謂乾三沙謂四坤初坤初體兌兌乾三動變大過二合坤初故爲需于沙坤爲小爲言艮爲終息爲吉小有言謂五伏坤三坤三卽二乾三動之初合乾初故爲小有言終謂變終也坤三終反上伏合乾初乾初體艮故終吉此二之象也故九二曰需于沙小有言終吉

九三需于泥致寇至

需三乾五伏坤五也乾自小畜四伏來坤自小畜初伏來坤三亦以往言也乾爲需需坎爲酒坤爲食需坎爲酒坤爲食需坎爲酒坤爲食

彖傳需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

乾爲需爲須坎爲險須謂須而不進也需須也險在前也此二句以二乾三言也需須也謂乾三也乾三即五伏坤三小畜二也變而不動故爲須險在前謂四坤初也坤初體坎小畜三伏也動之四合乾二故爲險在前險在前故須而不進下句所以申明上句之意也乾爲剛爲健坎爲陷坤爲義爲困爲窮剛健而不陷其義不困窮矣此二句以五乾上言也健謂乾乾也剛健而不陷謂乾上也乾上即二伏坤上乾

上小畜初也坤上小畜四也乾上動之五合坤三坤上動之二伏合乾三故爲剛健而不陷其義不困窮矣上句所以申明下句之意也此數句所以釋卦名義也坤爲位爲中乾爲天爲正能左右之曰以位乎天位二句以五伏坤三言也坤三小畜二伏也動之五伏合乾上故爲位乎天位乾上即二伏坤上坤上小畜四也下合乾三乾五動之三合坤五故爲以正中位乎天位釋有孚以正中釋光亨貞吉此釋有孚光亨貞吉也乾爲功往有功以五乾上言也

上小畜初也動之五合坤三坤三即二乾三故爲往有功此釋利涉大川也此統釋需彖也故曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

象傳雲上于天需君子以飲食宴樂（上時掌反樂音洛）

雲上于天以來言也坎爲雲乾爲天雲謂五乾上乾上體坎天謂五伏坤三坤三即二乾三體乾上小畜初也坤三小畜二伏也乾上動之四合乾二故爲雲上于天雲上于天雲謂五乾上乾上即二伏坤上乾爲天爲君故爲君子飲食宴樂以往言也艮爲君子君子謂上伏乾四也乾四體艮以謂以變也坎爲飲坤爲食爲宴乾爲樂乾四上合坤四飲食以坤四言也坤四動變大過上合乾上乾上需五也乾上體坎坤四體坤故爲飲食宴樂以乾四言也乾四動之大過五合坤上坤上體坤乾四體乾故爲宴樂故爲君子以飲食宴樂此需變大過之象也故曰君子以飲食宴樂

需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也（難乃旦反行音杭）

坎爲難乾爲行難謂四坤初也坤初即初乾初小畜三伏也坤初之四乾初之初故爲不犯難行坤爲失乾爲常乾初變合坤三坤初變合乾三故爲未失常也

故曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

坎爲衍坤爲中衍水溢也衍在中謂四坤初也坤初
卽初乾初乾初動變初伏合坤三坤初動之二伏合
乾三初體坎旁溢于二故爲衍在中反姤上故爲以
吉終故曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也
需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也
離爲災災在外謂四伏乾二也乾二體離故爲災在
外乾爲敬坤爲愼敬謂乾五愼謂伏坤五敗敗也謂
分也乾五之四仍合坤五故爲敬愼不敗故曰需于
泥災在外也自我致寇敬愼不敗也
需于血順以聽也
坤爲順坎爲聽能左右之曰以順謂坤初聽謂伏乾

二坤初體坤乾二體坎坤初動之二伏乾二動之三
故爲順以聽故曰需于血順以聽也
酒食貞吉以中正也
坤爲中乾爲正能左右之曰以以謂五乾上中謂上
伏乾四乾上動之上伏合坤四乾四動之五合坤上
故爲以中正故曰酒食貞吉以中正也
不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也 當平聲
坤爲位爲失乾爲大剛柔正爲當不當位以坤四言
也坤四變合乾上故爲不當位未大失以伏乾四言
也乾四動之五合坤上故爲未大失故曰不速之客
來敬之終吉雖不當位未大失也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川
訟息卦也自履來也正月之卦乾爲訟訟爭訟也以
二伏名也二乾初伏坤四也坤四卽五乾四乾初卽
五伏坤初坤四履五伏也坤初履三也坤四動之二
伏合乾初坤初動之五伏合乾四交易剛柔不
協辭四卽五乾四體乾乾初卽五伏坤初體坎乾爲
天坎爲水故卦坎下乾上有天與水違行之象故爲
訟訟以來言也乾爲孚坤爲窒爲惕爲中息爲吉孚
謂信也合也窒謂塞也有孚窒惕中吉以二伏坤四
言也坤四卽五乾四履五伏也動之二伏合乾初故

爲有孚乾初卽五伏坤初坤初履三也下合乾二故
爲窒惕坤初動之五伏合乾四乾二動之四合坤二
故爲中吉故爲有孚窒惕中吉艮爲終爲凶終凶
以初伏乾三言也乾三體艮履二也動之初伏合坤
三故爲終凶乾爲利坤爲見五爲大人利見大人以
五伏坤初言也坤初履三也動之五伏合乾四故爲
利見大人坤爲不利兌爲大川不利涉大川以三伏
乾五言也乾五履初也動之三伏合坤上坤上體兌
故爲不利涉大川此訟之象也故曰訟有孚窒惕中
初六不永所事小有言終吉

訟初坤三伏乾三也坤卽履初伏來乾自履二來伏
也坤動變姤初合乾初反大過上乾動之姤二合坤初反大過五初以往言也坤爲永爲事不永所事以伏乾三言
也事謂坤三乾三動之二合坤初故爲不永所事坤
爲小兌爲言小謂坤三變合乾初乾初伏體兌
故爲小有言艮爲終息爲吉終謂乾三乾三體艮動
之二合坤初故終吉此初之象也故初六曰不永所
事小有言終吉
九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚
訟二乾初伏坤四也乾自履上來坤自履五伏來也
乾動之姤初伏合坤三反大過上坤動之姤上伏合乾上
訟四乾二伏坤二也乾自履三伏來坤自履上伏來
也動之姤三反大過四四亦以來言也乾二履三
爲命卽就也不克訟復卽命以乾二言也乾二履三
伏也動之四合坤二故爲不克訟復卽命渝謂變也
坤爲安乾爲貞息爲吉貞正也渝安貞以伏坤二言
也坤二履上乾初伏也動之四伏合乾二剛柔正故
爲渝安貞渝安貞故吉此四之象也故九四曰不克
訟復卽命渝安貞吉
九五訟元吉
訟五乾四伏坤初也乾卽履五坤自履三來伏也乾
動變姤五合坤上反大過二坤動之姤二伏合乾三反大過五

五亦以來言也乾爲訟初爲元息爲吉訟元吉以伏
坤初言也訟謂乾四元謂伏坤初坤初卽二乾初履
三也下合乾二坤初動之五伏合乾四乾二動之四
合坤二故爲訟元吉元謂坤初吉謂乾二也此五之
象也故九五曰訟元吉
上九或錫之鞶帶終朝三褫之
訟上乾上伏坤五也乾自履四來坤自履二伏來也
乾動變姤上伏合坤四反初伏大過坤動之姤四伏合乾
五反姤上兼往來言也巽爲或乾爲錫離爲鞶帶離
三
中虛鞶帶之象或錫之鞶帶以來言謂履二也履二
乾三伏坤五也乾三動之訟初伏合坤三坤五動之

訟上伏合乾上乾三伏體巽坤五體離故爲或錫之
鞶帶艮爲終終朝一朝也褫奪也終朝三褫之以往
言乾上體艮下合坤五動變姤上合坤四反易大過
上伏合坤三故爲終朝三褫之此上之象也故上九
曰或錫之鞶帶終朝三褫之
象傳訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而
得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉
大川入于淵也
乾爲剛爲健坎爲險上剛下險謂五也五乾四伏坤
初也乾四體乾坤初體坎乾四下合坤初故爲上剛
下險險而健謂二乾初乾四下合坤初履三也坤四動
之二伏合乾初坤初動之五伏合乾四初四交易于
下故爲天與水違行天與水違行兩不相協訟之象

淵以三伏乾五言也乾五履初也動之三伏合坤上
坤上體兌故爲入于淵入于淵故不利涉大川此釋
不利涉大川也此統釋訟象也故曰訟上剛下險險
而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不
可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也
象傳天與水違行訟君子以作事謀始
天與水違行以來言也乾爲天坎爲水天謂二伏坤
四坤四卽五乾四體乾水謂二乾初乾初卽五伏坤
初體坎違背也坤四履五伏也坤初履三也坤四動
之二伏合乾初坤初動之五伏合乾四初四交易于
下故爲天與水違行天與水違行兩不相協訟之象

也故爲訟故曰天與水違行訟君子以作事謀始以往言也艮爲君子君子謂初伏乾三也乾三體艮以謂以變也震爲作坤爲事兌爲謀初爲始乾三上合坤三作事以乾三言乾三體震動之姤二合坤初故爲作事謀始以坤三言坤三體兌動變姤初合乾初故爲謀始故爲君子以作事謀始

故曰君子以作事謀始

不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

乾爲訟巽爲長訟不可長以伏乾三言也乾三伏體巽動之二合坤初故爲訟不可長分爲辨乾爲明其辨明以坤三言也辨謂乾三坤三變合乾初乾三往

合坤初故爲其辨明故曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

艮爲竄竄逃也乾初體艮動之初伏合坤三故爲竄坤爲患爲至艮爲掇掇拾取也下謂二乾初上謂五乾四乾初卽五伏坤初坤初上合乾四故爲自下訟上患卽謂坤初坤初動之二伏合乾三乾初動之初伏合坤三故爲患至掇也此二句所以申言歸逋之意也故曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

食舊德從上吉也

坤爲從乾爲上從謂上伏坤五上謂上乾上坤五卽

䷆坎下坤上

師貞大人吉无咎

師消卦也自乾來也卽乾所謂用九見羣龍无首吉也卽師軍旅之名周禮二千五百人爲師師帥軍之象故爲師卦五月之卦坤爲師師二伏名也二乾上伏坤上也乾上坤二體坎爲水坤爲地師消卦上下相反故卦坎下坤上有地中有水王者用衆而民從之象故爲師師以來言也貞大人吉无咎皆謂二也乾爲貞二爲大人諸本皆作丈人此從子夏傳作大人蓋下之二卽上之五故爲大人息爲吉坤爲咎乾上動之二合坤上消卽息也故爲貞大人吉无咎此師之象也故曰師貞大人吉无咎

初六師出以律否臧凶

師初坤二伏乾二也自坤二來也坤動之觀二合乾二乾動之觀二伏合坤二三亦以往言也坤爲師坎爲律律法律也師出以坤二言也律謂伏乾二乾二體坎師出以律謂柔動必以剛也坤爲否乾爲臧消爲凶否塞也臧善也否臧謂沮塞其善也否謂三坤初臧卽謂乾二往合乾初乾二變合坤初故凶此三之象也故六三曰師或輿尸凶

六四師左次无咎

九二在師中吉无咎王三錫命

師二乾上伏坤上也乾自坤上伏來乾在坤下坤自坤上來伏也乾動之觀上合坤五坤動之觀五伏合乾五二亦以往言也坤爲師爲中爲咎息爲吉在師中吉以伏乾五无咎謂上也上坤五伏乾五也在師中吉以坤五言无咎以坤五言乾五動之五合坤上坤五動變上伏合乾上五上交易故爲在師中吉无咎乾爲王爲錫巽爲命王三錫命謂二也二乾上伏坤上也王謂乾上乾上體乾命謂伏坤上坤上體巽乾上動之上合坤五坤上動之五伏合乾五自二至五歷三爻故爲王三錫命此申言吉无咎之故也此二之象也故九二曰在師中吉无咎王三錫命

六三師或輿尸凶

師三坤初伏乾初也自坤初來也坤動之觀初合乾二乾動之觀二伏合坤二三亦以往言也坤爲師爲輿爲尸巽爲或消爲凶師或輿尸以坤初言也或謂伏乾初乾初伏體巽尸謂初坤二坤初動之初合乾二乾初動之二伏合坤二故爲師或輿尸師或輿尸故凶此三之象也故六三曰師或輿尸凶

六四師左次无咎

師四坤三伏乾三也自坤三來也動之觀三四亦以往言也坤爲師爲咎內爲左次舍也凡師再宿爲信過信爲次左次謂退舍也四動之三故爲左次左次故无咎此四之象也故六四曰師左次无咎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶丁丈反

師五坤四伏乾四也自坤四來也動之觀四田有禽三句以來言也二爲田坤爲禽田有禽謂二也二乾上伏坤上也乾上下合坤上故爲田有禽乾爲利艮爲執兌爲言坤爲咎利執言謂五也五坤四伏乾四也乾四體艮坤四體兌乾四上合坤四故爲利執言

執言謂不二命也不二命則田有禽故无咎長子帥師三句以往言也震爲長子爲帥坤爲師長子帥師謂二乾上也乾上體震坤上伏也動之二合坤上故爲長子帥師艮爲弟子坤爲輿爲尸弟子輿尸謂三伏乾初也乾初體艮動之二伏合坤二故爲弟子輿尸乾爲貞消爲凶貞凶謂乾初弟子輿尸故貞凶此五之象也故六五曰田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

上六大君有命開國承家小人勿用

師上坤五伏乾五也自坤五來也坤動變觀上伏合乾上乾上體乾命謂伏坤上坤上體巽坤爲國爲承開合乾五故爲大君有命乾爲開爲家坤爲國爲承開分也開國以乾五言也承家以坤五言也乾五動之五台坤上坤五動變上伏合乾上故爲開國承家坤爲小人爲用小人謂初伏乾二也乾二至終不變故爲小人勿用此上之象也故上六曰大君有命開國承家小人勿用

象傳師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣王去聲

坤爲衆乾爲正爲王能左右之曰以衆謂二伏坤上

坤上體坤正謂二乾上乾上體乾能以衆正以二乾上言也乾上坤上伏也動之二合坤上故爲能以衆正可以王以五伏乾四言也乾四上動之二合坤上故爲可以王矣此數句所以釋師貞大人也乾爲剛坤爲中爲應剛中而應承上乾四言也乾四下應乾初弟子輿尸故貞凶此應乾爲行坎爲險坤爲順行險而順承上乾上言也乾上體坎動之二合坤上故爲行險而順坎爲毒坤爲天下爲民爲從此指行險而順言謂二也以剛中而應言謂五也剛中而應行險而順故爲以此毒天下而民從之以此毒天下而民從之故吉又何咎坤上上以往言也乾爲大君巽坤上乾動之觀五合坤上

吉以乾上言又何咎以伏坤上言也此數句所以釋吉无咎也此統釋師象也故曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

象傳地中有水師君子以容民畜眾

地中有水以來言也坤爲地坎爲水地謂二伏坤上坎爲大爲功大謂伏乾初乾初動之二伏合坤二故爲大无功故曰師或輿尸大无功也

君子謂五伏乾四也乾四體艮以謂二乾上中謂二坤爲失乾爲常常謂伏乾三也坤三之三仍合乾三故爲未失常故曰左次无咎未失常也

上卽五伏乾四師消卦上下相反坎消子下坤應于上故爲地中有水師之象也故爲師故曰地中有水師君子以容民畜眾以往言也艮爲君子坤爲中乾爲行能左右之曰以以謂二乾上中謂二伏坤上乾上動之二合坤上故爲以中行也弟子輿尸使不當也行音杭當平聲

初六師出以律失律凶

坤爲民爲畜爲眾容民以二乾上言畜眾以上伏乾五言也律謂伏乾二坤二往合乾爲不當使謂五不當謂三伏乾初五動之四三動之二伏合坤二故爲使不當故曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

九二在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

伏坤上乾上動之二合坤上故爲以中行剛柔相錯乾爲正爲功能左右之曰以以謂二乾上功謂上伏乾五乾上動之二合坤上故爲承天寵以上坤五言也天謂二乾二至終不變故爲必亂邦故曰開國承家以正功也小人勿用必亂邦也

六三師或輿尸大无功也

坤爲失乾爲常常謂伏乾三也坤三之三仍合乾三故爲未失常故曰左次无咎未失常也

六四左次无咎未失常也

坤爲失乾爲常常謂伏乾三也坤三之三仍合乾三故爲未失常故曰左次无咎未失常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

坤爲中乾爲行能左右之曰以以謂二乾上中謂二伏坤上乾上動之二合坤上故爲以中行也弟子輿尸使不當也行音杭當平聲

上六大君有命開國承家以正功也小人勿用必亂邦也

乾爲大爲功大謂伏乾初乾初動之二伏合坤二故爲大无功故曰師或輿尸大无功也

三三坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶比晰志反

比息卦也自坤來也卽坤所謂用六利永貞也一陽初息實自乾來不云自乾者乾在坤下也十一月之卦坤爲比比里黨之名周禮五家爲比比謂比而合之也以五伏名也五乾初伏坤初也乾初伏坤初也乾初乾動之坤五坤初自下合之以柔比剛坤初體坤乾初體坎坤爲地坎爲水故卦坤下坎上有地上有水之象故爲比比吉以來言也坤爲比息爲吉比吉以五伏坤初言也坤初坤初也動之五伏合乾初柔順乎剛故比吉原筮元永貞以下以往言也坎爲原坤爲筮筮爲永爲咎初爲元五爲貞原推原也筮蓍也謂分

也筮本有分辨之意後借以爲筮蓍之用故專以蓍爲筮筮亦謂分辨也原筮謂推原筮之用也此六十四卦之通例于比發之者比有其象而爲息卦之始也原筮元永貞无咎以五言也謂四也四坤上伏乾上也原謂五乾初乾初體坎筮謂四坤上坤上體坤元謂四伏乾上上反卽初乾初動之初合坤二坤上動之上合乾五乾上動之五伏合坤五故爲原筮元永貞无咎无咎以乾上言五上交易故无咎坤爲不寧爲方上爲來不寧方來以初伏乾二言也乾二動之二合坤初故爲不寧方來坤爲後乾爲夫消爲凶後夫凶以上伏乾五言也乾五變合坤上至終不息故爲後夫後夫凶此比之象也故曰比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

永貞无咎不寧方來以有他吉

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比初坤二伏乾二也自坤二來也坤動變臨初伏合乾初乾動之臨二合坤初初以往言也乾爲孚坤爲比咎孚信也合也有孚謂有與之孚者謂五也五乾初伏坤初也有孚比之无咎以伏乾二言也乾二動之二合坤初故爲有孚比之无咎乾爲盈離爲缶艮爲終之內爲來非應爲他息爲吉終謂變終也來謂五來也有孚盈缶終來有他吉以坤二言也坤二體離動變初伏合乾初乾初體艮故爲有孚盈缶終來有他吉

六二比之自內貞吉

比二坤三伏乾三也自坤三來也動之臨三二以來言也坤爲比爲內乾爲貞息爲吉自由也比之自內以伏乾三言也乾三上合坤三故爲比之自內二伏卽五故貞吉此二之象也故六二曰比之自內貞吉

六三比之匪人

比三坤四伏乾四也自坤四來也動之臨四三亦以來言也坤爲比爲匪人比之匪人以伏乾四言也匪人謂坤四乾四上合坤四故爲比之匪人比之匪人

言爲比時之匪人也此三之象也故六三曰比之匪人

六四外比之貞吉

比四坤上伏乾上也自坤上來也坤動之臨上合乾五乾動之臨五伏合坤五四以往言也上爲外坤爲比五爲貞息爲吉外比之以伏乾上言也乾上動之五伏合坤五動變臨上伏合坤上故爲比之无首凶

五伏合坤五故爲外比之外比之外比之故貞吉此四之象也故六四曰外比之貞吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

比五乾初伏坤初也乾自坤初伏來坤自坤初來伏坤初坤初也動之五伏合乾初故爲比輔也下順從也謂五伏坤初也乾動之臨初合坤二坤動之臨二伏合乾二五亦

以往言也乾爲顯坤爲比顯比謂初伏乾二也乾二動之二合坤三之二自五至二歷三爻故爲王用三驅田獵禽坤爲失爲禽前禽謂二坤三也乾二之二坤三之三故爲失前禽坤爲邑爲人爲誡誡警敕也邑人不誡謂初坤二也初爲邑坤二動變初伏合乾初之邑坤二動變初伏合乾初之邑坤上爲邑爲人爲誡誡警敕也邑人不誡故吉此五之象也故九五比上坤五伏乾五也自坤五來也坤動之臨五合乾上乾動變臨上伏合坤上上亦以往言也坤爲比首消爲凶比之无首以伏乾五言也首謂四伏乾上乾五動變臨上伏合坤上故爲比之无首比之无首凶

象傳比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下順也後夫凶其道窮也

比吉也猶言比何以吉也是喝下之辭下乃釋所以吉也坤爲輔爲下爲順爲從輔佐也謂五伏坤初也坤初坤初也動之五伏合乾初故爲比輔也下順從也比輔也下順從也此釋比吉也此釋原筮元永貞无咎以剛中也剛謂四伏乾上乾初之二乾上之五伏故爲以剛中以剛柔交易故元永貞无咎此釋原筮元永貞无咎也乾爲剛坤爲中能左右之曰以以剛中以五乾初言

初坤二乾二動之二合坤初坤二動變初伏合乾初故爲上下應上下應故不寧方來此釋不寧方來也艮爲道上爲窮道謂四坤上坤上體艮動之上合乾五故爲其道窮其道窮故後夫凶此釋後夫凶也此統釋比象也故曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

上六比之无首凶

象傳地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水以來言也坤爲地坎爲水地謂五伏坤初坤初體坤水謂五乾初乾初故爲地上有水地上有水比之象也故爲比故曰地上有水比先王以建萬國親諸侯以往言也乾爲先王先王謂五乾初也乾初坤初伏也既滅復出故爲先王以謂以變也上爲建坤爲萬國建萬國以五伏坤初言也萬國謂初伏乾二坤初動之二伏合乾二故爲建萬國下爲親震爲諸侯親諸侯以初坤二言也諸侯謂五乾初乾初體震坤二動變初伏合乾初故爲親諸侯此比變臨之象也故曰先生以建萬國親諸侯

諸侯

比之初六有他吉也

初六坤二變合乾初故爲有他吉故曰比之初六有他吉也

比之自內不自失也

坤爲失自以伏乾三言也乾三上合坤三故爲不自失故曰比之自內不自失也

比之匪人不亦傷乎

兌爲傷傷謂坤四坤四體兌乾四上合坤四故爲不亦傷乎

外比于賢以從上也

坤爲賢爲從賢謂上坤五也乾上動之五伏合坤五故爲外比于賢外比于賢卽所以從上也故爲以從上故曰外比于賢以從上也

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

坤爲位爲中乾爲正位正中以伏坤初言也坤初動之二伏合乾二故爲位正中位正中故顯比吉此釋之二伏合乾二故爲舍逆取順舍逆取順故失前禽此釋失前禽也乾爲上坤爲中上謂五乾初中謂初坤二

顯比吉也上爲逆下爲順逆謂二坤三坤三之三故爲逆順謂初伏乾二乾二之二故爲順坤初動之二伏合乾二故爲舍逆取順舍逆取順故失前禽此釋失前禽也乾爲上坤爲中上謂五乾初中謂初坤二動變初伏合乾初故爲邑人不誡吉也故曰顯比之吉位正中也邑人不誡上使中也

艮爲終終謂四伏乾上乾上體艮乾五變合坤上故爲无所終故曰比之无首无所終也

小畜亨密雲不雨自我西郊

小畜消卦也自離來也六月之卦坤爲小爲畜小畜謂小畜于中也以五伏名也五乾四伏坤二也坤二離二也乾四卽離五伏也坤二動之五伏合乾四二

四交易剛見于外柔畜于中坤二卽四坤上體巽乾
四卽四伏乾五體乾巽爲風乾爲天小畜消卦上下
相反故卦乾下巽上有風行天上之象故爲小畜小
畜以來言也剛柔應爲亨亨通也以五伏坤二言也
謂二五亨也二乾三伏坤三也五乾四伏坤二也乾
三離四也坤二離二也乾三動之二合坤三坤二動
之五伏合乾四四反卽三三四交易故亨坎剛爲雲
柔爲雨密稠也密雲不雨以伏坤二言也坤二卽上
乾二體坎坤二上合乾四乾二下合坤四二四交易
剛上柔下故爲密雲不雨自從也兌初爲西郊自我
西郊以乾四言也西郊謂上伏坤四坤四體兌離初

伏也乾四卽上伏坤四離五伏也坤四動之上伏乾
四動變五故爲自我西郊此小畜之象也故曰小畜
亨密雲不雨自我西郊

初九復自道何其咎吉

小畜初乾上伏坤五也乾自離三來坤自離五來伏
也乾動之需五合坤三坤動之需三伏合乾五初以
往言也復反也謂剛反也四爲道自從也坤爲咎復
自道以伏坤五言也復謂四伏乾五咎謂四坤上乾
五動之三合坤上動之二伏合乾三故爲復自道何
其咎息爲吉復自道何其咎故吉此初之象也

九二牽復吉

小畜二乾三伏坤三也自離四來也乾動變需二合
坤上坤動之需五伏合乾上二亦以往言也巽爲風
牽引也謂四坤上也坤上體巽復謂四伏乾五牽復
以乾三言也坤上動之二伏合乾三乾五動之三合
坤五故爲牽復息爲吉牽復故吉此二之象也故九
二曰牽復吉

九三輿說輻夫妻反目說音脫

小畜三乾初伏坤初也乾自離二伏來坤自離上伏
來也乾動之需初合坤二坤動之需四合乾二三亦
以往言也坤爲輿乾爲輻輿說輻以伏坤初言也輿

謂坤初輻謂乾初坤初之四乾初之初故爲輿說輻
震爲夫巽爲妻離爲目夫妻反目以乾初言也乾初
體震坤初體巽乾初動之初合坤二坤初動之四合
乾二二體離離下伏故爲夫妻反目此三之象也故
九三曰輿說輻夫妻反目

六四有孚血去惕出无咎

小畜四坤上伏乾五也坤自離三伏來乾自離上來
伏也坤動之需二伏合乾三乾動之需三合坤五四
亦以往言也乾爲孚孚信也合也有孚謂有與之孚
者謂二乾三也坤爲血爲咎坎爲惕血謂坤上坤上
體坤惕謂伏乾五乾五體坎坤上動之二伏合乾三

乾五動之三合坤五故爲有孚血去惕出有孚血去惕出故无咎此四之象也故六四曰有孚血去惕出无咎

九五有孚攣如富以其鄰

小畜五乾四伏坤二也乾卽離五伏來坤自離二來伏也乾動之需上伏合坤四坤動之需初伏合乾初五以來言也乾爲孚爲富巽爲攣能左右之曰以孚信也合也攣係也有孚卽謂上鄰也上乾二伏坤四也坤四卽五乾四乾四離五伏也坤四離初乾二伏也乾四動變五合坤二坤四也乾四動之上伏合乾二坤四體巽故爲有孚攣如富以其鄰此五之象也故九五

曰有孚攣如富以其鄰幾音機

上九旣雨旣處尙德載婦貞厲月幾望君子征凶

小畜上乾二伏坤四也自離初來也乾動之需四伏合乾四上以往言也兌爲雨坤合坤初動變需上合乾四坤四體兌動變需上爲處雨謂伏坤四處謂五乾四坤四體兌動變需上爲處雨謂伏坤四處謂五乾四坤四體兌動變需上巽謂坤五合乾四故爲旣雨旣處乾爲德坤爲載上爲尙尙德載承坤四言也坤四下合乾四故爲尙德載巽爲婦乾爲貞坤爲厲婦貞厲承乾四言也婦謂坤四坤四體巽貞正也乾四上合坤四故爲婦貞厲此三句以伏坤三也乾三離四也乾四離五伏也乾五動之四伏合坤上故乾初伏坤初也初體坎乾初之初坤初之四應于初

坤爲柔爲位爲下爲應乾爲上分爲曰柔謂五伏坤二位謂五伏上謂五乾四下謂上伏坤四坤二離二也動之五伏合乾四乾四卽上伏坤四故爲柔得位而上下應之故曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不已尙往也自我西郊施未行也施去聲行

而上下應之柔得位而上下應之剛外柔中此其所以爲小畜也故曰小畜此釋卦名也乾爲健入爲巽健而巽謂初也初乾上伏坤五也乾上卽四坤上離三也坤五卽四伏乾五離五也乾爲剛爲中爲志剛中而志行謂四也四坤上伏乾五也坤故爲健而巽健謂乾上巽謂坤五也乾爲剛爲行坤上離三伏乾五也乾爲中爲志剛中而志行謂四也四坤上伏乾五也坤乃推言之亨謂二五也二乾三伏坤三也五乾四伏坤二也乾三離四也乾四離五伏也乾五動之四伏上離三伏也乾五離上也乾五動之四伏合坤上故爲剛中而志行剛中謂乾五志行謂坤上也此二句合坤上乾三動之二合坤三坤五動之初合乾上乾

四動之五合坤二剛柔相應故爲健而巽剛中而志行乃亨凡言乃者繼辭也此釋亨也上爲尙坤爲往尙往以五伏坤二言也此釋亭也上爲尙坤爲往往故密雲不雨此釋密雲不雨也乾下爲施施未行以乾四言也乾四下合坤二故爲尙往尙行此釋自我西郊也此統釋小畜彖也故曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尙往也自我西郊施未行也

象傳風行天上小畜君子以懿文德

風行天上以來言也巽爲風乾爲天風謂五伏坤二坤四上合乾四故爲風行天上小畜君子以懿文德

體乾小畜消卦上下相反坤二上合乾四故爲風行天上風行天上柔在剛中小畜之象故爲小畜故曰風行天上小畜君子以懿文德以往言也艮爲君子君子謂二乾三也乾三體艮以謂以變也乾爲懿爲德坤爲文懿謂初乾上文德謂二伏坤三坤三卽二乾三動之五伏合坤四故爲君子以懿文德

乾三動之五伏合乾上故爲君子以懿文德此小畜變需之象也故曰君子以懿文德

復自道其義吉也

坤爲義義謂伏坤五也坤五動之三伏合乾五故爲其義吉也故曰復自道其義吉也

復在中亦不自失也

復在中奉復在中故亦不自失亦承初言也故曰奉復在中亦不自失也

夫妻反目不能正室也

乾爲正坤爲室正室謂剛柔合也乾動之初坤動之四故爲不能正室故曰夫妻反目不能正室也

有孚惕出上合志也

坤爲志乾爲上上謂二乾三也乾三下合坤三坤上動之二伏合乾三坤三動之五伏合乾上三上交易故爲上合志故曰有孚惕出上合志也

有孚攣如不獨富也

乾爲富富謂上乾二乾四下合坤二坤二卽上乾二故爲不獨富故曰有孚攣如不獨富也

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

乾爲德坤爲載積重也德積載以伏坤四言也德謂五乾四動之上伏合坤四故爲德積載巽爲疑有所疑以乾二言也乾二動之四伏合坤初坤初體巽故爲有所疑故曰既雨既處德積載也君子征凶

履虎尾不咥人亨利貞（利貞二字從荀氏增以象傳證之當有）

履息卦也自坎來也十二月之卦坤爲履履所以藉

物而爲物履者也以二伏名也二乾三伏坤五也坤五坎五伏也乾三卽坎二也坤五動之二伏合乾三二以柔履剛坤五卽三坤初體兌乾三卽三伏乾二體兌爲澤乾爲天故卦兌下乾上有上天下澤之象故爲履履以柔言也坤爲虎爲人初爲尾兌爲陰通爲亨乾爲利五爲貞陰齧也履虎尾不咥人亨利貞皆以二伏坤五言也坤五卽初乾五履虎尾以坤五言坤五卽三坤初坎五伏也動之二伏合乾三故爲履虎尾不咥人以初乾五言乾五坎上伏也體兌動之初合坤三故爲不咥人亨謂與五亨也五乾四坎三伏也坤五坎五伏也坤五動之二伏合乾三乾四初九素履往无咎

履初乾五伏坤三也乾自坎上伏來坤自坎上來伏也乾動之訟三伏合坤上坤動變訟初合乾三初以往言也故爲素坤爲履爲往爲咎素履謂二伏坤五往謂初乾五坤五動之上伏合乾上乾五動之三伏合坤上五上交易坤五卽初乾二伏而又伏故爲素履素履故往无咎此初之象也故初九曰素履往无咎

九二履道坦坦幽人貞吉

動之五合坤四三四交易剛柔相應故亨利貞貞謂乾四此履之象也故曰履虎尾不咥人亨利貞

履二乾三伏坤五也乾卽坎二坤自坎五伏來也坤五坎五伏也乾三卽坎二也坤五動之二伏合乾三二以來言動之訟初合坤三坤動之訟上伏合乾二二以柔履剛坤五卽三坤初體兌乾三卽三伏乾二體兌爲澤乾爲天故卦兌下乾上有上天下澤之象也坤爲履艮爲道乾爲坦坦平也坦重象履道坦坦以伏坤五言也坤五坎五伏也動之二伏合乾三乾三卽初伏坤三三體艮故爲履道坦坦坤爲幽人乾爲貞息爲吉幽人貞吉以初乾五言也乾五卽二伏坤五坎上伏也動之初合坤三故爲幽人貞吉此二之象也故九二曰履道坦坦幽人貞吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

履三坤初伏乾二也坤自坎四來乾自坎初伏來也坤動之訟五伏乾二也上乾初伏坤二也眇能視以坤二言也三句以來言也目不正爲眇足不正爲跛眇足爲跛能履坤爲履爲虎爲人初爲尾兌爲陰消爲凶履虎尾咥人凶謂三也三坤初伏乾二也履虎尾以伏乾二言也乾二坎初伏也動之三伏合坤初故爲履虎尾咥人以坤初言也坤初體兌坎四也動之三合乾二故爲咥人履虎尾咥人故凶故爲履虎尾咥人凶武人爲于大君以往言也乾爲武爲大君坤爲

人武人謂坤初坤初郎上乾初故爲武人大君謂五
也五乾四伏坤四也坤初動之五伏合乾四乾初動
之二合坤四初四交易故爲武人爲于大君
象也故六三曰眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人
爲于大君
九四履虎尾愬愬終吉
履四乾上伏坤上也乾自坎五來坤自坎初來伏也
乾動之訟上合坤五坤動之訟三合乾五四以往言
也坤爲履爲虎爲愬初爲尾艮爲終息爲吉愬愬重
象恐懼貌履虎尾以伏坤上言也謂初乾五也乾五
動之三伏合坤上上反卽初故爲履虎尾愬愬終吉

以乾上言也謂二伏坤五也坤五卽初乾五動之上
伏合乾上乾上體艮五上交易故爲愬愬終吉此四
之象也故九四曰履虎尾愬愬終吉
九五夬履貞厲
履五乾四伏坤四也自坎三伏來也乾動變訟五合
坤初坤動之訟二伏合乾初五亦以往言也乾爲夬
爲貞坤爲履爲厲夬決也謂決而去之也夬履貞厲
以乾四言也夬謂上乾初履謂伏坤四貞謂二乾三
乾初動之二合坤四乾三動之初伏合坤三乾三卽
五乾四故爲夬履貞厲此五之象也故九五曰夬履
貞厲
上九視履考祥其旋元吉
履上乾初伏坤二也乾自坎四伏來坤自坎二伏來
也乾動之訟二合坤四坤動之訟四伏合乾二上以
來言也離爲視爲考坤爲履乾爲祥考察也視履考
祥以伏坤二言也坤二體離坎二伏也動之上伏合
乾初故爲視履考祥震爲旋初爲元息爲吉旋反也
其旋元吉以乾初言也乾初體震坎四伏也動之上
合坤二故爲其旋元吉此上之象也故上九曰視履
考祥其旋元吉
象傳履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨
剛中正履帝位而不疚光明也說音悅

坤爲柔爲履乾爲剛柔履剛以二伏坤五言也坤五
上合乾三故爲柔履剛柔履剛故爲履此釋卦名也
兌爲說坤爲應三爲乾坤五卽初乾五坤五伏
也乾五坎上伏也坤五動之二伏合乾三乾五動之
初合坤三剛柔交易故爲說而應乎乾說而應乎乾
所以釋履虎尾不咥人亨也是以句連下讀乾爲剛
爲正坤爲中爲位爲疚震爲帝艮爲光明剛中正以
下乃推言之剛謂五乾四帝位謂五伏坤四乾四體
震坎三坤四伏也動之五合坤四故爲剛中正履帝
位而不疚此五之所以光明也光以坤四言明以乾四言也此二句推言所以亨

也卽釋利貞也此統釋履彖也故曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

彖傳上天下澤履君子以辨上下定民志

上天下澤以來言也乾爲天兌爲澤天謂二乾三乾三卽五乾四體乾澤謂二伏坤五坤五卽三坤初體兌坤五上合乾三故爲上天下澤上天下澤以柔履剛故爲履故曰上天下澤履君子以辨上下定民志

以往言也艮爲君子君子謂五乾四乾四體艮以謂以變也乾爲上爲定坤爲下爲民爲志辨分也乾四下台坤四上謂乾四下謂坤四民志謂三坤初坤四

動之說二伏台乾初乾四動變說五合坤初故爲君子以辨上下定民志此履變說之彖也故曰君子以辨上下定民志

素履之往獨行願也

乾爲行坤爲願願謂伏也六爻唯初動之三伏故爲獨行願故曰素履之往獨行願也

幽人貞吉中不自亂也

坤爲中爲亂坤五卽初乾五坤五上合乾三乾五下合坤三三五交易故爲中不自亂故曰幽人貞吉中不自亂也

不自亂也

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也明謨郎反行音杭當平聲下並同

乾爲行離爲明剛柔正爲足不足以有明謂上伏坤二坤二上合乾初故爲不足以有明不足以與行謂上乾初乾初下合坤二故爲不足以與行坤爲位位謂伏乾二乾二上合坤初故爲位不當坤爲志乾爲剛志謂坤初坤初動之五伏台乾四故爲志剛故曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲子大君志剛也

愬愬終吉志行也

坤爲志乾爲行志謂伏坤五坤五動之上伏台乾上故爲志行故曰愬愬終吉志行也

夬履貞厲位正當也

坤爲位位謂伏坤四坤四上合乾四故爲位正當位正當故夬履貞厲故曰夬履貞厲位正當也

元吉在上大有慶也慶音羌

乾爲大爲慶大謂乾初乾初坎四伏也動之上合坤二坤二卽三伏乾二故爲大有慶故曰元吉在上大有慶也

泰小往大來吉亨

泰息卦也自家人來也與否反易四月之卦乾爲泰泰通也謂天地交也否泰消息卦卽消卽息泰自復

來否自剝來剝復否泰並反易之卦也剝至濟而止復至節而止渙變解反蹇節變蹇反解蹇一陽消一陽息也解變睽反家人蹇變家人反睽睽二陽消家人二陽息也睽變否反泰家人變泰反否否三陽消一陽息泰三陽息一陽消卽消卽息消息反易所謂否泰反其類也泰自家人來與否反易初二三在上四五上在下初二三爲地四五上爲天天下地上有交之象也以五名也五坤五伏乾二也反坤二乾五反乾二乾五卽二伏坤二反坤五坤五家人上伏也乾二家人初也乾上動之五伏合坤五乾二體坤五體坤乾爲天坤爲地故卦乾下坤上有天地交之象故爲泰泰以來言也坤爲小乾爲大息爲消二吉通爲亨小往大來以卦之全體內象言則小謂四五上大謂初二三以反以全體外象言則小謂上坤大謂下乾以成卦言則小謂五伏大謂二也五伏乾二家人初也二乾五家人五也乾二動之五伏合坤五乾五動之二合坤二剛柔應故爲小往大來吉亨吉以五坤五言亨以二乾五言也此泰之象也故曰

泰小往大來吉亨

初九拔茅茹以其彙征吉

泰初乾上伏坤初也乾自家人上來坤卽家人初伏也反乾初伏坤上乾動之遯上合坤四坤動之遯二合乾四初以往言也艮爲拔巽爲茅茹根也彙類也拔謂初乾上也乾上體艮茅茹謂上伏乾初也乾初上合坤上坤上體巽彙謂初伏坤初也坤初卽上伏乾初乾初動之上合坤四乾初動之五合坤上坤初動之二合乾四剛柔互易故爲拔茅茹以其彙震爲征息爲吉征行也拔茅茹以其彙故征吉征以初乾上言吉以上伏乾初言也此初之象也故初九曰拔茅茹以

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尙于中行馮音憑

泰二乾五伏坤二也乾自家人五來坤卽家人二變伏也反乾二伏坤五乾動之遯初伏合坤二坤動之遯初合乾五乾二以來言也坤爲小乾爲大息爲消二家人五也動之二合坤二故爲包荒坤爲包荒坤爲甲爲遺爲亡爲中兌爲河爲朋上爲遐乾爲尙爲行用謂用以變也馮涉也用馮河數句謂五坤五也坤五家人上伏也動之五合乾二乾二體兌兌家人初也動之五伏合坤伏故爲用馮河不遐遺朋亡得尙于中行不遐遺以坤五言朋亡以伏乾二言也此二之象也故九二曰

包荒用馮河不遐遺朋亡得尙于中行

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

泰三乾四伏坤三也乾自家人四伏來坤自家人五

伏來也反蒙三伏坤四乾動之遯二伏合坤初坤動變遯三
伏合乾三三以往言也乾爲平坤爲陂陂傾也平謂
乾四无平不陂兼二乾五言也乾五動之初伏合伏
坤二乾四動之二伏合坤初故爲无平不陂坤爲往
震爲復往屆也復反也往謂四伏乾三无往不復兼
上伏乾初言也乾三動之三合坤三乾初動之五合
坤上故爲无往不復坤爲艱爲咎乾爲貞艱貞无咎
承无平不陂言也震爲帝初爲乙坤爲歸兌爲妹謂
故爲艱貞无咎說見下坤爲恤爲食乾爲孚爲福勿
恤其孚二句承无往不復言也以坤三言也孚謂四
伏乾三恤謂四坤四食謂三乾四坤四動之上伏合

乾上乾三動之三合坤三坤四卽三乾四故爲勿恤
其孚于食有福故艱貞无咎此三之象也
故九三曰无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚
于食有福
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

泰四坤四伏乾三也坤自家人三伏來乾自家人二
伏來也反坤四伏乾初坤動之遯上伏合乾上乾動之遯三
合坤三四亦以往言也坤爲翩翩不富爲以翩翩
下飛貌重象翩翩不富以其鄰以坤四言也鄰謂五
上二爻也五坤五也上坤上也坤四動之上伏合乾
上坤上動之五伏合乾初坤五動之四伏合乾二故

乾上動之初合坤初乾二動之五伏合坤五坤五卽
二伏坤二故爲帝乙歸妹以祉元吉元以乾二言吉
以坤五言也此五之象也故六五曰帝乙歸妹以祉
元吉
上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰上坤上伏乾初也坤自家人四來乾自家人三來
伏也反坤初伏乾上坤動之遯五伏合乾初乾動之遯五合
坤上上以往言也艮爲城兌爲隍隍城池復反也城
復于隍以下皆以上伏乾初言也城復于隍謂三乾
四也乾四動之二伏合坤初乾四體艮坤初體兌故
爲城復于隍坤爲用爲師師卽謂初伏坤初也坤初

卽上伏乾初動之二合乾四故爲用師城復于隍故
勿用師坤爲邑乾爲告巽爲命自邑告命謂初乾上
也初爲乾初之邑告命卽告用師之命也告謂乾上
命謂初伏坤初坤初體巽乾上之上坤初之二故爲
自邑告命乾爲貞坤爲吝自邑告命故貞吝貞卽謂
三乾四也此上之象也故上六曰城復于隍勿用師
自邑告命貞吝

象傳泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下
交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外
小人君子道長小人道消也長丁丈反

乾爲天坤爲地交交易也天地謂初上也初乾上伏

坤初也反乾初伏坤上上坤上伏乾初也反坤初伏乾上乾上家人
上也乾初家人三也乾初動之上伏合坤上乾上動
之初合坤初初上交易柔上剛下故爲天地交艮爲
萬物亨爲通萬物謂三四三乾四伏坤三也反乾三伏坤四
四坤四伏乾三也反坤三伏乾四乾四家人四伏也乾三家
人二伏也乾三動之四伏合坤四乾四動之三合坤
三三四交易故爲萬物通乾爲上坤爲下上下謂二
五二乾五伏坤二也反乾二伏坤五坤五伏乾二也反坤二伏乾五乾五家人五也乾二家人初也乾二動之五伏合
坤五乾五動之二合坤二二五交易故爲上下交坤
爲志謂二五伏也乾五下合坤二坤五下合乾二

故爲其志同內謂來而伸也外謂往而屈也乾爲陽
爲健爲君子坤爲陰爲順爲小人陰陽以天地言健
順以上下言君于小人以萬物言三爲道陽息至三
故君子道長陰消至三故小人道消此統釋泰象也
故曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上
下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子
而外小人君子道長小人道消也

象傳天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以
左右民相息亮反

天地交以來言也乾爲天坤爲地天謂五伏乾二乾
二卽二乾五體乾地謂五坤五坤五卽二伏坤二體

坤坤五下合乾二故爲天地交天地交故泰故曰天
地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右
民以往言也坤爲后后謂初伏坤初坤初體坤以謂
以變也分爲裁艮爲成爲道乾爲天坤爲地裁成謂
初坤初天地之道謂三四三乾四伏坤三也反乾三伏坤四
伏乾三也坤初動之二合乾四乾三動之三合坤三
以乾四言則爲裁以乾三言則爲成三四皆體艮故
爲后以裁成天地之道坤爲輔爲相爲宜輔相謂初
乾上乾上卽坤初天地之宜謂上坤上伏乾初也
坤上體坤乾初體乾乾宜上坤宜下乾上動之上合
坤四乾初動之五合坤上故爲輔相天地之宜自坤

之乾爲左自乾之坤爲右坤爲民以左右民承上兩
句言也左謂初伏坤初坤初之二故爲左右謂上坤
上坤上之五伏故爲右故爲以左右民此泰變遯之
象也故曰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左
右民

拔茅征吉志在外也

坤爲志志謂伏坤初坤初之二故爲志在外故曰拔
茅征吉志在外也

包荒得尚于中行以光大也

坤爲光乾爲大能左右之曰以以謂二乾五光大謂
坤爲光乾爲大能左右之曰以以謂二乾五光大謂
五坤五乾五勤之二合坤二坤五動之五合乾二故

爲以光大故曰包荒得尚于中行以光大也

无往不復天地際也

乾爲天坤爲地際交際也天謂上伏乾初地謂初伏
坤初乾初動之五合坤上坤初動之二合乾四故爲
天地際故曰无往不復天地際也

翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

坤爲失乾爲實皆失實謂上三爻也上三爻皆虛故
爲皆失實坤爲中爲心爲願中心願謂三伏坤三也
坤三變合乾三故爲中心願故曰翩翩不富皆失實
也不戒以孚中心願也

以祉元吉中以行願也

否之匪人不利君子貞大往小來（否部反）

否消卦也自睽來也與泰反易十月之卦坤爲否否
塞也謂天地不交也以二名也二坤二伏乾五也（五伏坤反）
乾二坤二睽二伏也乾五睽上也坤二動之二合乾

五坤二卽五乾二乾五卽五伏坤五剛上柔下上下
不交坤二體坤乾五體乾坤爲地乾爲天故卦坤下
乾上有天地不交之象故爲否否以來言也坤爲否
爲匪人乾爲利艮爲君子五爲貞否謂坤二（五反坤）匪
人謂三坤三（四反坤）君子謂三伏乾四乾四（三反乾）體艮
坤三睽四伏也乾四睽五伏也坤三動之三合乾四
故爲否之匪人不利君子貞乾爲大坤爲小大往小
來以卦之全體內象言則大謂初二三小謂四五上
以反言以全體外象言則大謂上乾小謂下坤以成卦
言則大謂二伏乾五小謂二坤二此承上否之匪人
不利君子貞言也乾五卽五伏坤五乾五睽上也坤

五睽五也坤二卽五乾二睽初伏也乾二坤二睽二
也坤五動變五伏合乾二坤二動之二合乾五故爲
大往小來此否之象也故曰否之匪人不利君子貞
大往小來

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

否初坤初伏乾上也坤自睽三來乾自睽四來伏也
反坤上伏乾初坤動之大壯二伏合乾上乾動之大壯二合
坤初初以往言也艮爲拔巽爲茅拔舉也茹根也彙
類也拔謂上乾初乾初體艮茅茹謂初伏乾上乾
上合坤初坤初體巽彙謂上伏坤上坤上卽初伏乾
上乾初動之初合坤四乾上動之二合坤初坤上動
坤三動之三合乾四故爲包羞包謂乾三羞謂乾四
坤四乾三伏坤四也乾三卽三坤四卽三伏乾四
乾三睽三伏也坤三睽四伏也乾三動之四合坤四
坤三動之三合乾四故爲包羞包謂乾三羞謂乾四
之五合乾四剛柔互易故爲拔茅茹以其彙五爲貞
息爲吉剛柔應爲亨拔茅茹以其彙故貞吉亨貞以
五卽上言吉亨以二乾上言也此初之象也故初六
曰拔茅茹以其彙貞吉亨

六二包承小人吉大人否亨

否四乾三伏坤四也乾自睽三伏來坤自睽初伏來乾自睽上來伏
也反乾四伏坤三乾動之大壯五伏合坤上坤動之大壯三伏合乾五乾動之大壯四
六二包承小人吉大人否亨此二之象也故
言也乾三動之五伏合坤上坤上體巽故爲有命无
咎說見下乾爲祉麗爲離類爲疇疇離祉謂三坤三
也坤三卽四乾三動之初伏合乾初故爲疇離祉疇
離祉故有命无咎此四之象也故九四曰有命无咎

九四有命无咎疇離祉

否四乾三伏坤四也乾自睽三伏來坤自睽二伏來
也反乾四伏坤三乾動之大壯五伏合坤上坤動變大壯四
伏合乾四四以往言也巽爲命坤爲咎有命以乾三
言也乾三動之五伏合坤上坤上體巽故爲有命无
咎說見下乾爲祉麗爲離類爲疇疇離祉謂三坤三
也坤三卽四乾三動之初伏合乾初故爲疇離祉疇
離祉故有命无咎此四之象也故九四曰有命无咎

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

依許求反

否五乾二伏坤五也乾自睽二來坤卽睽五變伏也
反乾五伏坤二乾動之大壯上伏合坤五坤動之大壯上合
乾二五以來言也坤爲休爲否五爲大人息爲吉休
息也休否大人吉以伏坤五言也坤五睽五也下合
乾四乾四動之三伏合坤三坤五動變五伏合乾二
故爲休否大人吉休否謂乾四大人吉謂坤五也坤
爲亡爲繫坎爲苞桑亡謂消也其亡其亡繫于苞桑
謂初二也初坤初伏乾上也二坤二伏乾五也五上
交易睽上乾上卽乾五乾上睽四也乾五睽上也乾上
動之初伏合坤初乾五動之二伏合坤二初二皆體

坎故爲其亡其亡繫于苞桑此五之象也故九五曰
休否大人吉其亡其亡繫于苞桑
上九傾否先否後喜
否上乾初伏坤上也乾自睽初來坤卽睽上伏也反乾
上伏坤初乾動之大壯初合坤三坤動之大壯五合乾三
上以往言也坤上爲否下爲喜傾覆也否謂初坤初
也坤初卽上乾初乾初動之初合坤三坤初動之二
伏合乾上故爲傾否先否後喜此上之象也故上九
曰傾否先否後喜
彖傳否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交
而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽
內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

乾爲天坤爲地交謂交際也天地謂初上初坤初伏
乾上也反坤上伏乾初上乾初伏坤上也反乾上伏坤初乾初睽初
也乾上睽四也乾初動之上合坤上乾上動之初伏
合坤初剛上柔下故爲天地不交艮爲萬物亨爲通
萬物謂三四三坤三伏乾四也反坤四伏乾三四乾三伏坤
四也反乾四伏坤三乾三睽三伏也乾四睽五伏也乾三動
之四合坤四乾四動之三伏合坤三故爲萬物不通
萬物不通以三伏乾四言所謂否之匪人不利君子
貞也乾爲上坤爲下上下謂二五二坤二伏乾五也
反坤五伏乾二五乾二伏坤五也反乾五伏坤二乾二睽二也乾五

睽上也乾二動之五合坤五乾五動之二伏合坤二
故爲上下不交坤爲天下乾爲邦上下不交故天下
无邦天下无邦以二言也內謂來而伸也外謂往而
屈也乾爲陽爲剛爲君子坤爲陰爲柔爲小人陰陽
以天地言剛柔以上下言君子小人以萬物言三爲
道陰息至三故小人道長陽消至三故君子道消此
統釋否彖也故曰否之匪人不利君子貞大往小來
則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无
邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小
人道長君子道消也
象傳天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿辟音避難

天地不交以來言也乾爲天坤爲地交際也天謂二伏乾五乾五卽五乾二體乾地謂二坤二坤二卽五伏坤五體坤乾二下合坤五剛上柔下故爲天地不交否之象也故爲否故曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿以往言也艮爲君子君子謂四乾三也乾三體艮以謂以變也坤爲儉乾爲德巽爲辟坎爲難乾三下合坤四儉德辟難以乾三言也乾三動之五伏合坤上坤上體坎故爲君子以儉德辟難坤爲可乾爲榮爲祿不可榮以祿以伏坤四言也坤四變合乾四故爲不可榮以祿此否變大壯之象也故曰君子以儉德辟難不可榮以祿

拔茅貞吉志在君也

坤爲志乾爲君志謂上伏坤上坤上卽初伏乾上君謂四乾三坤上動之五合乾三故爲志在君故曰拔茅貞吉志在君也

大人否亨不亂羣也

坤爲亂爲羣不亂羣以伏乾五言也羣謂五伏坤五坤二以剛同柔乾三卽五乾上體乾坤二體乾三逐三也乾三逐三也坤二逐初也乾三動之二伏合乾三故爲志在君故曰拔茅貞吉志在君也

包羞位不當也 當平聲 下同

坤爲位坤三下合乾四故爲位不當故曰包羞位不當也

有命无咎志行也 行音杭

坤爲志乾爲行志謂三坤三坤三卽四乾三動之初伏合乾初故爲志行故曰有命无咎志行也

大人之吉位正當也

坤爲位位謂伏坤五乾二下合坤五故爲位正當故曰大人之吉位正當也

否終則傾何可長也

艮爲終巽爲長終謂極也否極則反泰以大數計不過三十年蓋三十年爲一世也此謂初坤初坤初體巽動之二伏合乾上故爲何可長故曰否終則傾何可長也

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人消卦也自遯來也與大有反易六月之卦乾爲同坤爲人同人謂與人同也以二伏名也二坤二伏乾三也乾三逐三也坤二逐初也乾三動之二伏合坤二以剛同柔乾三卽五乾上體乾坤二體離乾爲天離爲火同人消卦上下相反故卦誰下乾上有天與火之象故爲同人同人以來言也初爲野剛柔應爲亨同人于野亨以二伏乾三言也乾三動之二伏合坤二坤二卽初伏坤初坤初爲野剛柔應爲亨同人于野亨以二伏乾三言也乾三動之二伏合坤二坤二卽初伏坤初坤初爲野剛柔應

三上合乾四乾四卽五伏坤四三四交易上下相應
故亨故爲同人于野亨乾爲利兌爲大川利涉大川
以初乾四言也乾四遜二伏也動之初合坤三坤三
體兌故爲利涉大川乾爲利艮爲君子五爲貞利君
子貞以五伏坤四言也坤四卽初乾四亦卽二伏乾
三體艮遜上伏也動之五伏合乾上下應子二故爲
利君子貞此同人之象也故曰同人于野亨利涉大
川利君子貞

初九同人于門无咎

同人初乾四伏坤三也乾自遜二伏來坤自遜三伏
來也反乾三伏坤四乾動之鼎二合坤四坤動之鼎三伏合

乾三初以來言也乾爲同坤爲人艮爲門門謂遜二
坤初也坤初體艮乾四遜二坤初伏也動之初合坤
三故爲同人于門坤爲咎咎卽謂坤初也乾四之初
坤初之上伏故无咎此初之象也故初九曰同人于
門无咎

六二同人于宗吝

同人二坤二伏乾三也坤自遜初來乾自遜三來伏
也反坤五伏乾四坤動之鼎五合乾初乾動之鼎三
合坤二坤初動變鼎上伏合乾上故吉此四之象也
故六二曰同人于宗吝宗爲吝宗謂內也門內
曰宗乾三遜三也動之二伏合坤二故爲同人于宗

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

同人三乾二伏坤五也自遜四來也反乾五伏坤二
四三以往言也離爲戎坎爲莽坎爲叢棘故爲莽戎
謂伏坤五坤五體離莽謂乾二乾二體坎莽坎乾二下合
坤五故爲伏戎于莽艮爲高陵升登也高陵謂四乾
初初反上體艮三動之四故爲升其高陵乾爲歲歲
年也卦主一歲三歲謂自同人至中孚也反小過興起
也坤五至中孚不見故爲三歲不興此三之象也故
九三曰伏戎于莽升其高陵三歲不興

九四乘其墉弗克攻吉

同人四乾初伏坤上也自遜五來也反乾上伏坤初乾動之

鼎五伏合坤二坤動之鼎初合乾五四亦以往言也
上爲乘艮爲墉乘其墉以伏坤上言也墉謂初乾
乾四體艮其指五伏坤四言也乾四坤四之墉坤上
之初故爲乘其墉艮爲攻攻擊也弗克攻以乾初動
也乾初體艮攻謂攻五伏坤四也乾初動之五伏合
坤二坤四動之二伏合乾四故爲弗克攻自遜息爲吉吉
以上伏坤初言也坤初卽四乾初乾動之鼎五伏
合坤二坤初動變鼎上伏合乾上故吉此四之象也
故九四曰乘其墉弗克攻吉

九五同人先號咷而後笑大師克相遇號平聲反乾初伏坤三乾動之

同人五乾上伏坤四也自遜上來也

鼎上合坤初坤動之鼎二伏合乾四同人先號咷而後笑以來言也謂初乾四也乾四遯二坤初伏也動之初合坤三坤初體兌乾四體震兌爲號咷震爲笑故爲同人先號咷而後笑大師克相遇以往言也謂五伏坤四也乾爲大坤爲師勝爲克合爲遇克謂克而去之也大師謂四乾初乾初卽上伏坤初坤四上合乾上乾上動之上合坤初乾初動之五伏合坤二坤四動之二伏合乾四故爲大師克相遇此五之象也故九五曰同人先號咷而後笑大師克相遇

上九同人于郊无悔

同人上乾五伏坤初也乾自遯初伏來坤自遯二來

伏也反乾二伏坤上乾動之鼎初伏台坤上坤動變鼎上伏合乾上亦以往言也乾爲同坤爲郊郊國外也謂初乾五動之初伏合坤上故爲同人于郊坤爲悔悔謂伏坤初乾五動之初伏坤初變合乾上故无悔此上之象也故上九曰同人于郊无悔

彖傳同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

坤爲柔爲位爲中爲應三爲乾分爲曰柔謂二坤二位謂二伏乾三中謂初伏坤三乾謂初乾四坤二遯初也動之二合乾三卽初伏坤三坤三上合乾四乾三卽初伏坤三坤三上合乾四故爲柔得位得中而應乎乾是柔應剛剛同柔故爲同人此釋卦名也乾爲同坤爲人分爲曰同人曰三字以二伏乾三言也乾三遯三也下合坤三乾三動之二伏合坤二坤三動之初伏合乾四故爲同人曰此三字應連下同人于野亨讀因同人于野亨句釋在後故先述其辭同人猶言同人卦同人而同人于野亨何也乃喝下之辭說見下三爲乾爲行乾行謂初乾四也乾四遯二伏也動之初合坤三故爲乾行乾爲文明乾爲健文明以健謂二坤二也坤二體離遯初也動之二合乾三故爲文明以健坤爲中爲應乾爲正中正而應謂二伏

乾三也乾三卽初伏坤三坤三上合乾四乾四卽五伏坤四也坤爲天下爲志亨爲通天下之志謂二伏乾三也乾三卽初乾四乾四下合坤三卽二伏乾三故爲唯君子爲能通天下之志此推言所以能亨之故也此統釋同人之彖也故曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下

之志

象傳天與火同人君子以類族辨物

天與火以來言也乾爲天離爲火天謂二伏乾三乾二故爲敵剛坤爲安乾爲行安行謂安行于下也坤五至中爭變合乾五故爲安行故曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

三體乾火謂二坤二坤二體離乾三卽五乾上下合坤二故爲敵剛坤爲安乾爲行安行謂安行于下也坤五至中爭變合乾五故爲安行故曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

坤二故爲天與火天與火以剛同柔故爲同人故曰天與火同人君子以類族辨物以往言也艮爲君子君子謂二伏乾三也乾三體艮以謂以變也坤爲族乾爲物類謂類而合之也辨別也謂分也族謂五伏坤四物謂四乾初乾三卽初伏坤三乾三上合坤二坤三上合乾四乾三動之三合坤三乾四動之二合坤四坤二動之五合乾初乾初卽上伏坤初故爲君子以類族辨物此同人變鼎之象也故曰君子以類族辨物

消二

坤爲中乾爲直能左右之曰以以謂上伏坤初直謂初乾四乾四遜二坤初伏也坤初動之上伏乾四坤四遜二也乾四動之初合坤三之初故爲以中直也大師相遇言相克也坤初乾初動之五伏合坤二坤初動變上伏合乾上故爲言相克故曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

乾爲敵爲剛敵剛謂敵者剛也卽謂乾二故爲敵剛坤爲安乾爲行安行謂安行于下也坤五至中爭變合乾五故爲安行故曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

坤爲義義謂伏坤上坤上之初乾四之二故爲義弗克坤爲困上爲則困謂乾初則謂五乾上乾初卽上伏坤初乾初動之鼎五伏合坤二坤初動變鼎上伏合乾上故爲則困而反則也故曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

同人之先以中直也大師相遇言相克也

消二

坤初乾初動之五伏合坤二坤初動變上伏合乾上故爲言相克故曰同人之先以中直也大師相遇言相克故曰同人于宗吝道也

艮爲道乾三體艮遜三也動之二伏合坤二故爲吝道也

道故曰同人于宗吝道也

伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

行音杭

同人于宗吝道也

同人于郊志未得也

坤爲志乾爲得乾五動之初伏故爲志未得故曰同人于郊志未得也

三三離上 乾下

大有元亨

大有息卦也自大壯來也與同人反易十二月之卦
乾爲大爲有大有謂有乎大也以五名也五坤五伏
乾四也坤五大壯上也乾四大壯四也坤五動之五
合乾四乾四卽上伏坤四坤四上合乾三乾三卽二
伏坤三坤三上合乾初剛柔交易上下皆應所有者
大乾四體乾坤五體離乾爲天離爲火故卦乾下離
上有火在天上之象故爲大有大有以來言也初爲
元剛柔應爲亨元謂二乾初也乾初下合坤三坤三
卽上乾三亦卽上五乾四乾四上合坤五五反卽二
坤元也剛柔交應故元亨此大有之象也故曰大有
元亨

初九无交害匪咎艱則无咎
大有初乾二伏坤上也乾自大壯上伏來坤自大壯
五來伏也反乾五伏坤初乾動之革上伏合坤初動變革
初伏合乾初初以往言也坤爲害兌爲交害謂三伏
坤初也交謂交易也无交害以乾二言也乾二體兌
動之上伏合坤初故爲交害交則爲害故无交害坤
爲咎爲艱艱謂艱伏也匪咎艱則无咎以伏坤上言
也坤上卽三乾上匪咎謂乾上艱則无咎謂坤上乾
上動之革二伏合坤五坤上動變革初伏合乾初剛
柔交易故爲匪咎艱則无咎此初之象也故初九曰
无交害匪咎艱則无咎

九二大車以載有攸往无咎
大有二乾初伏坤三也自大壯初來也反乾初伏坤四乾動
之革初合坤上坤動之革五伏合乾三乾三亦以往言
也坤爲大車爲載大車謂初伏坤上也乾初動之初
合坤上故爲大車以載坤爲往爲咎有攸往无咎謂
三乾上也乾上卽初伏坤上動之二伏合坤五故爲
有攸往大車以載故有攸往无咎此二之象也故九
二曰大車以載有攸往无咎

九三公用亨于天子小人勿克亨許庚反
大有三乾上伏坤初也自大壯二來也反伏坤四乾動
之革二伏合坤五坤動之革上合乾二三亦以往言

也震爲公坤爲用通爲亨乾爲天子公用亨于天子
以乾上言也乾上體震天子謂上乾三乾三卽二伏
坤三乾上動之二伏合坤五坤三動之五伏合乾三
剛柔應故爲公用亨于天子坤爲小人小人弗克以
伏坤初言也坤初動之上合乾二故爲小人弗克此
三之象也故九三曰公用亨于天子小人弗克

九四匪其彭无咎彭步卬反
大有四乾五伏坤二也自大壯三來也反乾二伏坤五動之
革二四以來言也乾爲彭彭旁壯也匪其彭以乾
五言也謂五伏乾四也其指乾四乾四大壯四也乾
五大壯三也乾五動之四合坤二乾四動之五伏合

坤五坤五卽四乾五故爲匪其彭坤爲咎无咎以上
伏坤四言也坤四卽五乾四大壯四伏也乾四動之
五伏合坤五坤四動之上伏合乾三剛柔交易故无
咎此四之象也故九四曰匪其彭无咎
六五厥孚交如威如吉
大有五坤五伏乾四也坤自大壯上來乾自大壯四
來伏也反坤二伏乾三坤動之革二合乾上乾動之革四合
坤四五亦以來言也乾爲孚爲威息爲吉孚信也合
也交謂交易也厥孚交如威如吉以坤五言也孚謂
伏乾四威謂上乾三坤五大壯上也乾四大壯四也
乾三大壯五伏也坤五動之五合乾四乾三動之上

合坤四坤四卽五伏乾四故爲厥孚交如威如吉此
五之象也故六五曰厥孚交如威如吉
上九自天祐之吉无不利
大有上乾三伏坤四也乾自大壯五伏來坤自大壯
四伏來也反乾四伏坤三乾動之革五合坤三坤動之革四
體兌故爲應乎天而時行文明坤元也乾爲天爲祐爲利息爲吉
伏合乾四上亦以來言也乾三大壯五伏也動之上合坤
剛健文明應天時行大有所以元亨也故爲是以元
之二合坤三坤三卽上乾三故爲自天祐之吉无不
利兼五伏乾四言也乾三大壯五伏也動之上合坤
四坤四卽五伏乾四故吉无不利吉以乾三言无不
利以坤四言也此上之象也故上九曰自天祐之吉
无不利
象傳大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛
健而文明應乎天而時行是以元亨
坤爲柔爲位爲中爲下爲應乾爲尊爲大爲上分爲
曰柔謂五坤五也尊位謂五大中謂五伏乾四上謂
上乾三二乾初下謂上伏坤四二伏坤三坤五大壯
上也動之五合乾四乾四卽上伏坤四坤四上合乾
三乾三卽二伏坤三坤三上合乾初故爲柔得尊位
大中而上下應之柔得尊位大中而上下應之故爲
大有此釋卦名也乾爲德爲剛健離爲文明其德剛
健而文明以五伏乾四言也乾四卽上伏坤四乾四

大壯四也坤四大壯四伏也乾四動之五伏合坤五
坤四動之上伏合乾三乾三卽四乾四動之五伏合坤五
體離故爲其德剛健而文明坤元也乾初體乾坤三
爲時應乎天而時行以上伏坤四言也坤四上合乾
三乾三卽二伏坤三坤三上合乾初乾初體乾坤三
體兌故爲應乎天而時行文明坤元也時行乾元也
剛健文明應天時行大有所以元亨也故爲是以元
亨此釋元亨也此統釋大有之象也故曰大有柔得
尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應
乎天而時行是以元亨
象傳火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上以來言也離爲火乾爲天火謂五坤五
五體離天謂五伏乾四乾四卽二乾初體乾坤五下
合乾四故爲火在天上火在天上剛爲柔有故爲大
有故曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
以往言也艮爲君子君子謂上乾三也乾三體艮以
謂以變也艮爲遏震爲揚坤爲惡乾爲善惡謂二伏
坤三善謂五伏乾四乾四卽上伏坤三乾四動之五合坤三乾四動之
四合坤四乾三體艮乾四體震故爲君子以遏惡揚
善坤爲順爲休乾爲天巽爲命順謂初乾二也天謂
三乾上也休謂五坤五也命謂三伏坤初也乾上動
之二伏合坤五乾二動之上伏合坤初坤初體巽故

爲順天休命此大有變革之象也故曰君子以遏惡
揚善順天休命
大有初九无交害也
害謂三伏坤初乾二動之上伏合坤初乾上動之二
伏合坤五故无交害害謂害三也故曰大有初九无
交害也
大車以載積中不敗也
積重也坤爲中分爲敗積中不敗以二乾初言也謂
三乾上也乾上卽初伏坤上乾上動之二伏合坤五
坤上動變初伏合乾初初二相重故爲積中不敗故
曰大車以載積中不敗也

公用亨于天子小人害也
坤爲害公謂乾上小人謂伏坤初乾上動之二伏合
坤五坤初動之上合乾二故爲害故曰公用亨于天
子小人害也
匪其彭无咎明辨晳也晳之世反
離爲明乾爲晳辨別也謂分也明謂五坤五晳謂上
乾三辨謂五伏乾四乾四卽上伏坤四乾四大壯四
也坤四大壯四伏也乾四動之五伏合坤五坤四動
之上伏合乾三剛柔交易故爲明辨晳故曰匪其彭
无咎明辨晳也
厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也易入聲

乾爲信坤爲志發開也信以發志以伏乾四言也信
謂乾四志謂上伏坤四乾四大壯四坤四大壯四故
伏也乾四動之五伏合坤五坤四動之上伏合乾三
故爲信以發志兌爲易易謂交易也備疑同憊困也
易而无備以上乾三言也乾三大壯五伏也乾四動
之五伏合坤五乾三動之上合坤四故爲易而无備
故曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也
大有在上自天祐也
上謂上乾三也自天祐之故大有在上故曰大有在
上自天祐也

☶艮下
☷坤上

謙亨君子有終

謙消卦也自萃來也反升六月之卦坤爲謙謙不自滿足也以二伏名也二坤初伏乾四也乾四卽四坤四乾四萃三伏也坤四伏也坤四動變四合乾上乾四動之二伏合坤初柔見於上剛伏於下坤初體坤乾四體艮坤爲地艮爲山故卦艮下坤上有地中有山不自滿足之象故爲謙謙以來言也剛柔相應曰亨亨以二伏乾四言也乾四卽五坤三乾四萃三

伏也坤三萃五伏也乾四動之二伏合坤初坤三動變五合乾初三四交易剛柔相應故謙亨艮爲君子爲終君子有終以五坤三言也君子謂初伏乾三卽五坤三萃二伏也坤三動變五合乾初乾三動之初伏合坤上乾三體艮坤上亦體艮柔上剛下故爲君子有終有終謂終有也卽隨初也此謙之象也故曰謙亨君子有終

初六謙謙君子用涉大川吉

謙初坤上伏乾三也自萃二來也坤動變噬嗑初伏合乾二乾動之噬嗑五伏合坤初初以來言也坤爲謙艮爲君子謙謙君子以初伏乾三言也乾三體艮萃二伏也動之初伏故爲謙謙君子坤爲用兌爲大川息爲吉用涉大川吉以五坤三言也坤三卽初伏乾四也乾四卽四坤四三卽初伏乾三萃五伏也動變四合乾初乾初伏體兌故爲用涉大川吉此初之象也故初六曰謙謙君子用涉大川吉

六二鳴謙貞吉

謙二坤初伏乾四也坤自萃上來乾自萃三伏來也坤動之噬嗑五合乾三乾動變噬嗑二伏合坤五二亦以來言也坤爲鳴爲謙鳴鳥相呼也鳴謙以上言也鳴謂上謙謂二上坤二伏乾二也二坤初伏乾四也坤二萃初也坤初萃上也坤二動之上合乾二坤初動之二合乾四故爲鳴謙謙君子坤爲鳴謙貞吉謂五也五坤三伏乾四也五爲貞息爲吉貞吉謂五也五坤三伏乾初也乾初卽二坤初萃初伏也坤初動之二合乾四乾初動之五伏合坤三坤三萃五伏也故貞吉此二之象也故六二曰鳴謙貞吉

九三勞謙君子有終吉

謙三乾五伏坤五也乾自萃四來坤卽萃三變伏也乾動變噬嗑三伏合坤四坤動之噬嗑二合乾四三五動之二合乾四乾五動變三伏合坤四坤五體坎以往言也坎爲勞坤爲謙謙謂乾五勞謂伏坤五乾五伏體坤故爲勞謙艮爲君子謙謙君子以初伏乾三言也乾三體艮萃二伏也動之初伏故爲謙謙君子坤爲終息爲吉君子

有終吉承上勞謙言也謂初伏乾三也終謂二坤初
坤五動之二合乾四坤初動之五合乾三初三皆體
艮故爲君子有終故吉吉謂五伏乾初也
乾初卽二坤初坤初動之五合乾三乾初動之四合
坤三故爲君子有終吉此三之象也故九三曰勞謙
君子有終吉
六四撝謙无不利
謙四坤四伏乾上也坤卽萃四伏來乾自萃五來伏
也坤動之噬嗑三合乾五乾動之噬嗑上合坤二四
亦以往言也乾爲利艮爲撝坤爲謙撝裂也謂分也
无不利兼上言也上坤二伏乾二也撝謂伏乾上謙

謂上伏乾二乾上動之上合坤二乾二動之初合坤
上乾上體艮乾二伏體坤故爲无不利撝謙此四之
象也故六四曰无不利撝謙
六五不富以其鄰利用侵伐无不利
謙五坤三伏乾初也坤自萃五伏來乾自萃初伏來
也坤動之噬嗑四伏合乾初乾動之噬嗑四合坤三故
五亦以往言也坤爲不富能左右之曰以鄰謂四也
不富以其鄰以伏乾初動之四合坤三故言也乾初動
爲不富以其鄰乾爲利爲伐坤爲用爲侵利用侵伐
承上不富以其鄰言也侵三謂四坤四三乾五伏
坤五也坤四動之三合乾五坤五動之二合乾四伐

伐上謂四伏乾上上坤二伏乾二也乾上動之上合
坤二乾二動之初合坤上故爲利用侵伐无不利此
四言也利用侵伐故无不利此五之象也故六五曰
不富以其鄰利用侵伐无不利
上六鳴謙利用行師征邑國
謙上坤二伏乾二也坤自萃初來乾卽萃上伏也坤
動變噬嗑上伏合乾上乾動之噬嗑初合坤上上以
來言也坤爲鳴爲謙鳴鳥相呼也鳴謂上謙謂二上
坤二伏乾二也二坤初伏乾四也坤二萃初也坤初
萃上也坤二動之上合乾二坤初動之二合乾四故
爲鳴謙乾爲利坤爲用爲師爲邑爲國利用行師征

邑國承上鳴謙言也利謂伏乾二師謂二坤初乾二
動變上伏合坤二坤初動之二合乾四故爲利用行
師征邑國二乾二之邑國謂伏乾四此上之象也故
上六曰鳴謙利用行師征邑國
彖傳謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈
而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈
而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也（惡烏路反好呼報反）
謙亨猶言謙何以亨乃喝下之辭凡亨皆剛柔應謙
二五皆柔故先言亨以起之下乃釋所以亨也乾爲
天坤爲下艮爲道爲光明以剛益柔爲濟天道下濟
而光明謂二伏乾四乾四體艮萃三伏也動之二伏

合坤初故爲天道下濟而光明坤爲地爲卑艮爲道
乾爲上爲行地道卑而上行謂五坤三坤三亦體艮
萃五伏也動變五合乾初故爲地道卑而上行天道
下濟地道上行三四交易剛柔相應此謙之所以亨
也故謙亨此二句釋謙亨也以下統論六爻兌爲虧
乾爲盈坤爲謙以剛益柔爲益天道卽謂二伏乾四
也乾四卽四坤四虧盈以坤四言坤四體兌萃四伏
也動變四合乾上乾上萃五也故爲虧盈益謙以乾
四言乾四萃三伏也動之二伏合坤初坤初卽五伏
乾初故爲益謙故爲天道虧盈而益謙兩爲變坎爲
流地道卽謂五坤三也坤三卽初伏乾三變盈以坤

三言坤三萃五乾上伏也坤三動變五合乾初乾上
動之四伏合坤四故爲變盈流謙以乾三言乾三萃
二坤上伏也坤上卽四伏乾上體坎動之初故爲流
謙故爲地道變盈而流謙坤爲鬼爲害乾爲神爲福
鬼謂二坤初坤初萃上也動之二合乾四乾四卽四
坤四乾四變合坤初坤四變合乾上乾上萃五也故
爲害盈神謂五伏乾初乾初萃初伏也動之五伏合
坤三坤三卽初伏乾三萃五伏也故爲福謙故爲鬼
神害盈而福謙坤爲人爲惡乾爲好三爲道人道謂
三乾五乾五卽上坤二故爲惡盈以坤二言坤
二萃初也動之上合乾二故爲惡盈好謙以乾五言

乾五萃四也動之三合坤五故爲好謙故爲人道惡
盈而好謙以下釋君子有終也乾爲尊坤爲光爲卑
踰越也謙尊而光以五坤三言也坤三下合乾初故
爲謙尊而光卑而不可踰以初伏乾三言也乾三上
合坤上故爲卑而不可踰謙尊而光卑而不可踰此
君子之所以爲終也故爲君子之終也此釋君子有
終也此統釋謙彖也故曰謙亨天道下濟而光明地
道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼
神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不
可踰君子之終也

彖傳地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施稱施並去聲

地中有山以來言也坤爲地艮爲山地謂二坤初坤
初體坤山謂二伏乾四乾四體艮坤初下合乾四故
爲地中有山地中有山不自滿足謙之象也故爲謙
故曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施以往
言也艮爲君子君子謂初伏乾三也乾三體艮以謂
以二變也二坤初伏乾四也乾三動之五伏合坤初
故爲以詳見下坤爲裒爲寡乾爲益爲多裒減也益
增也裒多益寡以三乾五言也乾五動變三伏合坤
四故爲裒多益寡稱銓也所以平物者也乾爲物爲
施爲平稱物平施以三伏坤五言也坤五卽乾五乾
五動變三伏合坤四坤五交易之二合乾四四五交易

剛柔適均故爲稱物平施此謙變噬嗑之象也故曰君子以裒多益寡稱物平施

謙謙君子卑以自牧也

坤爲卑爲牧牧養也坤爲養故爲牧初伏而又伏故爲卑以自牧故曰謙謙君子卑以自牧也

鳴謙貞吉中心得也

坤爲中故爲心乾爲得中心得謂五伏乾初也乾初卽二坤初體坎萃初伏也動之五伏合坤三故爲中心得故曰鳴謙貞吉中心得也

勞謙君子萬民服也

坤爲萬民爲服萬民謂四坤四卽五坤三坤四

勤之三合乾五坤三動之四伏合乾初故爲萬民服故曰勞謙君子萬民服也

无不利撝謙不違則也

坤爲違上爲則上爲天則故爲則違背也則謂伏乾无不利撝謙不違則故曰无不利撝謙不違則也

上乾上之上故爲不違也

利用侵伐征不服也

乾爲征坤爲服征謂四坤四乾上也不服謂三乾五上坤二也坤四動之三合乾五乾上動之上合坤二故爲征不服故曰利用侵伐征不服也

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

坤爲志乾爲得志謂二坤初坤初來合乾四故爲志未得志未得故可用行師征邑國故曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

三三坤下震上

豫利建侯行師

豫息卦也自升來也萃反十二月之卦豫先也謂先順以動也以五伏名也五坤上伏乾三也乾三卽三坤三乾三升四伏也坤三升三伏也乾三動之五伏合坤上坤三動變三合乾初剛伏於下柔見於上先順以動坤三卽乾三體震乾初伏卽坤上體坤震爲雷坤爲地故卦坤下震上有雷出地奮豫順以動之象

故爲豫豫以來言也乾爲利爲建爲行震爲侯坤爲師利以四乾二言乾二升三也下合坤三建侯以五伏乾三言乾三卽三坤三乾三升四伏也坤三升三伏也行師以五坤上言師謂上坤初坤上升初也坤初升五也乾二動之四合坤二坤三動變三合乾初乾三動之五伏合坤上坤初動之上合乾四坤三體震坤初體坤故爲利建侯行師建侯二月之卦謂震行師五月之卦謂師卦象先見所以爲豫也此豫之象也

初六鳴豫凶

豫初坤五伏乾五也坤自升上來乾卽升初伏也坤

動變賁初伏合乾初乾動之賁上合坤初以來言
也坤爲鳴爲豫消爲凶鳴鳥相呼也謂初豫謂五初
坤五伏乾五也五坤上伏乾三也坤五升上也坤上
升初也坤五動之初合乾五坤上動之五合乾三故
爲鳴豫豫謂五伏乾三凶以三伏乾初言也乾初卽
上坤初升二也坤上動之五合乾三乾初動之三伏
合坤三坤三卽五伏乾三故鳴豫凶此初之象也故
初六曰鳴豫凶

六二介于石不終日貞吉

豫二坤四伏乾上也坤卽升二伏來乾自升上伏來
也坤動之賁三伏合乾上乾動之賁三合坤四二以

往言也艮爲石介辨也謂分也介於石以五坤上言
也坤上卽二伏乾上動之二合乾四乾四體艮故爲
介於石艮爲終乾爲日爲貞息爲吉不終日貞吉以
伏乾上言也終日謂上伏乾四乾四體艮乾四來之
二伏合坤上乾上已之三合坤四故爲不終日貞吉
此二之象也故六二曰介于石不終日貞吉

六三盱豫悔遲有悔

豫三坤三伏乾初也坤卽升三伏來乾自升二來伏
也坤動之賁四合乾二乾動之賁初合坤五三以來
言也巽爲盱坤爲豫爲悔爲遲盱張目也謂坤三坤
三體巽巽多白眼故爲盱豫謂伏乾初坤三升三伏

也乾初升二也坤三動變三合乾初故爲盱豫盱豫
故悔遲久也三動卽復故遲有悔此三之象也故六
三曰盱豫悔遲有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

豫四乾二伏坤二也乾自升三來坤卽升四變伏也
乾動變賁四伏合坤三坤動之五合乾三乾初動之三伏
言也坤爲豫乾爲大爲得由從也由豫大有得二句
皆以五伏乾三言也由豫大有得謂四也由謂四乾
二豫謂三坤三大謂五伏乾三乾二動變四伏合坤
三坤三卽五伏乾三故爲由豫大有得巽爲疑兌爲
朋盍合也簪首笄以玉及象爲之形似竹盍簪謂如

簪之來合也勿疑朋盍簪謂五也五坤上伏乾三也
疑謂坤上坤上體巽朋謂四伏坤二坤二卽四乾二
體兌坤上動之二合乾四乾四體艮故爲勿疑朋盍
勿疑朋盍簪此四之象也故九四曰由豫大有得勿
疑朋盍簪

六五貞疾恆不死

豫五坤上伏乾三也坤自升初來乾自升四伏來也
坤動之賁二合乾四乾動變賁五伏合坤二五亦以
往言也乾爲貞剛柔不當爲疾坤爲恆消爲死恆謂
久也貞疾恆不死以伏乾三言也乾三坤上伏也變
合坤二故爲貞疾恆不死此五之象也故六五曰貞

疾恆不死

上六冥豫成有渝无咎

豫上坤初伏乾四也自升五來也坤動變貳上伏合乾五乾動之貳二伏合坤上坤爲冥爲豫冥豫以來言也謂伏乾四乾四升五伏也動之上伏故爲冥豫艮爲成坤爲告渝變也成有渝以往言也乾四體艮卽二坤四乾四動之二伏合坤上坤四動之三伏合乾上四上交易故成有渝无咎此上之象也故上六曰冥豫成有渝无咎

彖傳豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不

忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

乾爲剛爲行坤爲應爲志剛應而志行謂二也二坤四伏乾上也剛謂伏乾上卽五坤上升上伏也志謂坤四坤四卽上伏乾四亦卽五伏乾三升二伏也乾上動之二伏合坤四上應于五故爲剛應而志行坤爲順震爲動順以動謂五也五坤上伏乾三也順謂坤上坤上體坤升初也動謂伏乾三乾三體震升四伏也坤上動之五合乾三故爲順以動剛應而志行順以動此卦之所以爲豫也故爲豫豫謂豫順以動也此釋卦名也乾爲天坤爲地如謂合也天謂五坤上坤上體坤豫順以

動承上五伏乾三言也乾三卽二坤四乾上上合坤四坤上下合乾三故爲豫順以動故天地如之建侯謂三坤三也行師謂上伏乾四也坤三卽五伏乾三乾四卽二坤四故爲而況建侯行師乎此釋卦辭也以下統論六爻所以推言之也離爲日坎爲月坤爲過爲忒坎離震兌爲四時過忒皆差也天地以順動承上豫順以動言也謂二五也二坤四伏乾上也五坤上伏乾三也乾上升上伏也坤上升初也乾上動之二伏合坤四坤上動之五合乾三故爲天地以順動日月不過四時不忒承上天地以順動言也謂初四也初坤五伏乾五也四乾二伏坤二也坤五升上

也下合乾上坤二升四也下合乾三乾上動之二伏合坤四坤五動之初合乾五乾三動之五伏合坤上坤二動變四伏合乾二坤五體離乾四亦卽五伏乾三升二伏四伏當秋初當冬初伏當夏二五各正當四正故爲故日月不過而四時不忒初爲聖人坎爲刑罰剛柔正爲清坤爲民爲服聖人謂三伏乾初也乾初升二也動之三伏合坤三坤三卽上坤初故爲聖人以順動刑罰清而民服承上聖人以順動言也謂四也四乾二伏坤二也乾二升三也下合坤三乾初動之三伏合坤三乾二動之四合坤二坤二升四也乾二體坎坤二體坤故爲則刑罰清而民服坤爲豫爲義兒

爲時乾爲大時謂十二月之時豫之時義大矣哉以
五伏乾三言也乾三上合坤上坤上卽二伏乾上乾
三卽三坤三坤上體兌坤三體坤乾上體乾故爲豫
之時義大矣哉此統釋豫象也故曰豫剛應而志行
順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎
天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動
則刑罰清而民服豫之時義之時義大矣哉
象傳雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配
祖考
雷出地奮以來言也震爲雷坤爲地奮迅也謂分也
雷謂五伏乾三乾三卽三坤三體震地謂五坤上坤

上卽二伏乾上體坤乾三升四伏也坤三升三伏也
乾三動之五伏合坤上坤三動之三合乾初乾初卽
二伏乾上故爲雷出地奮當建丑之時雷出地奮豫
之象也故爲豫故曰雷出地奮豫先王以作樂崇德
三句以往言也乾爲先王先王謂三伏乾初乾初升
二也動之三伏故爲先王以謂以變也乾初上合坤
三乾初之初坤三之四故爲以詳見下坤爲樂乾爲
德作起也崇高也樂謂四伏坤二坤二體坤德謂初
伏乾五乾五體乾殷盛也薦進也上帝謂五伏乾三
乾三卽上坤初體震震爲帝在上故爲上帝坤二動
之五合乾三乾五動之上合坤初故爲先王以作樂

崇德殷薦之上帝配對也謂合也祖考謂四乾二乾
二已消於盆故爲祖考配謂三坤三坤三卽五伏乾
三動之四合乾二二三交易故爲以配祖考此豫變
賁之象也故曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配
祖考
初六鳴豫志窮凶也
坤爲志上爲窮志謂上坤初卽三伏乾初坤初卽三
升五也乾初升二也坤初之上乾初之三伏故爲志
窮志窮故凶故曰初六鳴豫志窮凶也
不終日貞吉以中正也
坤爲以爲中乾爲正以謂坤四中謂伏乾上坤四動

之三伏合乾上故爲以中正故曰不終日貞吉以中
正也
盱豫有悔位不當也當平聲
坤爲位位謂伏乾初坤三下合乾初故爲位不當故
曰盱豫有悔位不當也盱音吁
由豫大有得志大行也行去聲
坤爲志乾爲大爲行志謂伏坤二坤二動之五合乾
三故爲志大行故曰由豫大有得志大行也
六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也
上爲乘乾爲剛乘剛以坤上言也坤上下合乾三故
爲乘剛坤爲中消爲亡中未亡以伏乾三言也乾三

變合坤二故爲中未亡故曰六五貞疾乘剛也極不
死中未亡也
冥豫在上何可長也
巽爲長長謂坤初坤初體巽乾四上合坤初故爲何
可長故曰冥豫在上何可長也
三三震下
兌上
隨元亨利貞无咎
隨消卦也自兌來也九月之卦坤爲隨隨謂隨時而
伏也以二伏名也二坤四伏乾初也乾初卽初乾三
乾三兌三伏也乾初兌初也乾三動之初合坤上乾
初動之二伏合坤四剛來下柔坤四體兌乾初體震

兌爲澤震爲雷故卦震下兌上有澤中有雷之象故
爲隨隨以來言也初爲元剛柔應爲亨乾爲利五爲
貞坤爲咎元亨利貞无咎皆以二伏乾初言也貞謂
五乾上乾上卽二伏乾初兌四也乾初動之二伏合
坤四乾上動之五合坤二初上交易剛柔相應故爲
元亨利貞无咎此隨之象也故曰隨元亨利貞无咎
初九官有渝貞吉出門交有功
隨初乾三伏坤上也乾自兌三伏來坤卽兌初伏也
乾動之剝四伏合坤三反復
上初以來言也乾爲官爲貞息爲吉渝變也官有渝
貞吉以伏坤上言也坤上兌初乾初伏也動變隨初

伏合乾三故爲官有渝乾三兌三伏也故官有渝貞
吉震爲出艮爲門兌爲交乾爲功出門交有功以乾
三言也乾三兌三坤初伏也動之初合坤上坤上卽
五乾上乾三體震坤初體艮坤上體兌乾上體乾故
爲出門交有功此初之象也故初九曰官有渝貞吉
出門交有功
六二係小子失丈夫
隨二坤四伏乾初也坤自兌五伏來乾自兌初來伏
也坤動之剝三合乾四反復乾動之剝上合坤初反復
初二亦以來言也巽爲係艮爲小子坤爲失乾爲丈
夫係通繫維也謂坤四坤四體巽小子謂伏乾初乾

爲係小子失丈夫此二之象也故六二曰係小子失
丈夫
六三係丈夫失小子隨有求得利居貞
隨三坤初伏乾四也坤卽兌三乾自兌上伏來也坤
動之剝上伏合乾初反復乾動變剝三伏合坤四反復
初
四三以往言也巽爲係艮爲小子坤爲失爲隨爲求
爲居乾爲丈夫爲利爲得爲貞係謂坤初坤初體巽
丈夫謂二伏乾初乾初體乾小子謂伏乾四乾四體
艮坤初動之上伏合乾初乾四動變三伏合坤四故

爲係丈夫失小子隨有求得以係丈夫言坤初往合乾初故爲隨有求得利居貞以失小子言乾四變合坤四故爲利居貞此三之象也故六三曰係丈夫失小子隨有求得利居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

隨四乾五伏坤三也乾自兌二來坤卽兌四伏也乾五反復坤動變剝四合乾三反復三動之剝二伏合坤五反復乾動之剝五伏合坤二反復上亦以來言也艮爲拘離爲維拘謂五乾上乾二言也坤二卽上伏乾二卽上也乾二兌五也坤五兌二乾五伏也動之上合乾二故爲四以來言也坤爲隨乾爲獲爲貞消爲凶隨有獲謂上坤五也坤五兌二乾五伏也動之上合乾二故爲隨有獲隨有獲故貞凶貞謂上伏乾二乾二兌五也乾爲孚爲明四爲道坤爲咎能左右之曰以孚信也明何咎此四之象也故九四曰隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

合也有孚在道謂四乾五也明謂五乾上也乾五卽上坤五兌二也乾自兌四來坤自兌上來伏也上坤五兌二也乾上兌四也乾五動之四合坤三乾二動之五伏合乾上故爲王用亨于西山此句乃申言之此上之象也故上六曰拘係之乃從維之王用亨于西山

象傳隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時之義大矣哉說音悅

乾爲剛坤爲柔剛來而下柔以初乾三言也剛來謂乾三下柔謂二伏乾初乾三兌三伏也乾初兌初也動之二伏合坤四初三交乾三動之初合坤上乾初動之二伏合坤上反復坤動變剝五合乾二反復易兌三三卽初也故爲剛來而下柔震爲動兌爲說動而說以二伏乾初言也乾初兌初也動之二伏合乾上故爲孚于嘉孚于嘉故吉此五之象也

四乾初體震坤四體兌故爲動而說剛來而下柔動而說此隨之所以爲隨也故爲隨此釋卦名也坤爲天下爲隨兌爲時隨時謂隨時而伏也天下隨時謂二伏乾初也乾初卽初乾三乾初兌初也乾三兌三伏也乾三動之初合坤上乾初動之二伏合坤四坤四體兌故爲天下隨時隨時之義大矣哉又申言之也坤爲義乾爲大隨時謂二伏乾初義謂初伏坤上大謂初乾三坤上兌初伏也卽二伏乾初乾初變合坤四坤上變合乾三剛柔交易故爲隨時之義大矣哉隨時之義大矣哉此天下隨時所以无咎也此釋卦辭也此統釋隨象也故曰隨剛來而下柔動而說

隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

象傳澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤中有雷以來言也兌爲澤震爲雷澤謂二坤四坤四體兌雷謂二伏乾初乾初體震坤四下合乾初故爲澤中有雷雷澤中有雷剛來下柔隨之象也故爲隨故曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息以往言也艮爲君子君子謂初乾三乾三體艮以謂以變也坤爲晦爲宴爲息巽爲入嚮晦謂四乾五也隨九月之卦陰消至五故五爲嚮晦宴寢息止息宴謂上坤五乾三動之四伏合坤三乾五動之二伏合坤五故爲嚮晦入宴息此隨變剝之象也故曰君子以

官有渝從正吉也出門交有功不失也

坤爲從乾爲正從正吉以伏坤上言也坤上兌初乾初伏也變合乾三乾三兌三伏也故爲從正吉坤爲失不失以乾三言也乾三兌三伏也動之初合坤上故爲不失故曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

係小子弗兼與也

乾爲與與以乾言也坤四既下合乾初則不復上合乾二故爲弗兼與故曰係小子弗兼與也

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

坤爲義義謂上伏乾二坤五動之上合乾二故爲其義凶乾爲明爲功功謂五乾上坤二變合乾上故爲明功故曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

孚于嘉吉位正中也

坤爲位爲中乾爲正位正中以伏坤二言也坤二卽上伏乾二乾二上合坤五坤二上合乾上故爲位正中故曰孚于嘉吉位正中也

拘係之上窮也

乾爲上坤爲窮窮極也乾二兌五也動之上伏故爲上窮故曰拘係之上窮也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱息卦也自巽來也三月之卦坤爲蠱蠱于文爲蟲皿凡物壞于內之謂以五伏名也五坤三伏乾上也乾上卽上乾四乾上巽上也乾四巽四伏也乾四動之上合坤初乾上動之五伏合坤三三上交易剛變而柔如物內壞坤三卽上乾四體艮乾上卽上伏坤初體巽艮爲山巽爲風故卦巽下艮上有山下有風之象故爲蠱蠱以來言也初爲元剛柔應爲亨元亨以二乾初言也乾初卽五伏乾上乾上巽上也乾初巽三也乾初動之二合坤五乾上動之五伏合坤三剛柔相應故元亨乾爲利兌爲大川利涉大川以五

伏乾上言也乾上巽上也動之五伏合坤三坤三體兌故爲利涉大川元爲甲甲十于之首故元爲甲乾爲先坤爲後卦每爻主一日先甲三日謂甲先三日見也謂賁三也賁三爻三豫二伏也動之三合坤四豫自升來自升上伏而豫二伏而賁三爻三卦爻故爲先甲三日後甲三日謂甲後三日伏也卽謂蠱五伏也五伏巽上也動之五伏合坤三巽自賁來自賁三而巽上而蠱五伏歷三卦爻故爲後甲三日此二句所以申言元亨利涉大川也此蠱之象也故曰蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱初坤二伏乾五也坤自巽五伏來乾自巽二來伏也坤動之復五合乾二反剝也坤動之復五合乾二反剝乾動之復二伏合坤五反剝初以來言也乾爲幹爲父坤爲蠱幹正也謂坤二坤二卽三乾二巽五伏也父謂伏乾五乾五巽二也坤二動之初合乾五故爲幹父之蠱坎爲子乾爲考坤爲咎考父死之稱有子考无咎以伏乾五言也乾五上合坤二坤二卽三乾二見于上五伏于下剛柔交易乾二體坎故爲有子考无咎坤爲厲艮爲終息爲吉厲終吉以二伏坤五言也坤五卽初伏乾五巽初也乾五動之初伏合坤二坤五動之二伏合乾初乾初體艮故爲厲終吉此初之象也故初六曰

幹父之蠱有子考无咎厲終吉

九二幹母之蠱不可貞

蠱二乾初伏坤五也乾自巽三來坤自巽初來伏也乾動之復上伏合坤初反剝初坤動變復二合乾二反剝五二亦以來言也乾爲幹坤爲母爲蠱幹謂乾初母謂伏坤五乾初巽三也坤五巽初也乾初動之二合坤五故爲幹母之蠱五爲貞貞謂五坤三也坤三巽二乾五伏也乾五卽二伏坤五坤三動之五合乾上乾五動之初伏合坤二故不可貞此二之象也故九二曰幹母之蠱不可貞

九三曰幹父之蠱小有悔无大咎

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱三乾二伏坤四也乾自巽五來坤卽巽三伏也乾
動之復五伏合坤二反剝坤動變復三合乾四反剝
三亦以來言也乾爲幹爲父坤爲用爲蠱兌爲譽
坤二卽三乾二巽五伏也初合乾五故爲幹父
之蠱坤爲小爲悔爲咎乾爲大小有悔以初伏乾五
言也乾五巽二也動之初伏合坤二故爲小有悔无
大咎以上乾四言也乾四卽三伏坤四乾二巽五也
乾四巽四伏也乾二動之三合坤四乾四動之上合
坤初故爲无大咎此三之象也故九三曰幹父之蠱
小有悔无大咎
六四裕父之蠱往見吝

蠱四坤上伏乾三也坤卽巽四乾自巽初伏來也坤
動之復初伏合乾上反剝乾動變復三伏合坤三反剝
四亦以來言也坤爲裕爲蠱乾爲父裕寬裕也裕
父之蠱以坤上言也裕謂坤上父謂伏乾三坤上卽
五伏乾上巽四也變合乾三故爲裕父之蠱坤爲往
爲見爲吝往見吝以伏乾三言也乾三卽五坤三乾
三巽初伏也坤三巽二伏也乾三動之四伏合坤上
坤三動之五合乾上故爲往見吝此四之象也故六
四曰裕父之蠱往見吝
六五幹父之蠱用譽

蠱五坤三伏乾上也坤自巽二伏來乾自巽上來伏
也坤動之復四合乾三反剝乾動之復初合坤上反剝
上五亦以來言也乾爲幹爲父坤爲用爲蠱兌爲譽
幹父之蠱用譽以伏乾上言也幹謂乾上父謂四伏
乾三譽謂五坤三坤三體兌卽四伏乾三巽二伏也
乾上巽上也動之五伏合坤三故爲幹父之蠱用譽
此五之象也故六五曰幹父之蠱用譽
上九不事王侯高尚其事
蠱上乾四伏坤初也乾自巽四伏來坤卽巽上伏也
乾動之復三伏合坤四反剝坤動變復上伏乾初反剝
初上亦以來言也坤爲事乾爲王震爲侯巽爲高上
爲尚不事王侯高尚其事以乾四言也王謂五伏乾
上乾上體乾巽上也侯謂四坤上坤上體震巽四也
事謂上伏坤初坤初體坤卽巽上伏也乾四巽四伏
上伏也動之上合坤初乾四體巽坤上卽五伏乾上
故爲不事王侯高尚其事此上之象也故上九曰不
事王侯高尚其事
彖傳蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利
涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行
也剛上柔下上下並讀上聲
乾爲剛坤爲柔剛上而柔下以上乾四言也剛謂乾
四柔謂五伏乾上乾四巽四伏也乾上巽上也乾四
動之上合坤初乾上動之五伏合坤三故爲剛上而

柔下入爲巽貝爲止巽而止以五伏乾上言也乾上
巽上也動之五伏合坤三乾上體巽坤三體艮故爲
巽而止剛上而柔下巽而止此蠱之所以爲蠱也故
爲蠱此釋卦名也坤爲天下乾爲治天下治以五坤
三言也坤三下合乾上故爲天下治无下治故元亨
此釋元亨也坤爲往爲事往有事以五伏乾上言也
乾上巽上也動之五伏合坤三故爲往有事往有事
故利涉大川此釋利涉大川也艮爲終震爲始乾爲
天爲行終謂蠱五伏也蠱五伏體艮始謂復初也復
初體震不終則无以爲始故終則有始天行也此釋
先甲三日後甲三日也此統釋蠱象也故曰蠱剛上

而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往
有事也先甲三日後甲三日天行也
象傳山下有風蠱君子以振民育德
山下有風以來言也艮爲山巽爲風山謂五坤三坤
三體艮風謂五伏乾上乾上體巽乾上巽上也坤三
巽二伏也乾上動之五伏合坤三故爲山下有風山
下有風物壞於內蠱之象也故爲蠱故曰山下有風
蠱君子以振民育德以往言也艮爲君子君子謂上
乾四也乾四體艮以謂以變也坤爲民爲育乾爲德
振起也民謂三伏坤四德謂三乾二乾四動之三伏
合坤四乾二動之五伏合坤二故爲君子以振民育

德此蠱變復之象也故曰君子以振民育德
幹父之蠱意承考也
坤爲意爲承乾爲考意謂坤二考謂伏乾五乾五卽
二乾初初五易坤二上合乾三故爲意承考故曰幹
父之蠱意承考也
幹母之蠱得中道也
乾爲得坤爲中三爲道得中道謂巽二乾五也乾五
卽二伏坤五子巽下合坤三故爲得中道得中道故
不可貞故曰幹母之蠱得中道也
幹父之蠱終无咎也
艮爲終終謂上乾四乾四體艮卽三伏坤四巽四伏
也動之上合坤初故爲終无咎故曰幹父之蠱終无
咎也
裕父之蠱往未得也
坤爲往乾爲得往未得謂伏乾三乾三卽五坤三乾
三巽初伏也坤三巽二伏也乾三動之四伏合坤上
坤三動之五合乾上故爲往未得故曰裕父之蠱往
未得也
幹父用譽承以德也
坤爲承乾爲德德謂伏乾上乾上巽上也動之五伏
合坤三故爲承以德故曰幹父用譽承以德也
不事王侯志可則也

坤爲志上爲則志謂乾四乾四巽四伏也動之上合
坤初故爲志可則故曰不事王侯志可則也
臨元亨利貞至于八月有凶
臨息卦也自比來也十二月之卦乾爲臨臨涖也自
上臨下之謂以二名也二乾二伏坤初也乾二卽初
伏坤二比初伏也坤初卽初乾初比五伏也乾初動
之初合坤上乾二動之二合坤初初二交易故爲咸臨
下乾二體兌坤初體坤兌爲澤坤爲地故卦兌下坤
上有澤上有地以上臨下之象故爲臨臨以往言也
初爲元剛柔應爲亨乾爲利五爲貞元亨利貞以初

言也初乾初伏坤二也元亨謂五伏乾上利貞謂初
乾初乾初動之五合坤二乾上動之二伏合坤三上
反卽初剛柔相應故爲元亨利貞消爲凶至于八月
有凶以二言也二乾二伏坤初也八月建未之時周
正也乾二至謙而消謙六月之卦於周爲八月故爲
至于八月有凶此臨之象也故曰臨元亨利貞至于
八月有凶
初九咸臨貞吉
臨初乾初伏坤二也乾自比五來坤卽比初變伏也
貞吉此初之象也故初九曰咸臨貞吉志可則也
九二咸臨吉无不利
臨二乾二伏坤初也乾自比初伏來坤自比五伏來
也動之屯初二亦以來言也坤爲咸乾爲臨爲利息
爲吉咸臨吉无不利以乾二言也乾二卽初伏坤二
比初伏也坤初卽初乾初比五伏也乾二動之二合
坤初乾初動之初合坤二初二交易故爲咸臨吉无
不利无不利兼初言也此二之象也故九二曰咸臨
吉无不利
六三甘臨无攸利既憂之无咎

臨三坤三伏乾三也自比二來也坤動之屯二合乾
上乾動之屯上伏合坤五三以往言也兌爲甘乾爲
臨爲利甘臨以坤三言也坤三體兌動之二合乾上
故爲甘臨甘臨故无攸利坤爲憂爲咎既憂之以伏
乾三言也乾三動之上伏合坤五故爲既憂之既憂
之故无咎蓋至損卽息也此三之象也故曰臨无攸
臨无攸利既憂之无咎
六四至臨无咎
臨四坤四伏乾四也自比三言也動之屯三四以來
言也坤爲至爲咎乾爲臨至謂四也坤兩地二四也
故四爲至坤四下合乾四上動之四故爲至臨至臨

剛柔正故无咎此四之象也故六四曰至臨无咎
六五知臨大君之宜吉（知音智）
臨五坤五伏乾上也坤自比上來乾自比四伏來也
坤動之屯上合乾三乾動之屯二伏合坤三五亦以
來言也坤爲知爲宜乾爲臨爲大君息爲吉初臨以
伏乾上言也乾上比四伏也動之五伏合坤五故爲
知臨知臨故爲大君之宜大君之宜五上交易剛息
柔中故吉此五之象也故六五曰知臨大君之宜吉
上六敦臨吉无咎
臨上坤上伏乾五也坤自比上四來乾卽比上伏也動
之屯四上亦以來言也坤爲敦乾爲臨息爲吉

敦厚也敦臨以伏乾五言也乾五卽五坤五比上也
坤五往合乾上乾五變合坤上剛柔交易故爲敦臨
敦臨故吉无咎吉以坤五言无咎以乾五言也此上
之象也故上六曰敦臨吉无咎
彖傳臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之命
也至于八月有凶消不久也（長丁丈反說音悅）
乾爲剛息爲長水積成淵曰浸浸水漸滋也剛浸而
長謂二也二乾二伏坤初也乾二卽初伏坤二比初
伏也坤初卽初乾初比五伏也乾二動之二合坤初
乾初動之初合坤二初二交易乾初體坎乾二亦體
坎積坎成兌故爲剛浸而長故爲臨此釋

卦象也兌爲說坤爲順說而順以三坤三言也坤三
體兌動之二合乾上故爲說而順乾爲剛坤爲中爲
應剛中而應以上伏乾上言也乾上動之二伏合坤
三上應屯五乾初故爲剛中而應乾爲大爲正爲天
通爲亨艮爲道能左右之曰以大亨以正二句承上
說而順剛中而應言也大亨謂五伏乾上正謂初乾
初乾上動之二伏合坤三乾初動之五合坤二乾上
體乾坤三體艮故爲大亨以正天之道也此釋元亨
利貞也坤爲消乾爲不久不久謂乾二乾二萃上伏
也至謙變合坤二故爲消不久也此釋至于八月有
凶也此統釋臨象也故曰臨剛浸而長說而順剛中

而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也
象傳澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
澤上有地以來言也兌爲澤坤爲地澤謂二乾二也
乾二體兌地謂二伏坤初也坤初體坤乾二下合坤
初坤初卽五坤五故爲澤上有地澤上有地有剛下
柔上以上臨下之象故爲臨故曰澤上有地臨君子
以教思无窮容保民无疆以往言也艮爲君子君子
謂三伏乾三也乾三體艮以謂以變也乾爲教爲容
坤爲思爲民爲疆爲窮合爲保乾三上合坤三教思
无窮謂五伏乾上乾上卽上坤上坤三動之二合乾
上坤上動之四合乾五乾上體坤坤故爲君

子以教思无窮窮謂上容保民无疆謂初乾初乾初乾初
卽二乾二乾初下合坤二乾二下合坤初乾初之五
乾二之初故爲容保民无疆疆謂二此臨變屯之象
也故曰君子以教思无窮容保民无疆
咸臨貞吉志行正也
坤爲志乾爲行爲正志謂伏坤二也坤二變合乾初
故爲志行正故曰咸臨貞吉志行正也
咸臨吉无不利未順命也
坤爲順巽爲命命謂伏坤初也坤初體巽順命謂消
萃上也乾二未消故爲未順命故曰咸臨吉无不利

未順命也
甘臨位不當也既憂之咎不長也當平聲下同
坤爲位剛柔正爲當位不當以坤三言也坤三之二
合乾上故爲位不當坤爲咎巽爲長咎不長以伏乾
三言也乾三伏體巽至損卽息故爲咎不長故曰甘
臨位不當也既憂之咎不長也
至臨无咎位當也
坤爲位位謂伏乾四坤四下合乾四故爲位當故曰
至臨无咎位當也
大君之宜行中之謂也
乾爲行坤爲中爲謂中謂伏乾上也乾上比四伏也
勤之五伏合坤五剛在中行故爲行中之謂故曰大

君之宜行中之謂也
敦臨之吉志在內也
坤爲志爲內志謂伏乾五也乾五卽五坤五變合坤
上故爲志在內故曰敦臨之吉志在內也

觀盥而不薦有孚顒若觀平聲盥並下同

坤下
巽上

觀消卦也自師來也六月之卦乾爲觀觀審視也自
上觀下謂之觀以五名也五乾五伏坤上也乾五師
上坤五伏也坤上師二乾上伏也乾五動之五合坤
上坤五動變上伏合乾上五上交易乾五卽乾上陰
巽坤上體坤巽爲風坤爲地故卦坤下巽上有風行

地上自上觀下之象故爲觀觀以來言也盥祭之事
也國之大事在祀與戎祀戎皆陰屬也師一陰體離
離爲戈兵故象取諸師觀二陰體艮艮爲宗廟故象
取諸祭盥沃盥薦羞牲盥而不薦以二坤二言也坤
二卽初伏乾二坤二師初也乾二師初伏也坤二動
之觀二合乾初乾二動變觀初伏合坤初坤二體坎
乾二體艮坎爲水艮爲止故爲盥而不薦乾爲孚爲
顒孚信也合也顒敬也有孚顒若以二伏乾初言也
乾初卽初坤初乾初師三坤初伏也乾初動之二伏
合坤二坤初動之初合乾二剛柔交易坤二卽五乾
五坤初卽上乾上故爲有孚顒若此觀之象也故曰

觀盥而不薦有孚顒若

初六童觀小人无咎君子吝

觀初坤初伏乾二也坤自師三來乾卽師初伏也動之蒙三初以往言也艮爲童乾爲觀童觀以坤初言也坤初體艮下合乾二動之蒙初伏合坤二四以往言也乾爲觀坤爲小人爲咎爲吝爲吝乾爲君子小人謂坤初君子謂四伏乾四二四交易乾四卽初伏乾二坤初動之三合乾二乾四動之初伏合坤二故小人无咎君子吝此初之象也故初六曰童觀小人无咎君子吝

六二闚觀利女貞

觀二坤二伏乾初也坤自師初來乾自師三伏來也

坤動之蒙初合乾四乾動之蒙五伏合坤四二亦以往言也內闥曰闚闚觀以伏乾初言也乾初動之五伏合坤四坤四體艮艮爲門故爲闚觀乾爲利兌爲女五爲貞闚觀故利女貞女謂四坤四坤四體兌此二之象也故六二曰闚觀利女貞

六三觀我生進退

觀三坤三伏乾三也自師四來也動之蒙四三以來言也觀我生謂五伏坤上也乾爲觀爲我息爲生觀我生以五伏坤上言也坤上卽上乾五伏也動之五合坤上故爲觀我生乾爲君子坤爲吝君子謂乾五觀我生故君子无咎此五之象也故九五曰觀我生君子无咎

上九觀其生君子无咎

觀上乾上伏坤五也乾自師二來坤卽師上變伏也動之蒙二上亦以來言也乾爲觀息爲生觀其生以乾上言也其謂伏坤五坤上卽上乾五乾上師二也坤三坤三體巽師四爲觀我生巽爲進退進退謂三

乾五師上伏也乾上動之五合坤五乾五動之五合
坤上故爲觀其生乾爲君子坤爲咎君子亦謂乾五
觀其生故君子无咎此上之象也故上九曰觀其生
君子无咎
彖傳大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有
孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以
神道設教而天下服矣
乾爲大爲觀坤爲順伏爲巽大觀在上順而巽此二
句以上言也上乾上伏坤五也坤五師二也坤五師
上也乾上動之上合坤五以乾上言爲大觀在上以
坤五言爲順而巽故爲大觀在上順而巽坤爲中爲

天下乾爲正爲觀中正以觀天下以五言也五乾五
伏坤上也乾五師上伏也坤上師二伏也乾五動之
五合坤上乾五卽上伏坤五坤上卽二坤二以乾五
言爲中正以觀以坤上言爲天下故爲中正以觀天
下大觀在上順而巽中正以觀天下此觀之所以爲
觀也故爲觀此釋卦名也坤爲下乾爲觀兩爲化下
觀而化謂二伏乾初也乾初師三坤初伏也乾初動
之二伏合坤二坤初動之初合乾二故爲下觀而化
下觀而化故盥而不薦有孚顒若也此釋卦辭也以
風行地上以來言也巽爲風坤爲地風謂五乾五乾
五卽上乾上體巽地謂五伏坤上坤上卽二坤二體
坤乾五師上伏也坤上師二伏也乾五動之五合坤
上故爲風行地上風行地上有自上觀下之象故爲
道謂變化也觀天之神道以五言也五乾五伏坤上

觀故曰風行地上觀先王以省方觀民設教以往言
也乾爲先王先王謂上乾上也乾上已消于師故爲
先王以謂以變也離爲省坤爲方爲民乾爲觀爲設
爲教省方以上伏坤五言坤五體離觀民以上乾上
言乾上體乾設教以二伏乾初言乾初亦體乾乾上
動之二合坤五乾初動之五伏合坤四故爲先王以
省方觀民設教此觀變蒙之象也故曰先王以省方
觀民設教

初六童觀小人道也

三爲道初動之三故爲小人道故曰初六童觀小人
道也

闚觀女貞亦可醜也

坤爲醜醜醜穢也乾初動之五伏合坤四故爲亦可醜
故曰闚觀女貞亦可醜也

觀我生進退未失道也

坤爲失三爲道進退在三故爲未失道故曰觀我生
進退未失道也

觀國之光尚賓也

上爲尚坤爲賓尚賓以三伏乾初言也賓謂坤四故爲尚賓故曰觀國之光尚賓
也

觀我生觀民也

坤爲民民謂伏坤上乾五動之五合坤上故爲觀民
故曰觀我生觀民也

觀其生志未平也

坤爲志剛柔正爲平志謂伏坤五坤五來合乾五故
爲志未平故曰觀其生志未平也

三三震下離上

噬嗑亨利用獄

噬嗑消卦也自謙來也七月之卦坤爲噬爲嗑噬齧
也嗑合也謂噬而嗑也以二名也二坤五伏乾四也
坤五卽三伏乾五乾五謙三也坤五謙三伏也乾四
卽三坤四坤四謙四也乾四謙二伏也坤四動之三

合乾五坤五動之二合乾四四五交易剛噬于柔坤
五體離乾四體震震爲雷離爲電故卦震下離上有
雷電交合頤中有物之象故爲噬嗑噬嗑以來言也
剛柔應爲亨亨謂二五亨也乾爲利坤爲用離爲獄
獄訟也謂confirm實人之情僞也後人卽以名罪人所居
亨利用獄皆以二言也亨謂二利用獄謂五二坤五
伏乾四也五坤初伏乾三也坤五謙三伏也坤初謙
二也坤五動之二合乾四坤初動之五合乾三三四
交易剛柔相應故噬嗑亨利用獄獄謂五伏乾三乾
三謙初伏也動之五伏合坤初剛陷柔中獄之象也
利以二伏乾四言此噬嗑之象也故曰噬嗑亨利用

獄

初九屨校滅趾无咎

噬嗑初乾二伏坤上也乾自謙上來坤卽謙初變伏也乾動之兌五合坤動變兌初伏合乾初初以來言也坤爲噬嗑腊肉乾肉獸腊之者謂謙三也謙三乾五伏坤五也乾五體坎坤五體艮艮爲趾屨履也屨校謂貫校于足如履然也滅沒也屨校滅趾以伏坤上言也校謂乾二乾二體離趾謂伏坤上坤上卽上乾上體震坤上謙初也動變初伏合乾二故爲屨校滅趾坤爲咎无咎以上乾上言也乾上卽初伏坤上謙四伏也坤上動變初伏合乾二乾上動之上合坤二剛柔交易故无咎此初之象也故初九曰屨校滅趾无咎

六二噬膚滅鼻无咎

噬嗑二坤五伏乾四也坤自謙三伏來乾卽謙二伏也坤動變兌二伏合乾五乾動之兌上伏合坤二二亦以來言也坤爲噬嗑艮爲鼻噬膚滅鼻以坤五言也噬謂坤五膚謂謙二謙二坤初伏乾四也鼻謂三伏乾五乾五在謙體艮坤五卽謙三乾五伏也坤五動之二合乾四乾五動變三伏合坤四故爲噬膚滅鼻坤爲咎乾五卽二坤五四五交易故无咎此二之象也故六二曰噬膚滅鼻无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

噬嗑三坤四乾三也坤自乾四來乾卽謙三變伏也坤動之兌五伏合乾二乾動之兌上伏合坤二二以來言也坤爲噬嗑腊肉乾肉獸腊之者謂謙三也謙三乾五伏坤五也乾五體坎坤五體艮艮爲趾屨履也屨校謂貫校于足如履然也滅沒也屨校滅趾以伏坤上言也校謂乾二乾二體離趾謂伏坤上坤上卽上乾上體震坤上謙初也動變初伏合乾二故爲屨校滅趾坤爲咎无咎以上乾上言也乾上卽初伏坤上謙四伏也坤上動變初伏合乾二乾上動之上合坤二剛柔交易故无咎此初之象也故初九曰屨校滅趾无咎

六二噬膚滅鼻无咎

噬嗑二坤五伏乾四也坤自謙三伏來乾卽謙二伏也坤動變兌二伏合乾五乾動之兌上伏合坤二二亦以來言也坤爲噬嗑艮爲鼻噬膚滅鼻以坤五言也噬謂坤五膚謂謙二謙二坤初伏乾四也鼻謂三伏乾五乾五在謙體艮坤五卽謙三乾五伏也坤五動之二合乾四乾五動變三伏合坤四故爲噬膚滅鼻坤爲咎乾五卽二坤五四五交易故无咎此二之象也故六二曰噬膚滅鼻无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

噬嗑三坤四乾三也坤自乾四來乾卽謙三變伏也坤動之兌五伏合乾二乾動之兌上伏合坤二二以來言也坤爲噬嗑腊肉乾肉獸腊之者謂謙三也謙三乾五伏坤五也乾五體坎坤五體艮艮爲趾屨履也屨校謂貫校于足如履然也滅沒也屨校滅趾以伏坤上言也校謂乾二乾二體離趾謂伏坤上坤上卽上乾上體震坤上謙初也動變初伏合乾二故爲屨校滅趾坤爲咎无咎以上乾上言也乾上卽初伏坤上謙四伏也坤上動變初伏合乾二乾上動之上合坤二剛柔交易故无咎此初之象也故初九曰屨校滅趾无咎

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

噬嗑四乾初伏坤三也乾自謙五伏來坤自謙五來乾卽謙四變伏也坤動之兌五伏合乾二乾動之兌上伏合坤二二以來言也坤爲噬嗑腊肉乾肉獸腊之者謂謙三也謙三乾五伏坤五也乾五體坎坤五體艮艮爲趾屨履也屨校謂貫校于足如履然也滅沒也屨校滅趾以伏坤上言也校謂乾二乾二體離趾謂伏坤上坤上卽上乾上體震坤上謙初也動變初伏合乾二故爲屨校滅趾坤爲咎无咎以上乾上言也乾上卽初伏坤上謙四伏也坤上動變初伏合乾二乾上動之上合坤二剛柔交易故无咎此初之象也故初九曰屨校滅趾无咎

噬嗑四乾初伏坤三也乾自謙五伏來坤自謙五來乾卽謙四變伏也坤動之兌五伏合乾二乾動之兌上伏合坤二二以來言也坤爲噬嗑腊肉乾肉獸腊之者謂謙三也謙三乾五伏坤五也乾五體坎坤五體艮艮爲趾屨履也屨校謂貫校于足如履然也滅沒也屨校滅趾以伏坤上言也校謂乾二乾二體離趾謂伏坤上坤上卽上乾上體震坤上謙初也動變初伏合乾二故爲屨校滅趾坤爲咎无咎以上乾上言也乾上卽初伏坤上謙四伏也坤上動變初伏合乾二乾上動之上合坤二剛柔交易故无咎此初之象也故初九曰屨校滅趾无咎

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

噬嗑四乾初伏坤三也乾自謙五伏來坤自謙五來乾卽謙四變伏也坤動之兌五伏合乾二乾動之兌上伏合坤二二以來言也坤爲噬嗑腊肉乾肉獸腊之者謂謙三也謙三乾五伏坤五也乾五體坎坤五體艮艮爲趾屨履也屨校謂貫校于足如履然也滅沒也屨校滅趾以伏坤上言也校謂乾二乾二體離趾謂伏坤上坤上卽上乾上體震坤上謙初也動變初伏合乾二故爲屨校滅趾坤爲咎无咎以上乾上言也乾上卽初伏坤上謙四伏也坤上動變初伏合乾二乾上動之上合坤二剛柔交易故无咎此初之象也故初九曰屨校滅趾无咎

噬嗑四乾初伏坤三也乾自謙五伏來坤自謙五來乾卽謙四變伏也坤動之兌五伏合乾二乾動之兌上伏合坤二二以來言也坤爲噬嗑腊肉乾肉獸腊之者謂謙三也謙三乾五伏坤五也乾五體坎坤五體艮艮爲趾屨履也屨校謂貫校于足如履然也滅沒也屨校滅趾以伏坤上言也校謂乾二乾二體離趾謂伏坤上坤上卽上乾上體震坤上謙初也動變初伏合乾二故爲屨校滅趾坤爲咎无咎以上乾上言也乾上卽初伏坤上謙四伏也坤上動變初伏合乾二乾上動之上合坤二剛柔交易故无咎此初之象也故初九曰屨校滅趾无咎

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

噬嗑四乾初伏坤三也乾自謙五伏來坤自謙五來乾卽謙四變伏也坤動之兌五伏合乾二乾動之兌上伏合坤二二以來言也坤爲噬嗑腊肉乾肉獸腊之者謂謙三也謙三乾五伏坤五也乾五體坎坤五體艮艮爲趾屨履也屨校謂貫校于足如履然也滅沒也屨校滅趾以伏坤上言也校謂乾二乾二體離趾謂伏坤上坤上卽上乾上體震坤上謙初也動變初伏合乾二故爲屨校滅趾坤爲咎无咎以上乾上言也乾上卽初伏坤上謙四伏也坤上動變初伏合乾二乾上動之上合坤二剛柔交易故无咎此初之象也故初九曰屨校滅趾无咎

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎
噬嗑五坤初伏乾三也坤自謙二來乾自謙初伏來
也動之兌三五亦以來言也坤爲噬乾肉謂謙五坤
三也坤三下合乾初乾初體坎坤三體巽巽風坎豕
象同乾肺肺以剛言肉以柔言坤爲黃乾爲金黃金
謂伏乾三噬乾肉得黃金以坤初言也坤初謙二也
動之五合乾三故爲噬乾肉得黃金乾爲貞坤爲厲
爲咎貞厲无咎以伏乾三言也乾三爪四伏坤三乾
三謙初伏也坤三謙五也乾三動之五伏合坤初坤
三動之四伏合乾初初三交易故貞厲无咎此五之
象也故九五曰噬乾肉得黃金貞厲无咎

上九何校滅耳凶何去聲
噬嗑上乾上伏坤二也乾自謙四伏來坤卽謙上變
伏也乾動之兌四合坤三坤動變兌上合乾四上以
往言也坤爲何離爲校坎爲耳何肩何也何校滅耳
以二伏乾四言也乾四上合坤五耳謂坤五坤五體
坎校謂上伏坤二坤二體離乾四動之上伏合坤二
坤五動變二伏合乾五故爲何校滅耳消爲凶何校
滅耳故凶此上之象也故上九曰何校滅耳凶

象傳頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電
合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也當平聲下同
坤爲頤爲中乾爲物分爲曰頤頷也卦有頤象頤謂
二坤五物謂二伏乾四坤五卽三伏乾五乾四卽三
坤四坤四謙四也坤五謙三伏也坤四動之三合乾
五坤五動之二合乾四四交易故爲頤中有物曰噬嗑
中有物噬而嗑也故爲噬嗑故爲頤中有物曰噬嗑
此釋卦名也剛柔相應曰亨噬嗑二五皆柔而亨者
以二乃伏陽柔中有剛如下文所云也乾爲剛坤爲
柔分分也剛柔分以坤五言也坤五謙三乾五伏也
乾五動變三伏合坤四坤五動之二合乾四故爲剛
柔分震爲動離爲明動而明以伏乾四言也乾四體
震謙二伏也變合坤五坤五體離故爲動而明震爲
雷離爲電文爲章雷電合而章承上總言之也乾四

變合坤五乾五變合坤四四五交易故爲雷電合而
章此三句皆謂二也所以釋二之爲伏陽也坤爲柔
爲中柔得中而上行謂五也五坤初伏乾三也坤初
謙二也乾三謙初伏也坤初動之五合乾三故爲柔
得中而上行坤爲位剛柔正爲當坤初下合乾三故
爲不當位下應乾四故利用獄故爲柔得中而上行
雖不當位利用獄也此三句皆謂五也噬嗑之所以
亨者以此此統釋彖辭也故曰頤中有物曰噬嗑噬
嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行
象傳雷電噬嗑嗑先王以明罰勅法
雖不當位利用獄也

雷電噬嗑以來言也震爲雷離爲電雷謂二伏乾四
乾四體震電謂二坤五坤五體離乾四上合坤五故
爲雷電雷電交合剛在柔中噬嗑之象故爲噬嗑故
曰雷電噬嗑先王以明罰勅法以往言也乾爲先王
先王謂四乾初也乾初已消子升故爲先王以謂以
變也離爲明兌爲罰坎爲法乾爲敕罰出金以贖罪
也謂三坤四坤四體兌明謂初乾二乾二體離敕修
治也謂二伏乾四法則也謂上伏坤二坤二體坎乾
初動之初合坤上乾二動之五合坤四乾四動之上
伏合坤二故爲聰不明故曰何校滅耳聰不明也
伏合坤二故爲先王以明罰敕法此噬嗑變兌之象
也故曰先王以明罰敕法

屨校滅趾不行也 行音杭

震爲行行謂伏坤上坤上卽上乾上體震謙初也動
變初伏合乾二故爲不行故曰屨校滅趾不行也

噬膚滅鼻乘剛也

上爲乘乾爲剛乘謂坤五剛謂伏乾四坤五卽三伏
乾五謙三伏也動之二合乾四故爲乘剛乘剛故噬
膚滅鼻故曰噬膚滅鼻乘剛也

遇毒位不當也

坤爲位坤四下合乾五故爲位不當位不當故遇毒
故曰遇毒位不當也

利艱貞吉未光也

坤初豫上也乾五豫初伏也坤動變上伏合乾五

坤爲光光謂伏坤三坤三未合乾三故爲未光未光
故利艱貞吉故曰利艱貞吉未光也

貞厲无咎得當也

剛柔相合爲當初三交易故爲得當故曰貞厲无咎
得當也

何校滅耳聰不明也

坎爲聰乾爲明聰謂二坤五坤五體坎不明謂二伏
乾四乾四體乾坤五動變二伏合乾五乾四動之上
伏合坤二故爲聰不明故曰何校滅耳聰不明也

三三離下艮上

賁亨小利有攸往 賁彼爲反

賁息卦也自豫來也正月之卦坤爲賁賁文也謂物
相雜也以五名也五坤二伏乾三也坤二卽四伏乾
二乾二豫四也坤二豫四伏也乾三卽四坤三乾三
豫五伏也坤三豫三也坤三動之四合乾二坤二動
之五合乾三二三交易相間成文乾三體艮坤二體
離艮爲山離爲火故卦離下艮上有山下有火之象
故爲賁賁以來言也剛柔應爲亨亨以二言也二坤
上伏乾四也坤上豫五也乾四遷豫上伏也坤上動之
二合乾四乾四卽五伏乾三剛柔相應故賁亨坤爲
小乾爲利小利有攸往以上言也上乾五伏坤初也
坤初豫上也乾五豫初伏也坤動變上伏合乾五

故爲小利有攸往此賁之象也故曰賁亨小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒

賁初乾初伏坤五也乾自豫三伏來坤卽豫初變伏也乾動之巽四坤動變巽初台乾三初以來乘也坤爲賁震爲趾足趾謂乾初乾初體震豫三坤三伏也乾初上台坤三故爲賁其趾坤爲車舍釋言也徒徒行也動之初台坤五故爲舍車而徒此初之象也故初九曰賁其趾舍車而徒

六二賁其須

賁二坤上伏乾四也坤自豫五來乾自豫上伏來也

動之巽四二亦以來言也坤爲賁兌爲須須女之賤者須人而行故爲須賁謂坤上須謂伏乾四乾四卽三伏坤四體兌坤上豫五也坤四豫二也坤上動之二合乾四坤四動之三伏合乾上四上交易故爲賁其須此二之象也故六二曰賁其須

九三賁如濡如永貞吉

賁三乾上伏坤四也乾自豫二伏來坤自豫二來伏也乾動之巽上合坤初坤動之巽二伏合乾五三亦以來言也坤爲賁兌爲濡賁如濡如以伏坤四言也坤動變巽五伏合乾二乾動之巽初伏合坤五五以乘也坤二伏乾三也坤自豫四伏來乾卽豫五伏也乾初伏坤五也乾初體艮坤五體離艮爲止離爲目坤二伏也動之初伏合坤二體離坤五亦體離坤二伏也動之初伏合坤五坤二體艮爲止坤五體離爲目故爲賁如濡如坤爲永貞故爲賁于邱園束帛戔戔坤爲吝艮爲終息爲吉終乾爲貞息爲吉動之三伏合乾上故爲永貞永貞故

吉此三之象也故九三曰賁如濡如永貞吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

賁四坤三伏乾二也坤自豫三來乾卽豫四變伏也坤動之巽三伏合乾初乾動之巽五合坤二四亦以來言也坤爲賁巽爲皤爲白乾爲馬離爲翰皤翰皆白貌髮白曰皤羽白曰翰翰又飛也謂分也賁如皤如白馬翰也此二句以伏乾二言也乾二卽五坤二乾二豫四也坤二豫四伏也乾二動變四伏合坤三坤二動之五合乾三坤三體巽故爲賁如皤如白馬翰如賁謂坤三馬謂乾二也坎爲寇兌爲婚媾匪寇婚媾以五坤二言也坤二卽四伏乾二豫四伏也乾二動之巽四坤二亦以來言也坤爲賁兌爲須須女之賤者須人而行故爲須賁謂坤上須謂伏乾四乾四卽三伏坤四體兌坤上豫五也坤四豫二也坤上動之二合乾四坤四動之三伏合乾上四上交易故爲賁其須此二之象也故六二曰賁其須

六五賁于邱園束帛戔戔吝終吉

賁五坤二伏乾三也坤自豫四伏來乾卽豫五伏也坤動變巽五伏合乾二乾動之巽初伏合坤五五以乘也坤二伏也動之初伏合坤五坤二體艮爲止坤五體離爲目故爲賁于邱園束帛戔戔坤爲吝艮爲終息爲吉終乾初伏坤五也乾初體艮坤五體離艮爲止離爲目坤二伏也動之初伏合坤二體離坤五亦體離坤二伏也動之初伏合坤五坤二體艮爲止坤五體離爲目故爲賁于邱園束帛戔戔坤爲吝艮爲終息爲吉終乾爲貞息爲吉動之三伏合乾上故爲永貞永貞故

謂變終也乾三體艮卽四坤三乾三動之初伏合坤
五坤三動之二伏合乾五三五交易故吝終吉吝以
乾三言吉以坤三言也此五之象也故六五曰賁于
邱園束帛戔戔吝終吉
上九白賁无咎
賁上乾五伏坤初初也乾自豫初伏來坤卽豫上變伏
也乾動之巽二合坤三坤動變巽上伏合乾上上以
來言也巽爲白坤爲賁爲咎白賁无咎以乾五言也
乾五豫初伏也動之上合坤初坤初體巽故爲白賁
白賁故无咎此上之象也故上九曰白賁无咎
彖傳賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀
乎人文以化成天下
賁亨猶言賁何以亨也是喝下之辭下乃申言之也
坤爲柔爲文乾爲剛柔來而文剛謂二也二坤上伏
乾四也坤上卽三乾上豫五也乾上豫二伏也坤上
動之二合乾四乾上動之三合坤四四上交易故爲
柔來而文剛亨謂與五亨也五坤二伏乾三也乾三
卽豫五坤上伏也坤上來合乾四乾三變合坤二坤
二卽四伏乾二乾三卽四坤三柔易于下謂二剛易于
上謂五三四交易剛柔相應故賁亨凡亨皆剛柔相應
賁二五皆柔而亦亨者以五乃伏陽故也此釋賁亨

也分謂剛柔分也分剛上而文柔謂上也上乾五伏
坤初也乾五豫初坤五伏也動之上合坤初故爲分
剛上而文柔分剛上而文柔初五交易故小利有攸
往此釋小利有攸往也以下又申言之乾爲天坤爲
文天文卽謂上也乾五卽初伏坤五坤初卽初乾初
乾五下合坤初乾五體乾坤初體坤剛柔交易故爲
天文離爲文明艮爲止坤爲人爲文文明以止謂五
也五坤二伏乾三也坤二卽四伏乾二坤二豫四伏
也乾二豫四也乾三卽四坤三乾三豫五伏也坤三
豫三也坤二動之五合乾三坤三動之四合乾二坤
二體離乾三體艮故爲文明以止文明以止二三交

易故爲人文乾爲觀離爲察兌爲時兩爲變觀乎天
文以察時變以初乾初言也觀謂乾初天文謂初伏
坤五坤五卽上乾五故爲天文時謂上伏坤初坤初
體兌察謂上乾五乾五體離乾初豫三伏也乾五豫
初伏也乾初動之初合坤五乾五動之上合坤初坤
初卽初乾初豫上也故爲觀乎天文以察時變乾爲
觀兩爲化艮爲成坤爲天下觀乎人文以化成天下
以三乾上言也觀謂乾上人文謂三伏坤四坤四卽
四坤三故爲人文化成天下謂二也二坤上伏乾四
也坤上卽三乾上乾四卽三伏坤四乾上豫二伏也
坤上豫五也乾上動之三合坤四坤上動之二合乾

四坤上體坤乾四體艮故爲觀乎人文以化成天下
化成天下所以釋亨以察時變所以釋小利有攸往
此統釋賁象也故曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上
而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀
乎天文以察時變觀乎人文以化成天下
彖傳山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
山下有火以來言也艮爲山離爲火山謂五伏乾三
乾三體艮火謂五坤二體離乾三卽四坤三坤
二卽四伏乾二二三交易離下艮上故爲山下有火
山下有火剛柔交錯賁之象也故爲賁故曰山下有
火賁君子以明庶政无敢折獄以往言也艮爲君子

故爲疑故爲當位疑也艮爲終坤爲尤終无尤也以
五坤二言也乾二變合坤三坤二往合乾三乾三體
艮二三交易故終无尤故曰六四當位疑也匪寇婚
媾終无尤也
六五之吉有喜也
坤爲喜喜謂初伏坤五乾三動之初伏合坤五故爲
有喜故曰六五之吉有喜也
白賁无咎上得志也
乾爲上坤爲志乾五豫初伏也動之上合坤初故爲
上得志故曰白賁无咎上得志也

䷒坤下
艮上
剝不利有攸往

剝消卦也自隨來也與復反易五月之卦坤爲剝剝也謂以柔變剛也以二伏名也成卦在上上乾初伏坤初也反乾上伏坤上二坤五伏乾五也反坤二伏乾二乾初隨二合乾五乾五隨四也以柔變剛乾五卽上乾初體艮坤五卽上伏坤初體坤艮爲山坤爲地剝消卦上下相反故卦坤下艮上有山附於地之象故爲剝剝

以來言也乾爲利坤爲往不利有攸往以二伏乾五言也乾五隨四也動之二伏合坤五故爲不利有攸往此剝之象也故曰剝不利有攸往

初六剝牀以足蔑貞凶

剝初坤上伏乾上也反伏乾初坤卽隨初伏來乾自隨五來伏也坤動之晉五合乾五乾動變晉初伏合坤五初以來言也坤爲剝艮爲牀震爲足剝謂坤上坤上體坤牀謂四伏乾三乾三體艮足謂伏乾上乾上體震坤上隨初乾三伏也乾上隨五也坤上動變初合乾上乾三動之四伏合坤三故爲剝牀以足坤爲蔑乾爲貞消爲凶蔑滅也貞卽謂乾上剝牀以足故蔑貞蔑貞故凶此初之象也故初六曰剝牀以足蔑貞凶

六二剝牀以辨蔑貞凶

剝二坤五伏乾五也反伏乾二坤自隨上來乾自隨四來伏也坤動之晉初合乾上乾動之晉五伏合坤上二亦以來言也坤爲剝艮爲牀分爲辨辨牀之幹也剝謂坤五坤五體坤隨上也牀亦謂四伏乾三辨謂伏乾五乾五隨四也下合坤三坤三卽四伏乾三故爲剝牀以辨辨坤爲蔑乾爲貞消爲凶貞謂伏乾五剝牀以辨故蔑貞凶此二之象也故六二曰剝牀以辨蔑貞凶

六三剝之无咎

剝三坤四伏乾四也反坤三伏乾三坤自隨二來乾卽隨三伏也動之晉二三亦以來言也坤爲剝爲咎剝謂坤四之指伏乾四言也乾四隨三坤初伏也坤四動之三合乾四坤初動之上伏合乾初此消彼息故剝之无咎此三之象也故六三曰剝之无咎

六四剝牀以膚凶

剝四坤三伏乾三也反坤四伏乾四坤卽隨四伏來乾自隨初來伏也動之晉三四亦以來言也坤爲剝爲牀艮爲膚剝謂坤三坤三膚謂二坤五坤五隨上也乾三隨初也坤三隨四乾五伏也坤五動

之二合乾五坤三動變四合乾三故爲剝牀以膚剝牀以膚故凶此四之象也故六四曰剝牀以膚凶
六五貫魚以宮人寵无不利
剝五坤二伏乾二也反坤五伏乾五坤卽隨五伏來乾自隨上伏來也坤動之晉四伏合乾初乾動之晉上合坤初五以往言也艮爲貫坤爲魚爲宮爲人乾爲寵貫聯絡也謂自五遞及于初也能左右之曰以宮人謂二伏乾五以謂初坤上貫魚以宮人寵以上乾初言也乾初體艮魚謂五坤二乾初動之四合坤二坤上動之五合乾五故爲貫魚以宮人寵乾爲利无不利以伏乾二及二伏乾五言也坤上動之五合乾五乾

二動之上合坤初二五交易故无不利此五之象也
故六五曰貫魚以宮人寵无不利
上九碩果不食君子得輿小人剝廬
剝上乾初伏坤初也反乾上伏坤上乾自隨二伏來坤自隨三來伏也乾動之晉四合坤二坤動變晉上伏合乾二上以來言也艮爲碩果坤爲食碩果謂乾初乾體艮隨二伏也動之上合坤初五陰盡變唯上獨存故爲碩果不食乾爲君子爲得爲輿坤爲小人爲剝爲廬君子卽謂乾初碩果不食故君子得輿輿謂伏坤初坤初隨三也小人謂二坤五坤五隨上也乾初動之上合坤初故爲天行五消則初息故爲君子尙消息盈虛天行也此二句又申言所以不利有攸往之故也此統釋剝象也故曰剝剝也柔變剛也不利有

體乾坤五體坤體離故爲順而止之觀象也此三句所以釋不利有攸往也以下又推言之艮爲君子上爲尙坤爲消爲虛乾爲息爲盈爲天爲行君子尙消息盈虛二句以三四言也三坤四伏乾四也四坤三伏乾三也三四皆體艮坤三隨四伏也上合乾五乾四隨三伏也上合坤初乾五坤初動之二伏合坤五坤初則爲息爲盈天行以上乾初言也乾初隨二伏也動之上合坤初故爲天行五消則初息故爲君子尙消息盈虛天行也此二句又申言所以不利有攸往之故也此統釋剝象也故曰剝剝也柔變剛也不利有

攸往小人長也順而止之觀象也君子尙消息盈虛
天行也
彖傳山附于地剝上以厚下安宅
山附于地以來言也艮爲山坤爲地山謂二伏乾五
乾五卽上乾初體艮地謂二坤五坤五卽上伏坤初
體坤乾五隨四也坤五隨上也乾五動之二伏合坤
五故爲山附于地山附于地以柔變剛剝之象也故
爲剝故曰山附于地剝上以厚下安宅以往言也乾
爲上上謂上乾初也以變也坤爲厚爲下爲安
乾爲宅厚謂二伏乾五宅謂初坤上乾初動之四合
坤二乾五動之五伏合坤上坤上卽乾初乾五卽坤

二故爲上以厚下安宅此剝變晉之象也故曰上以
厚下安宅
剝牀以足以滅下也
坤爲滅爲下能左右之曰以謂四伏乾三滅謂坤
上下謂伏乾上乾三隨初也坤上隨初伏也乾三動
之四伏合坤三坤上動變上合乾上故爲以滅下故
曰剝牀以足以滅下也
剝牀以辨未有與也
乾爲與與謂四伏乾三乾五隨四也下合坤三坤三
動之四合乾三乾五動之二伏合坤五故爲未有與
也
貫魚以宮人寵終无尤也
上爲終坤爲尤終无尤謂伏乾二乾二卽二伏乾五
也
乾五動之五伏合坤上乾二動之上合坤初故爲終
无尤故曰以宮人寵終无尤也
君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也
坤爲民爲載民謂伏坤初乾初動之上合坤初故爲
民所載上爲終坤爲用終謂二坤五坤五隨上也動
之二合乾五故爲終不可用故曰君子得輿民所載
也小人剝廬終不可用也
䷗震下坤上
復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸
往
復息卦也自蠱來也與剝反易十一月之卦乾爲復

復反也謂剛反也自下而上謂之復自上而下亦謂之復復以五伏名也五坤二伏乾二也反坤五乾二卽初乾上反乾初乾二蠱三也乾上蠱五伏也乾上動之初合坤上乾二動之五伏合坤二乾上反初乾二反五初復于上五復于下乾二卽初乾上體震坤二卽初伏坤上體坤震爲雷坤爲地故卦震下坤上有雷在地中之象故爲復剛柔相應故復亨震爲出巽爲入剛柔不也二伏卽初初乾上蠱五伏也二伏乾五蠱初伏也乾上動之初合坤上乾五動之二伏合坤五故二伏卽初初乾元也所謂乾元者始而亨者也五復于下祇抵也復謂乾初以反言乾初比五隨二伏也動之剝上反復初自隨至復止七日故爲不遠復悔謂四坤

當爲疾出謂初乾上乾上蠱五伏也上合坤三入謂五伏乾二乾二蠱三也下合坤四乾上動之初合坤上乾二動之五伏合坤二剛柔各正故爲出入无疾兌爲朋坤爲喪朋謂二坤五也坤五卽伏乾五體兌坤五蠱二伏也乾五蠱初伏也乾上動之初合坤上坤五動變二合乾五初二交易故爲朋來无咎此二句以來言也三爲道反復其道七日來復謂初也初九不遠復无祇悔元吉

復初乾上伏坤上也反坤初伏乾初乾自蠱五伏來坤自蠱四來伏也乾動之明夷三合坤五坤動變明夷初伏合乾五初以來言也乾爲復坤爲悔初爲元息爲吉祇抵也復謂乾初以反言乾初比五隨二伏也動之剝上反復初自隨至復止七日故爲不遠復悔謂四坤

四坤四隨二也乾初之上坤四之三反復四故爲无祇悔不遠復无祇悔故元吉此初之象也故初九曰不遠復无祇悔元吉

六二休復吉

復二坤五伏乾五也反坤二伏乾二坤卽蠱二伏來乾自蠱初伏來也坤動之明夷三伏合乾三乾三動之晉四伏合乾初乾二動之晉上合坤初反卽明夷故爲休復休復故吉此二之象也故六二曰休復吉

六三頻復厲无咎
復三坤四伏乾四也反坤三伏乾三坤自蠱三伏來乾自蠱上來伏也動之明夷四三亦以往言也乾爲復坤爲厲爲咎乾三損二卽屯上伏也亦以反言復於井五反困三伏又復於恆二故爲頻復頻復故厲无咎厲以困三之象也故六三曰頻復厲无咎

六四中行獨復
復四坤三伏乾三也反坤四伏乾四坤自蠱五來乾卽蠱四伏也動之明夷五四亦以往言也坤爲中乾爲行爲復乾四震上伏也亦以反言與三反易三復于井反困又復于恆乾三困三伏也乾四困二也乾三動之恆二合坤四乾四動之恆五伏合坤三三復卽四復也三復于外四復于中故爲中行獨復此四之象也故六四曰中行獨復

六五敦復无悔
復五坤二伏乾二也反坤五伏乾五坤自蠱初來乾自蠱三來伏也乾五損三伏也亦以反言與二反易復于節乾五恆二合坤二乾五動變四也乾二恆上伏也乾二動之五合坤二乾五動變上伏合坤初乾初動之明夷二伏合坤三三復于外四復于中故爲敦復敦厚也謂上伏乾初乾初體乾終謂變終也乾二動之二伏合坤初乾初動變上伏合坤二故爲用行師終有大敗以其國君凶征行也謂動也十年謂井時也卦主一年自復至井歷十卦乾初至井不動反困故爲至于十年不克征此卽所謂災眚也此上之象也故上六曰迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

象傳復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見

天地之心乎（長丁丈反）

乾爲剛震爲反剛謂初乾上反初乾上體震蠱五伏也動之初復故爲剛反震爲動坤爲順能左右之曰以動亦謂乾上順謂五坤二二伏乾五也坤二體坤乾五伏亦體坤坤二蠱初也乾五蠱初伏也乾上動之初合坤上坤二動之五合乾二乾五動之二伏合坤五故爲動而以順行剛反動而以順行所以出入无疾朋來无咎也此復之所以亨也此釋復亨也乾爲天爲行天有十日卦只六爻七則復反于一天行謂初乾初以反乾初隨二伏也動之剝上反復初故爲天行此釋反復其道七日來復也乾爲剛息爲長

剛謂二伏乾五也乾五動之初合坤上故爲剛長剛長故利有攸往也反爲復乾爲天坤爲地爲見坎爲心天心謂二伏乾五地心謂五伏乾二二五並體坎乾五動之初合坤上乾二動之二伏合坤初剛復於外柔復于中故爲復其見天地之心乎此又申言之也此統釋復彖也故曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎象傳雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中以來言也震爲雷坤爲地雷謂五伏乾二反坤五乾二卽初乾上反初乾體震地謂五坤二反坤五坤二卽初伏坤上反初坤體坤乾上蠱五伏也乾二蠱三卽初伏坤上反初坤體坤乾上蠱五伏也坤二故爲動之初復故爲剛反震爲動坤爲順能左右之曰以已壞而復治之曰修身謂坤初反動之初合坤上乾二動之五伏合坤二故爲修身也坤爲身

乾爲仁坤爲下能左右之曰以仁謂剝上乾初亦以反言以下謂剝五坤二以謂剝五伏乾二乾二動之晉上合坤初二動之晉四伏合乾初故爲以下仁故曰休復之吉以下仁也

頻復之厲義无咎也

坤爲義義謂困五伏坤三乾三井五也坤三井三伏也乾三也乾四困二也坤四困四伏也乾四動之五伏乾三反變五伏故義无咎故曰頻復之厲義无咎也

中行獨復以從道也

坤爲從爲以三爲道以謂乾四從謂坤四道謂恆二乾上不合坤上爲匪正眚謂五伏坤五坤五體離動變四伏合坤五故爲中以自考故曰敦復无悔中以自考也

敦復无悔中以自考也

坤爲中離爲考考察也謂恆四乾五也言以反動變節三伏故爲中以自考也言以反乾五體離動變四伏合坤五故爲中以自考故曰敦復无悔中以自考也

迷復之凶反君道也

乾爲君三爲道乾上恆三也言以反君道故曰迷復之凶反君道也

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

三三震下乾上

无妄消卦也自益來也十月之卦卽坤之乾也坤爲妄妄虛也无妄謂虛而實也以二伏名也二坤二伏乾二乾二動之晉上合坤初二動之晉四伏也乾二益四伏也乾二也乾二卽初乾初乾初益二伏也乾初動之初合坤初乾二動之二伏合坤二外柔內剛六爻皆實坤二卽五乾五體乾乾二卽初乾初也乾初動之初合坤初乾二動之二伏合坤二外柔體震乾爲天震爲雷故卦震下乾上有天下雷行之象故爲无妄无妄以往言也初爲元剛柔應爲亨乾爲利五爲貞元亨以初言利貞以四言也初乾初坤初也四乾四伏坤四也乾初動之二合坤四乾四動之五伏合坤初初四交易剛柔相應故爲元亨利貞乾爲正爲利離爲眚坤爲往眚目疾也其匪正有眚不利有攸往

初九无妄往吉

无妄初乾初伏坤初也乾自益二伏來坤卽益初伏也乾動之升二合坤四坤動之升五合乾四初以往言也乾爲无妄息爲吉往謂變動也乾初動也乾初動之二合坤四坤初動之五合乾四故爲无妄往吉吉以坤初言也此初之象也故初九曰无妄往吉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往
无妄二坤二伏乾二也坤卽益二乾自益四伏來也
坤動之升四合乾三乾動之升三合坤三亦以往
言也耕犁田也穫穫稻也田一歲曰菑三歲曰畬无
妄自益來益以耒耨教天下故象取諸田不耕穫以
二坤二言也不耕謂坤二穫謂伏乾二坤二卽益二
也變合乾二故爲不耕穫不菑畬以三伏乾三言也
不菑謂乾三畬謂坤三伏也變合坤三乾三卽益三
故爲不菑畬乾爲利利有攸往以二伏乾二言也乾
二動之三合坤三坤三動之四伏合坤二二三交易
故利有攸往此二之象也故六二曰不耕穫不菑畬

則利有攸往
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災
无妄三坤三伏乾三也坤自益五伏來乾卽益三伏
也坤動變升三伏合乾二乾動之升四伏合坤二三
亦以往言也乾爲无妄離爲災无妄謂伏乾三災說
見下坤爲牛合爲繫牛謂坤三也坤三益五伏也動
之三合乾三故爲或繫之牛乾爲行爲得坤爲邑爲
人行人謂二伏乾二邑人謂三伏乾三乾二動之三
合坤五故爲勿藥有喜此五之象也故九五曰无妄
之疾勿藥有喜
上九无妄行有眚无攸利
无妄上乾上伏坤上也乾自益初來坤卽益上伏也
乾動變升上伏合坤五坤動之升初合乾五上亦以
往言也乾爲无妄爲行爲利離爲眚无妄謂乾上行
謂伏坤上坤上動之初合乾五乾上動變上伏合坤

之得邑人之災
九四可貞无咎
无妄四乾四伏坤四也乾自益五來坤自益三來伏
也乾動之升五伏合坤初坤動之升二伏合乾初四
亦以往言也乾爲貞坤爲咎可貞謂可之五貞
也以乾四言也无咎以坤四言也乾四動之五伏合
坤初坤四動之二伏合乾初初四交易故可貞无咎
此四之象也故九四曰可貞无咎
九五无妄之疾勿藥有喜
无妄五乾五伏坤五也乾自益上來坤自益四來伏
也乾動之升初伏合坤上坤動之升上合乾上五亦

五坤五體離故爲无妄行有眚无攸利有眚以剛言
无攸利以柔言也此上之象也故上九曰无妄行有
眚无攸利
彖傳无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大
亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往
何之矣天命不祐行矣哉
乾爲剛震爲主坤爲內剛自外來謂初也而爲主於
內謂二伏也初乾初益二伏也二伏乾二益四伏也
乾初動之初合坤初乾二動之二伏合坤二初卽二
伏故爲剛自外來而爲主於內剛自外來而爲主於
內外虛內實故爲无妄此釋卦名也震爲動乾爲健

健謂乾乾也動而健以初乾初言也乾初之二坤初
之五故爲動而健乾爲剛坤爲中爲應剛中而應能左右
四乾四言也乾四動之五伏合坤初坤四動之二伏
合乾初初四交易剛柔相應故爲剛中而應故爲元亨
之曰以乾爲天巽爲命大亨以正二句總承上二句
言大亨以乾初言以正以坤初言乾初體乾坤初體
巽乾初動之二合坤四坤初動之五合乾四故爲大
亨以正天之命也此釋元亨利貞也之卽往也无妄
之往何之矣以上乾上言也乾上動變上伏故爲无
妄之往何之矣巽爲天命坤爲祐乾爲行天命不祐
行矣哉以上伏坤上言也坤上體巽乾上動變上伏

合坤五坤上動之初合乾五故爲天命不祐行矣哉
此釋其匪正有眚不利有攸往也此統釋无妄之象
也故曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而
應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无
妄之往何之矣天命不祐行矣哉
象傳天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
天下雷行以來言也乾爲天坤爲下震爲雷爲行天
謂二坤二坤二卽五乾五體乾雷謂二伏乾二乾二
卽初乾初體震乾二益四伏也動之二伏合坤二雷
在下行故爲天下雷行乾爲物爲與坤爲妄物卽謂
乾二乾二來合坤二故爲物與物與故无妄故爲物

與无妄故曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育
萬物以往言也乾爲先王先王謂初乾初也乾初已
消故爲先王以謂以變也巽爲茂兌爲時坤爲育艮
爲萬物茂草盛貌謂初伏坤初坤初體巽時謂四伏
坤四坤四體兌對謂相對也萬物謂四乾四乾四體
艮坤初動之五合乾四坤四動之二伏合乾初初四
交易故爲先王以茂對時育萬物此无妄變升之象
也故曰先王以茂對時育萬物
无妄之往得志也
乾爲得坤爲志四謂四伏坤四乾初動之二合坤四
故爲得志故曰无妄之往得志也

不耕穫未富也
乾爲富坤二下合乾二故爲未富未富故利有攸往
故曰不耕穫未富也
行人得牛邑人災也
行人謂二伏乾二邑人謂三伏乾三乾二動之二合
坤三乾三動之四伏合坤二故行人得牛邑人災也
故曰行人得牛邑人災也
可貞无咎固有之也
坤爲固乾爲有乾四變合坤初坤四變合乾初故爲
固有故曰可貞无咎固有之也
无妄之藥不可試也

坤爲試試嘗也乾五動之初伏合坤上故爲不可試
故曰无妄之藥不可試也
无妄之往窮之災也
上爲窮離爲災乾上動變上伏合坤五坤五體離故
爲窮之災故曰无妄之往窮之災也

三三 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川 旭晉
大畜息卦也自損來也四月之卦卽乾也乾爲大坤
爲畜大畜謂大畜于中也以五伏名也五坤五伏乾
五也坤五卽損五也下合乾上乾五損三伏也乾上
動之五伏合坤五五上交易剛

消四

在柔中乾五卽二乾二體乾坤五卽上乾上體艮乾
爲天艮爲山故卦乾下艮上有天在山中之象故爲
大畜大畜以來言也乾爲利五爲貞利貞以坤五言
也坤五損五也變合乾五剛柔正故利貞乾爲家坤
爲食息爲吉不家食吉以五伏乾五言也乾五損三
伏也動之五伏合坤五剛息柔中故爲不家食吉乾
爲利兌爲大川利涉大川以上乾上言也乾上損五
伏也動之上合坤上坤上體兌故爲利涉大川此大
畜之象也故曰大畜利貞不家食吉利涉大川
初九有厲利已
大畜初乾初伏坤初也乾自損上來坤卽損初伏也
初乾二動之上伏合坤初故爲有厲故利已此初之象

九二輿說輹 說音脫
大畜二乾二伏坤二也乾自損初來坤卽損三來伏
也乾動之萃上伏合坤初坤動之萃初合乾乾初二亦
以往言也坤爲輿坎爲輹輹卦下伏兌也輿謂伏坤
二坤二體坤輹謂乾二乾二體坎坤二動之初合乾
初乾二動之上伏合坤初故爲輿說輹此二之象也

故九二曰輿說輹
九三艮馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往 曰讀如字
大畜三乾三伏坤三也乾自損二來坤自損四來伏
也乾動之萃五伏合坤上坤動之萃五伏合乾上三
亦以往言也乾爲艮馬逐相逐也謂上與下逐也蓋
上息則下伏也艮馬謂五伏乾五乾五之四與下三
爻相逐故爲艮馬逐乾爲利爲貞坤爲艱利艱貞謂
初乾初也乾元動變初伏故爲利艱貞分爲曰坎爲
閑坤爲輿離爲衛曰商度之辭曰閑輿衛謂二乾二
也乾二下合坤二乾二體坎坤二體離曰閑輿衛以
坤二言也乾二動之上伏合坤初坤二動之初合乾

初初二交易故爲曰閑輿衛乾爲利坤爲往利有攸
往謂三乾三也乾三下合坤三坤三動之二伏合坤
上坤三動之五伏合乾上三上交易故利有攸往此
三之象也故九三曰艮馬逐利艱貞曰閑輿衛利有
攸往
六四童牛之牿元吉
大畜四坤四伏乾四也坤自損二伏來乾卽損四伏
也坤動變萃四伏合乾五乾動之萃三伏合坤五四
亦以往言也艮爲童坤爲牛離爲牿牿摑也以木爲
之橫施牛角以止觸者也童牛謂伏乾四乾四體艮
牿謂五坤五坤五體離乾四動之三伏合坤五故爲

童牛之牿息爲吉童牛之牿故元吉元以坤五言五
坤元也吉以五伏乾五言坤五之三乾五之四此四
之象也故六四曰童牛之牿元吉
六五豶豕之牙吉
大畜五坤五伏乾五也坤卽損五乾自損三伏來也
坤動之萃三合乾四乾動之萃四合坤四五亦以往
言也坎爲豕乾爲牙豕去勢曰豶豶豕謂伏乾五也
乾五體坎坎伏故爲豶豕牙謂反剛也乾五動之四
合坤四故爲豶豕之牙息爲吉豶豕之牙故吉此五
之象也故六五曰豶豕之牙吉
上九何天之衢亨 何音賀

大畜上乾上伏坤上也乾自損五伏來坤卽損上伏
也乾動之萃五合坤三坤動之五伏合乾上故往言
也坤爲何乾爲天震爲衢何任也謂三伏坤三乾上
天衢謂上乾上乾上體震坤三動之五伏合乾上故
爲何天之衢亨通也謂剛柔應也坤三動之五伏合
乾上乾三動之二伏合坤上三上交易剛柔相應故
何天之衢亨此上之象也故上九曰何天之衢亨
象傳大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止
健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也
乾爲剛健艮爲篤實離爲輝光剛健篤實輝光以五
伏乾五言也剛健謂上乾上篤實謂五伏乾五輝光

謂五坤五乾上損五伏也乾五損三伏也乾上動之上合坤上乾五動之五伏合坤五乾上卽初乾初初
上皆體乾乾五體艮坤五體離故爲剛健篤實輝光
離爲日乾爲德日新其德以五坤五言也坤五體離
損五也下合乾上動變大畜五合乾五故爲日新其
德剛健篤實輝光日新其德此其所以爲大畜也故
爲大畜此釋卦名也乾爲剛坤爲賢尙尙之也彼下
而我上之爲尙彼上而我下之亦爲尙剛上而尙賢
以上乾上言也剛上謂乾上尙賢謂五伏乾五乾上
損五伏也乾五損三伏也乾上動之上合坤上乾五
動之五伏合坤五故爲剛上而尙賢坤爲能艮爲止

乾爲健能止健以五坤五言也坤五損五也動變大
畜五合乾五乾五卽二乾二故爲能止健乾爲大爲
正剛上而尙賢能止健外虛內實故爲大正此釋利
貞也坤爲養爲賢養賢亦以坤五言也坤五變合乾
五故爲養賢養賢故不家食吉此釋不家食吉也乾
爲天坤爲應應乎天以上伏坤上言也坤上損上伏
也變合乾上故爲應乎天應乎天故利涉大川此釋
利涉大川也此統釋大畜之彖也故曰大畜剛健篤
實輝光日新其德剛上而尙賢能止健大正也不家
食吉養賢也利涉大川應乎天也

、五故爲君子以多識前言往行以畜其德此大畜變
萃之象也故曰君子以多識前言往行以畜其德
有厲利已不犯災也
離爲災災謂二伏坤二坤二體離不犯災以伏坤初
言也坤初不往合乾二坤二不來合乾初故爲不犯
災故曰有厲利已不犯災也
輿說輹中无尤也
坤爲中爲尤中无尤謂乾二也乾二動之上伏合坤
初坤二動之初合乾初剛柔交易故中无尤故曰輿
說輹中无尤也
利有攸往上合志也

天在山中以來言也乾爲天艮爲山天謂五伏乾五
乾五卽二乾二體乾艮謂五坤五卽上乾上體
艮坤五下合乾五故爲天在山中天在山中大畜之
象故爲大畜故曰天在山中大畜君子以多識前言
往行以畜其德以往言也艮爲君子君子謂三乾三
也乾三體艮以謂以變也坤爲識爲言爲畜乾爲行
爲德前言謂四坤四坤四震二也故爲前言往行謂
初乾初二乾二乾初比五也乾二臨二也故爲往行
德卽謂乾三乾三動之二伏合坤上乾二動之上伏
合坤初乾初動變初伏合坤二坤四動變四伏合乾

乾爲上坤爲志上謂上乾上志謂伏坤三乾三動之
二伏合坤上坤三動之五伏合乾上故爲上得志故
曰利有攸往上合志也
六四元吉有喜也
坤爲喜乾四動之三伏合坤五故爲有喜故曰六四
元吉有喜也
六五之吉有慶也慶音羌
乾爲慶乾五動之四合坤四故爲有慶故曰六五之
吉有慶也
何天之衢道大行也行音杭
三爲道乾爲大爲行道謂三伏坤三坤三動之五伏

合乾上故爲道大行故曰何天之衢道大行也
䷚震下艮上
頤貞吉觀頤自求口實
頤消卦也自姤來也九月之卦坤爲頤頤口輔所以
食也以二名也二坤四伏乾四也坤四姤上伏也乾
四姤五也坤四動之二合乾四剛伏于下柔見于上
象頤食物坤四卽上乾初體艮乾四卽初乾上體震
艮爲山震爲雷故卦震下艮上有山下有雷如頤之
象故爲頤頤以來言也五爲貞息爲吉貞吉以五伏
乾二言也乾二姤三也動之五伏合坤上坤上卽初
乾上姤五伏也當消之時剛順柔伏故貞吉乾爲觀

坤爲頤觀頤以二伏乾四言也頤謂五坤上乾四姤
五也下合坤上乾四動之二伏合坤四坤上動變五
合乾二故爲觀頤坤爲求兌爲口乾爲實自求口實
吉觀頤自求口實
以二坤四言也坤四體兌姤上伏也動之二合乾四
乾四卽坤四故爲自求口實此頤之象也故曰頤貞
初九舍爾靈龜觀我朶頤凶
頤初乾上伏坤五也乾自姤上來坤自姤四伏來也
乾動變歸妹初合乾初坤動之歸妹二伏合乾二初
以往言也舍爾靈龜二句以上乾初言也離爲靈龜
靈龜謂初伏坤五坤五體離爾謂初乾上舍釋也坤

五動之二伏合乾二故爲舍爾靈龜乾爲觀坤爲頤
朶動也觀謂初乾上我謂上乾初頤謂五坤上坤上
卽初乾上坤上動之上合坤初乾初動之初伏合乾
上故爲觀我朶頤消爲凶舍爾靈龜觀我朶頤極則
消矣故凶此初之象也故初九曰舍爾靈龜觀我朶
頤凶
六二顚頤拂經于邱頤征凶
頤二坤四伏乾四也坤自姤上伏來乾自姤五來伏
也乾動之歸妹四合坤三坤動之歸妹三合乾三二
亦以往言也坤爲頤乾爲經艮爲邱顚反也拂違也
謂分也經常也顚頤拂經於邱頤謂四也四坤三伏

乾三也頤謂坤三經謂伏乾三邱謂二伏乾四乾四體艮下頤謂二坤四坤三動變四伏合乾四乾三動之三伏合坤四故爲顚頤拂經于邱頤征行也消爲凶顚頤拂經于邱頤故征凶征謂二伏乾四四息則三消此二之象也故六二曰顚頤拂經於邱頤征凶六三拂頤征凶十年勿用无攸利

頤三坤二伏乾五也坤卽姤三伏來乾自姤四來伏也動之歸妹五三以來言也坤爲頤乾爲貞消爲凶拂違也謂分也頤謂初伏坤五貞謂三伏乾五也乾五姤四也坤五姤四伏也坤五動之初伏合乾上乾三動之五伏合坤上坤上體兌卽姤五伏也故爲拂經居貞吉不可涉大川

以變也十年謂自姤至歸妹也姤至歸妹歷十卦卦主一年乾五至歸妹勿變故爲十年勿用乾爲利十年勿用故无攸利此三之象也故六三曰拂頤貞凶坤爲用用謂用十年勿用无攸利

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

頤四坤三伏乾三也坤自姤四來乾自姤三來伏也坤動變歸妹四伏合坤四乾動之歸妹三伏合坤四兌爲大川由頤厲吉利涉大川以乾初言也大川謂初乾上乾上體兌乾初動之初伏合乾上消卽息也故爲由頤厲吉利涉大川此上之象也故上九曰由頤厲吉利涉大川

六五拂經居貞吉不可涉大川

頤五坤上伏乾二也坤卽姤五伏來乾自姤三來伏也坤動之歸妹上合坤初乾動之歸妹二合坤五五以來言也乾爲經爲貞坤爲居息爲吉兌爲大川拂違也拂經居貞吉以坤上言不可涉大川以伏乾二言乾二姤三也下合坤二動之五伏合坤上坤上體兌卽姤五伏也故爲拂經居貞吉不可涉大川此五

之三合乾三乾四動之四合坤三故爲虎視眈眈其欲逐逐視以柔言欲以剛言也坤爲眚三四交易故无眚此四之象也故六四曰顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六五拂經居貞吉不可涉大川

頤五坤上伏乾二也坤卽姤五伏來乾自姤三來伏也坤動之歸妹上合坤初乾動之歸妹二合坤五五以來言也乾爲經爲貞坤爲居息爲吉兌爲大川拂違也拂經居貞吉以坤上言不可涉大川以伏乾二言乾二姤三也下合坤二動之五伏合坤上坤上體兌卽姤五伏也故爲拂經居貞吉不可涉大川此五

象傳頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時

大矣哉

坤爲養乾爲正息爲吉養正則吉以五伏乾二言也乾二姤三也動之五伏合坤上坤上姤五伏也頤消卦上下相反消卽息也故養正則吉此釋頤貞吉也乾爲觀坤爲養觀其所養以二伏乾四言也觀謂乾四所養謂五坤上乾四姤五也坤上姤五伏也乾四動之二伏合坤四坤上動變五合乾二故爲觀其所養此釋觀頤也觀其自養以初乾上言也觀謂乾上自養謂二坤四乾上姤上也坤四姤上伏也乾上動之初合坤五坤四動之二合乾四故爲觀其自養此釋自求口實也以下又推言之乾爲天坤爲地艮爲

消咽

萬物天地謂上也萬物謂四也上乾初伏坤初也四坤三伏乾三也乾初姤初坤三伏也坤初姤二乾三伏也乾初動之上合坤初坤三動之四合乾三乾初伏也乾初動之上合坤初坤三體艮故爲天地養萬物乾爲聖人坤爲賢爲萬民聖人謂初乾上乾上卽五坤上乾上姤上也坤上也坤上姤五伏也賢謂五伏乾二乾三伏亦體坤故爲君子以愼言語節飲食以往言也艮爲君子謂二伏乾四也乾四體艮以謂以變也艮爲愼爲節坤爲言爲語爲食坎爲飲愼言語謂四也四坤三伏乾三也乾四動之四合坤三乾三動之三伏合坤四乾四卽五坤上乾上姤上也坤上也坤上姤五伏也賢謂五伏乾二乾三伏亦體坤故爲君子以愼言語節飲食謂上也上乾初伏坤初也乾初動之初伏合乾上坤初動變上伏合坤上乾上體艮乾初體坎坤初體坤故爲節飲食此頤變歸妹之象也故曰君子以愼言語節飲食

觀我朶頤亦不足貴也

乾爲貴剛柔正爲兌乾上卽五坤上乾上在初坤上之上故爲亦不足貴故曰觀我朶頤亦不足貴也

六二征凶行失類也

乾爲行坤爲失類同類行謂二伏乾四類謂四坤三坤三卽乾三乾四動之四合坤三乾三動之三伏合坤四故爲行失類故曰六二征凶行失類也

十年勿用道大悖也

三爲道乾爲大坤爲悖悖背也謂分也乾五姤四也下合坤五動之三伏合坤二故爲道大悖故曰十年勿用道大悖也

顚頤之吉上施光也施去聲

乾爲上下爲施坤爲光上謂上乾初光謂二伏乾四也故爲上施光也

居貞之吉順以從上也上協平聲

坤爲順爲從乾爲上順謂伏乾二上謂坤上坤上卽乾初乾上乾二姤三也動之五伏合坤上故爲順以從上也

由頤厲吉大有慶也慶音羌

乾爲大爲慶大謂上乾初慶謂初乾上乾初動之初伏合乾上故爲大有慶故曰由頤厲吉大有慶也

大過棟撓利有攸往亨

大過息卦也自需來也與姤反易二月之卦乾爲大坤爲過大過謂剛過也以五伏名也五乾四伏坤上也坤上卽上伏乾上乾上需五也坤上需二伏也坤上動之五伏合乾四乾上動之上伏合坤四四上交易剛過而伏乾四卽上坤四體兌坤上卽上伏乾上體巽兌爲澤巽爲木故卦巽下兌上有澤滅木之象故爲大過大過以來言也乾爲棟兌爲撓撓折也棟撓以初上兩爻言也初坤三伏乾初也上坤四伏乾上也乾初卽二伏坤初需上也乾上卽五合坤上需五也乾初動變初伏合坤三乾上動之上伏合坤四坤三體兌坤四亦體兌故爲棟撓乾爲利坤爲往剛柔應爲亨利有攸往亨以上伏乾上言也亨謂五乾四乾上需五也乾四需上伏也乾上動之上伏合坤四乾四動之五合坤上故爲順以從過棟撓利有攸往亨此大過之象也故曰大

初六藉用白茅无咎

大過初坤三伏乾初也反坤四伏乾上坤自需五伏來乾卽需初變伏也坤動之漸五伏合乾三乾動之漸上合坤二初以來言也坤爲藉爲用巽爲白茅藉薦也白茅謂伏乾初也乾初卽二伏坤初體巽需初也動變

初伏合坤三故爲藉用白茅坤爲咎乾初變合坤三坤初變合乾三初三交易故无咎此初之象也故初六曰藉用白茅无咎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

大過二乾三伏坤初也（反乾四伏坤上）乾卽需二坤自需四來伏也乾動之漸五合坤三坤動變漸二合乾五二亦以來言也巽爲枯楊震爲稊稊木之更生者枯楊生稊謂二伏坤初也坤初體巽需四也動之二伏合乾三乾三體震故爲枯楊生稊乾爲老夫兌爲女妻老夫得其女妻謂初伏乾初也乾初體乾需初也動變初伏合坤三坤三體兌故爲老夫得其女妻乾爲

利无不利兼初言也枯楊生稊老夫得其女妻故无不利此二之象也故九二曰枯楊生稊老夫得其女妻

九三棟撓凶

大過三乾二伏坤五也（反乾五伏坤五）乾自需四伏來坤自需初伏來也坤動之漸四伏合坤五故爲棟撓棟撓折也謂分也消爲凶乾二動之四伏合坤五故爲棟撓棟撓故凶此三之象也故九三曰棟撓凶

九四棟隆吉有他吝

大過四乾五伏坤二（反乾二伏坤二）自需三來也乾動之漸二伏合坤初動變漸四合乾二棟隆吉以來言也乾爲棟爲隆息爲吉棟謂乾五乾五乾五卽三乾二乾五需三也乾二需四伏也乾五之四乾二之三故爲棟隆棟隆故吉坤爲吝有他吝以往言也他謂三乾二坤五動變四合乾二乾五動之二伏合坤初故爲有他有他故吝此四之象也故九四曰棟隆吉有他吝

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

大過五乾四伏坤上也（反乾三伏坤初）乾自需上伏來坤自需初伏來也坤動之漸初合乾需二伏來也乾動之漸三合坤四坤動之漸初合乾上五以來言也巽爲枯楊兌爲華枯楊生華謂上伏乾四乾四體艮故爲老婦得其士夫坤爲咎兌爲譽枯楊生華老婦得其士夫故无咎无譽无咎以上言无譽以五言也此五之象也故九五曰枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

上六過涉滅頂凶无咎

大過上坤四伏乾上也（反坤三伏乾初）坤卽需上乾自需五來伏也坤動之漸四伏合坤乾四乾動之漸初伏合坤上上亦以來言也坤爲過乾爲頂水行曰涉滅沒也

消爲凶過涉謂涉之過也謂上伏乾上也乾上卽五伏坤上乾上需五也坤上需二伏也坤上動之五伏合坤四坤上乾四乾上動之五伏合乾四坤四體坤乾上體乾故爲過涉滅頂過涉滅頂故凶坤爲咎剛柔交易故无咎此上之象也故上六曰過涉滅頂凶无咎

象傳大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉說音悅

乾爲大坤爲過大者過以五伏坤上言也坤上卽上伏乾上坤上需二伏也乾上需五也坤上動之五伏合乾四乾上動之上伏合坤四故爲大者過大者過故爲本上爲末坤爲弱本謂巽乾上需五也坤四需上伏也乾上動之上伏合坤四故爲澤滅木澤滅木剛下柔上故爲大過故曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

初伏乾初也末謂上伏乾上也乾初卽二伏坤初需初也乾上卽五伏坤上需五也乾初動變初伏合坤三乾上動之五伏合坤四故爲本末弱本末弱故棟撓此釋棟撓也乾爲剛坤爲過爲中剛過而中謂上伏乾上也乾上需五也動之上伏合坤四故爲剛過而中伏爲巽兌爲說乾爲行巽而說行謂五乾四也乾四體兌需上伏也動之五合坤上故爲巽而說行剛過而中巽而說行故利有攸往乃亨此釋利有攸往亨也乾爲大坤爲過兌爲時時謂二月之時大過之時大矣哉以五伏坤上言也坤上卽上伏乾上大過謂乾上時謂上坤四坤四體兌大謂五乾四乾四體乾乾上需五也坤上需二伏也坤上動之五伏合坤四坤四體坤乾上體乾故爲過涉滅頂過涉滅頂故凶坤爲咎剛柔交易故无咎此上之象也故上六曰過涉滅頂凶无咎

象傳大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

乾爲大坤爲過大者過以五伏坤上言也坤上卽上伏乾上坤上需二伏也乾上需五也坤上動之五伏合乾四乾上動之上伏合坤四故爲大者過大者過故爲本上爲末坤爲弱本謂巽乾上需五也坤四需上伏也乾上動之上伏合坤四故爲澤滅木澤滅木剛下柔上故爲大過故曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

滅木大過君子以獨立不懼二句以往言也艮爲君子君子謂二乾三也乾三體艮以謂以變也乾爲立坤爲懼獨立不懼謂初伏乾初也乾初動變初伏合坤三動之五伏合乾三乾初動之上合坤二故爲君子以獨立不懼坤爲遯爲世爲悶遯世无悶謂四乾五也乾五下合坤五乾五動之二伏合坤初坤五動變四合乾二故爲遯世无悶此大過變漸之象也故曰君子以獨立不懼遯世无悶

藉用白茅柔在下也

坤爲柔爲下柔謂伏乾初乾初卽二伏坤初需初也動變初伏合坤三故爲柔在下故曰藉用白茅柔在

下也

老夫女妻過以相與也

坤爲過乾爲與過謂初伏乾初也初三交易故爲過以相與故曰老夫女妻過以相與也

棟撓之凶不可以有輔也

坤爲輔輔謂四伏坤五也乾二動之四伏合坤五故爲不可以有輔故曰棟撓之凶不可以有輔也

棟撓之吉不撓乎下也

坤爲下撓折也下謂伏坤五坤五未變漸四故爲不撓乎下故曰棟撓之吉不撓乎下也

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

坤爲久爲醜久謂上坤四乾上合坤四故爲何可久醜謂五伏坤上卽上伏乾上故爲亦可醜故曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

過涉之凶不可咎也

坤爲咎乾上卽五伏坤上剛柔交易故不可咎故曰過涉之凶不可咎也

過涉之凶不可咎也

三三坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

坎息卦也自旅來也十一月之卦乾爲坎坎陷也習重也習坎謂四坤初也乾二動之三伏合坤初故爲入於坎窞消爲凶入於坎窞故凶此初之象也故初六曰習坎入于坎窞凶

九二坎有險求小得

坎二乾三伏坤二也乾自旅五伏來坤自旅上伏來也乾動變履二合坤四坤動之履上伏合乾初二以來言也乾爲坎坤爲險坎有險謂初伏乾二也乾二動之初伏合坤上坤二旅上也坤二卽初伏乾三三上互易剛柔並伏坤二體坎乾二亦體坎坎爲水故卦坎下坎上有水洊至之象故爲習坎坎以來言也乾爲孚孚信也合也有孚以二伏坤二言也坤二卽初伏乾二旅上伏也動之二伏合乾三故爲有孚坎爲心坤爲維剛柔應爲亨維心亨以初伏乾二言也乾二卽二伏坤二旅上也動之初伏合坤上坤上卽五乾上剛柔應故爲維心亨乾爲行爲尚行有尚以五伏坤五言也坤五旅五也動變五伏合乾上故爲行有尚此坎之象也故曰習坎有孚維心亨行有尚

初六習坎入于坎窞凶

旅上也動之初伏合坤上故爲坎有險坤爲求爲小
乾爲得求小得謂二伏坤二也坤二旅上伏也動之
二伏合乾三乾三旅五伏也故爲求小得此二之象
也故九二曰坎有險求小得
六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用枕針
坎三坤四伏乾四也坤自旅初來乾自旅四來伏也
坤動之履五伏合乾四乾動之履五合坤四三以往
言也來之坎坎以下皆謂初也初坤上伏乾二也乾
二旅上也來謂自旅上來伏也之謂往之履三伏也
往來皆陷故爲來之坎坎坤爲險爲陷爲窞以首枕
物曰枕巽爲入坎窞見上險謂四坤初也枕謂履二

四伏柔也此二句專以往言乾二動之三伏合坤初
上合坤初下比二柔故爲險且枕入於坎窞坤爲用
用以也謂以變也勿用謂三伏乾四也乾四之五乾
二之三伏故勿用此三之象也故六三曰來之坎坎
險且枕入于坎窞勿用
六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎
坎四坤初伏乾初也坤卽旅四伏來乾自旅二伏來
也坤動之履三合乾二乾動之履上合坤二四亦以
往言也震爲樽坎爲酒坤爲簋貳二也謂分也樽謂
伏乾初乾初體震簋謂坤初坤初體坤酒謂二伏坤
二坤二體坎乾初動之上合坤二坤初動之三合乾

二故爲樽酒簋貳坤爲用爲約爲牖離爲缶用謂用
以變也用缶納約自牖承坤初言也謂初伏乾二也
納入也受也自人言之則爲入自我言之則爲受約
儉也自從也牖戶牖謂初坤上也乾二體離坤上伏
也動之三伏合坤初故爲用缶納約自牖艮爲終坤
爲咎終謂變終也終无咎承乾初言也謂二伏坤二
也乾二動之三伏合坤初坤二動之上伏合乾初乾
初體艮初二交易故終无咎此四之象也故六四曰
樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎
九五坎不盈祇既平无咎
坎五乾上伏坤五也乾自旅三來坤卽旅五變伏也

乾動之履四合坤上坤動之履二伏合乾三五以來
言也乾爲坎爲盈剛柔均爲平坎不盈謂上伏乾五
也乾五體坎卽五伏坤五旅初伏也動之上伏合坤
三故爲坎不盈祇抵也祇既平謂五伏坤五也坤五
卽上伏乾五旅五也動變五伏合乾上剛柔均故爲
祇既平坤爲咎坎不盈祇既平剛柔交易故无咎此
五之象也故九五曰坎不盈祇既平无咎
上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶
坎上坤三伏乾五也坤自旅二來乾自旅初伏來也
坤動之履初伏合乾五乾動之履初合坤三上亦以
來言也巽爲係爲徽纆係縛也徽纆連索也兩股爲

徵三股爲纆徵纆謂坤三坤三卽三坤四亦卽四坤初初三四皆體巽乾五革三也動之小過二伏合坤初再勤之旅初伏合坤四三動之坎上伏合坤三故爲係用徵纆坤爲叢坎爲棘叢棘謂小過初三伏也小過初伏乾上三伏坤上上體坎乾五自革三動之二伏在兩坎之間故爲置于叢棘三歲謂自小過至坎也卦主一歲自小過至坎歷三卦伏而不見故爲三歲不得消爲凶係用徵纆寘於叢棘三歲不得故凶此上之象也故上六曰係用徵纆寘于叢棘三歲不得凶

象傳習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尙往有功也天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

艮坤上體兌乾二坤二亦體艮故爲地險山川邱陵也乾爲王震爲公上爲設坎爲險下爲守坤爲國王公謂三四伏也三伏乾四四伏乾初乾初體乾旅二伏也乾四體震旅四也乾初動之四伏合坤初乾四動之三伏合坤四坤初旅四伏也坤四旅初也故爲王公設險以守其國坎爲險兌爲時坤爲用乾爲大坎之時用大矣哉以二伏坤二言也坎謂坤二時謂初坤上坤上體兌用謂初伏乾二乾二伏體坤大謂五乾上乾上體乾坤二旅上伏也乾二旅上也坤二動之二伏合乾三以坤二言爲水流而不盈以乾二言爲行險而不失其信此二句所以釋有孚也乾爲剛坤爲中能左右之曰以以謂二伏坤二剛中謂初伏乾二乾上故爲坎之時用大矣哉此卽六爻而總歎之此

統釋坎象也故曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

象傳水洊至習坎君子以常德行習教事行去聲

水洊至以來言也坎爲水洊重也水謂初二伏也初伏乾二乾二體坎旅上也二伏坤二坤二亦體坎旅上伏也乾二動之初伏合坤上坤二動之二伏合乾三剛柔並至故爲水洊至故曰水洊至習坎君子以常德行習教事以往言也艮爲君子君子謂二乾三乾三體艮以謂以變也乾爲德爲行爲教坤爲事常常也習重也常德行以乾三言也習教事以上伏乾五言也乾三動變履二台坤五乾五動之履初台坤三三五交易故爲君子以常德行習教事此坎變履之象也故曰君子以常德行習教事

習坎入坎失道凶也

坤爲失三爲道乾二動之三伏故爲失道失道故凶故曰習坎入坎失道凶也

求小得未出中也

坤爲中坤二旅上伏也動之二伏合乾三故爲未出中故曰求小得未出中也

樽酒簋貳剛柔際也

乾爲剛坤爲柔際謂交際也乾初變合坤二坤初變合乾二初二交易故爲剛柔際故曰樽酒簋貳剛柔際也

坎不盈中未大也

坤爲中乾爲大中未大謂上伏乾五乾五下伏故爲中未大故曰坎不盈中未大也

上六失道凶三歲也

坤爲失三爲道乾五革三也動之小過二伏合坤初故爲失道失道故凶三歲也

離利貞亨畜牝牛吉

離下上

離消卦也自豐來也五月之卦坤爲離離分也麗也謂分而麗物也以五名也五坤五伏乾四也坤五即上乾五豐初也坤五豐初伏也乾五動之上合坤初坤五動之五台乾四坤初即二伏乾初剛柔並作分麗初四坤五體離乾五亦體離離爲日爲明故卦離下離上有明兩作之象故爲離離以來言也乾

爲利五爲貞利貞以伏乾四言也乾四豐二伏也動之五伏合坤五坤五卽上乾五故利貞剛柔應爲亨亨亦以乾四言也乾四卽初伏坤四坤四上合乾二乾二卽二坤二剛柔應故亨坤爲畜爲牝爲牛息爲吉畜牝牛吉以坤五言也坤五豐初伏也動之五合乾四乾四卽初伏坤四體坤故爲畜牝牛吉此離之象也故曰離利貞亨畜牝牛吉

初九履錯然敬之无咎

離初乾二伏坤四也乾自豐上來伏坤自豐五來伏

坤上體兌故爲大壯之嗟以坤上言也坤上動之四合乾五乾五體乾坤上體兌故爲大壯之嗟陽消爲凶大壯之嗟陽消陰息故凶此三之象也故九三曰日昃之離不鼓缶而歌則大壯之嗟凶

初以來言也坤爲履錯雜也履謂伏坤四也坤四豐

五也乾二豐上坤三伏也坤三卽坤四三四交錯故爲履錯然乾爲敬坤爲咎之指坤四言也乾二動之初合坤四故爲敬之敬之故无咎咎謂坤三也此初之象也故初九曰履錯然敬之无咎

六二黃離元吉

離二坤二伏乾初也坤卽豐二乾自豐四來伏也坤動之小畜五伏合乾四乾初動之三合坤初二以往言也坤爲黃分爲離初爲元息爲吉黃謂坤二元謂伏乾初坤二動之五伏合乾四乾初動之三合坤初故爲黃離元吉此二之象也故六二曰黃離元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

離三乾上伏坤上也乾自豐五伏來坤卽豐三伏也乾動之小畜初合坤五坤動之小畜四合乾五故利貞剛柔應爲亨亨亦以乾四言也乾四卽初伏坤四坤四上合乾二以來言也離爲日下爲昃分爲離日謂五上離謂三五坤五上乾五並體離坤五動之初伏合乾上乾五動之四伏合坤上故爲日昃之離震爲鼓爲歌離爲缶而歌以乾上言也乾上動之初合坤五乾上體震坤五體離故爲鼓缶而歌乾爲大耋兌爲嗟大耋之嗟以坤上言也坤上動之四合乾五乾五體乾坤上體兌故爲大耋之嗟陽消爲凶大耋之嗟陽消陰息故凶此三之象也故九三曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

九四突如其來如焚如死如棄如

離四乾三伏坤三也乾自豐三來坤自豐上來伏也動之小畜二四亦以往言也艮爲突突犬從穴出也突如其來如謂三伏坤上也坤上體艮乾上伏也乾上之初坤上之四故爲突突如其來如離爲焚坤爲死分爲棄坤上來合乾五乾五體離故爲焚如剛變而柔故爲死如乾上之初故爲棄如此四之象也故九四曰突如其來如焚如死如棄如

六五出涕沱若戚嗟若吉

離五坤五伏乾四也坤自豐初伏來乾自豐二伏來也坤動之小畜五合坤二

五以來言也離爲涕坎爲沱涕泣也出涕沱若謂上
也上乾五伏坤初也坤初卽二伏乾初乾初豐四也
坤初豐四伏也乾五動之上合坤初乾初動之二伏
合坤二乾五體離乾初體坎故爲出涕沱若坤爲戚
兌爲嗟戚嗟若謂五也五坤五伏乾四也坤五豐初
伏也動之五合乾四坤五體坤乾四體兌故爲戚嗟
若息爲吉吉以坤五言也當消之時以柔麗剛消卽
息也故吉此五之象也故六五曰出涕沱若戚嗟若
吉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離上乾五伏坤初也乾自豐初來坤自豐四伏來也

乾動之小畜四伏合坤上坤動之小畜三伏合乾初
上以往言也乾爲王坤爲用用以也謂以變也出征
謂伏也王用出征以下皆以乾五言也王謂初乾二
用謂上乾五乾二之上乾五之四伏故爲王用出征
乾爲嘉爲首折斷也有嘉折首謂伏坤初坤初卽二
伏乾初嘉謂乾初首謂三乾上乾上下合坤上坤初
動之三伏合乾初乾上動之初合坤五故爲有嘉折
首乾爲獲醜類也獲匪其醜謂乾五乾五動之四伏
合坤上坤上卽三乾上故爲獲匪其醜坤爲咎有嘉
折首剛柔交易故獲匪其醜无咎此上之象也故上
九曰王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象傳離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗
乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
麗附麗也以上麗下爲麗以下麗上亦爲麗離之爲
卦以五名也五以坤五下合乾四以柔麗剛故離麗
也此釋卦名也離爲日坎爲月乾爲天日月麗乎天
謂五上二爻也五坤五伏乾四也上乾五伏坤初也
坤五體離豐初伏也乾五體坎豐初也坤五動之五
合乾四乾五動之上合坤初乾四體乾坤初卽二伏
乾初亦體乾故爲日月麗乎天震爲百穀巽爲草木
坤爲土百穀草木麗乎土謂初二三爻也初乾二伏
坤四也二坤二伏乾初也乾二豐上伏也坤二豐二

也乾二動之初合坤四坤二動變二合乾初乾初體
震坤四體巽坤二體坤乾二伏亦體坤故爲百穀草
木麗乎土乾爲明爲正重明以麗乎正謂三四二爻
也三乾上伏坤上也四乾三伏坤三也乾上豐五伏
也乾三豐三也乾上動之三合坤上乾三動之四合
坤三故爲重明以麗乎正兩爲化坤爲天下民爲成
乃化成天下承上重明以麗乎正言也謂二五伏也
二伏乾初五伏乾四乾初豐四坤初伏也乾四豐二
坤二伏也乾三動之四合坤三乾初動之二伏合坤
二乾四動之五伏合坤五以乾初言則爲化以乾四
言則爲成乾四體艮故爲乃化成天下以上統論六

爻下乃釋彖辭也坤爲柔爲中乾爲正柔麗乎中正謂五坤五也坤五下合乾四故爲柔麗乎中正乾四即初伏坤四坤四上合乾二乾二即二坤二柔麗乎中正剛柔交應故亨亨故畜牝牛吉此專以五言所以釋利貞亨畜牝牛吉也此統釋離彖也故曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

彖傳明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作以來言也離爲明作起也明兩作謂五上二爻也五坤五體離豐初伏也上乾五乾五亦體離豐初也坤五之乾五之上故爲明兩作明兩作即兩離也繼明照于四方

剛柔分故爲離故曰明兩作離大人以繼明照於四方以往言也乾爲大人大人謂二伏乾初也初乾元也故爲大人以謂以變也離爲明爲照東西南北爲四方繼續也繼明謂三乾上也乾上下合坤上乾初動之三合坤初乾上動之初合坤五坤上動之四合乾五五體離初爲南初伏爲北四爲西四伏爲東故爲大人以繼明照于四方此離變小畜之象也故曰大人以繼明照於四方

履錯之敬以辟咎也（辟音避）

坤爲咎咎謂三伏坤三也乾二豐上坤三伏也動之初合坤四故爲以辟咎故曰履錯之敬以辟咎也

黃離元吉得中道也

乾爲得坤爲中三爲道乾初動之二合坤初故爲得中道故曰黃離元吉得中道也

日昃之離何可久也

坤爲久久謂伏坤上坤上之四故爲何可久故曰日昃之離何可久也

突如其來如无所容也

乾爲容无所容以三伏坤上言也所容謂三乾上乾上之初坤上之四故爲无所容故曰突如其來如无所容也

六五之吉離王公也

乾爲王震爲公王謂上伏坤初坤初即二伏乾初乾初體乾公謂五伏乾四乾四體震坤五下合乾四故爲吉故曰六五之吉離王公也

王用出征以正邦也

乾爲邦剛柔合爲正能左右之曰以邦謂二伏乾初正謂伏坤初以謂乾五乾五動之四伏合坤上坤初動之三伏合乾初故爲以正邦故曰王用出征以正邦也

下篇

說見上篇

䷞艮下兌上

咸亨利貞取女吉取去聲

咸消卦也自井來也困反八月之卦坤爲咸咸也謂剛感而柔爲所感也以二伏名也二坤四伏乾三也坤四卽五乾四乾三卽五伏坤三乾四井四伏也乾三井五也乾四卽五伏坤三乾三動之二伏合坤三乾三動之初伏合坤四乾三體艮坤四體兌艮爲山四三四交易剛感柔應乾三體艮坤四體兌艮爲山兌爲澤故卦艮下兌上有山上有澤之象故爲咸咸以來言也剛柔應爲亨乾爲利五爲貞兌爲女息爲吉取婦曰取自亨以下皆以二伏乾三言也乾三卽五伏坤三乾三井五也坤三井三伏也乾三動之二伏合坤四坤三動之五伏合乾四三四交易剛柔相應故亨利貞取女吉女謂二坤四坤四體兌井二伏也此咸之象也故曰咸亨利貞取女吉

初六咸其拇

咸初坤初伏乾五也坤自井上來乾卽井初伏也坤動之漢上伏合乾四初動之漢二合坤四初以往言之象也故九三曰咸其股執其隨往吝九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思也坤爲咸震爲拇拇足大指也咸謂坤初拇謂五乾四乾四體震坤初動之上伏合乾初乾二動變三伏合坤二故往吝此三

六二咸其腓凶居吉

咸二坤四伏乾三也坤卽井二伏來乾自井五來伏也坤動變漢二伏合乾五乾動之漢初伏合坤三咸其腓以來言也艮爲腓消爲凶腓足肚也咸謂坤四腓謂伏乾三乾三體艮坤四井二伏也乾三井五也坤四動變咸二合乾三故爲咸其腓咸其腓故凶居吉以往言也坤爲居息爲吉居謂坤四吉謂初伏乾五乾三動之初伏合坤三坤四動變二伏合乾五故居吉此二之象也故六二曰咸其腓凶居吉

九三咸其股執其隨往吝

咸三乾二伏坤上也乾自井二來坤自井五伏來也乾動變漢三伏合坤二坤動之漢四合乾初三以往言也坤爲咸爲隨巽爲股艮爲執咸其股二句以伏坤上言也坤上卽上伏乾上咸其股謂坤上坤上動之四合乾初乾初伏體巽故爲咸其股執其隨謂上伏乾上乾上體艮動之五合坤五坤五卽四乾初伏也故爲執其隨坤爲往爲吝往吝以乾二言也坤上動之四合乾初乾二動變三伏合坤二故往吝此三之象也故九三曰咸其股執其隨往吝

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

咸四乾初伏坤五也乾自井三來坤自井初來伏也
乾動變渙四伏合坤上坤動之渙五伏合乾上貞吉
悔亡以來言也乾爲貞息爲吉坤爲悔貞謂乾初悔
謂伏坤五乾初井三也坤五井初也乾初動之四合
坤五故爲貞吉悔亡憧憧往來以下以往言也坎爲
憧坤爲往乾爲來憧憧重象心往來不寧貌往謂乾
初來謂上伏乾上初上皆體坎乾初動變四伏合坤
上乾上動之五合坤五故爲憧憧往來兌爲朋坤爲
從爲思朋謂三乾二體兌思謂上坤二體
坤乾上動之五合坤五坤二動之三合乾二坤二卽
乾上合也故爲朋從爾思此四之象也故九四曰貞

吉悔亡憧憧往來朋從爾思
九五咸其脢无悔
咸五乾四伏坤三也乾自井四伏來坤自井三伏來
也乾動之渙上合坤初動之渙初合乾三五以來
言也坤爲咸爲悔艮爲脢脢背肉也咸謂上坤二脢
謂上伏乾上乾上體艮无悔謂五乾四乾四井四坤
二伏也坤二動之上合乾上乾四動之五合坤三故
爲咸其脢无悔此五之象也故九五曰咸其脢无悔
上六咸其輔頰舌
咸上坤二伏乾上也坤自井四來乾卽井上伏也坤
動之渙三合乾二乾動之渙五合坤五上以往言也

坤爲咸爲輔頰兌爲舌咸謂四伏坤五輔頰謂上坤
二舌謂上伏乾上乾上伏體兌坤五動之渙五伏合乾上貞吉
上故爲咸其輔頰舌此上之象也故上六曰咸其輔
頰舌
彖傳咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男
下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人
感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見
矣說音悅
乾爲感感謂剛感而柔爲所感也以二伏乾三言也
乾三井五也動之二伏合坤四以剛感柔而柔爲所
感故爲咸感也此釋卦名也詳見下坤爲柔爲應乾

爲剛爲氣爲感爲與柔謂二坤四坤四卽五乾四剛
謂二伏乾三乾三卽五伏坤三乾四井四伏也乾三
井五也乾四體兌乾三體艮兌爲澤艮爲山氣謂山
澤之氣也以剛言也乾四動之五合坤三乾三動之
二伏合坤四三四交易故爲柔上而剛下二氣感應
以相與艮爲止爲男兌爲說爲女止而說以五伏坤
三言也坤三上合乾四坤三體艮乾四體兌故爲止
而說男下女以二伏乾三言也乾三上合坤四乾三
體艮坤四體兌故爲男下女柔上而剛下二氣感應
以相與止而說男下女此咸之所以亨利貞取女吉
也此釋彖辭也下乃推言之乾爲天坤爲地艮爲萬

物兩爲化息爲生天謂四乾初乾初體乾地謂三乾
二乾二體坤乾初井三也乾二井二也乾初之四乾
二之三三四交合三卽四伏故爲天地感萬物謂二
五也五乾四二坤四乾四井四伏也坤四井二伏也
乾初之四乾四之五乾二之三坤四之二坤四卽乾
四四體艮故爲天地感而萬物化生乾爲聖坤爲人
坎爲心聖人感人心亦謂三四也四乾初伏坤五也
三乾二伏坤上也乾初井三也乾二井二也坤五井
初也坤上井五伏也乾初動之四合坤五乾二動之
三合坤上五上皆體坎故爲聖人感人心坤爲天下
兌爲和均爲平天下和平謂初上也初坤初伏乾五

也上坤二伏乾上也坤初卽四乾初井上也坤二卽
三乾二井四也乾初動之四合坤五坤初動之初合
乾五乾二動之三合坤上坤二動之上合乾上剛柔
交易上下適均故爲聖人感人心而天下和平乾爲
觀爲感觀其所感總上數句以五言也五乾四伏坤
三也觀謂乾四所感謂伏坤三乾四井四伏也坤三
井三伏也乾四動之五合坤三坤三卽二伏乾三故
爲觀其所感乾爲天坤爲地爲情爲見艮爲萬物天
地之情謂初上也萬物之情謂二也初坤初卽四乾
初井上也上坤二卽三乾二井四也二坤四卽五乾
四井二伏也坤初之二乾四之上坤四之二初體乾

二體坤四體艮故爲觀其所感而天地萬物之情可
見矣此統釋咸彖也故曰咸感也柔上而剛下二氣
感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也
天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其
所感而天地萬物之情可見矣
象傳山上有澤咸君子以虛受人
山上有澤以來言也艮爲山兌爲澤山謂二伏乾三
乾三體艮澤謂二坤四坤四體兌乾三井五也坤四
井二伏也乾三動之二伏合坤五乾二動之三合坤
上有澤剛感柔應咸之象也故爲咸故曰山上有澤
咸君子以虛受人以往言也艮爲君子君子謂二伏

乾三也乾三體艮以謂以變也坤爲虛爲受爲人虛
謂二坤四人謂初伏乾五乾三動之初合坤三坤
四動變二伏合乾五故爲君子以虛受人此咸變涣
之象也故曰君子以虛受人
咸其拇志在外也
坤爲志乾爲外志謂坤初坤初動之上伏合乾四故
爲志在外故曰咸其拇志在外也
雖凶居吉順不害也
坤下爲順上爲害順不害謂坤四坤四動變二伏合
乾五故爲順不害故曰雖凶居吉順不害也
咸其股亦不處也志在隨人所執下也

下爲處不處謂伏坤上也亦承上伏乾上言也坤上
卽上伏乾上乾上動之五合坤五坤上動之四合乾
初故爲亦不處坤爲志爲人爲隨爲下志在隨人謂
四伏坤五也坤五動之五伏合乾上故爲志在隨人
志在隨人故所執下也故曰咸其股亦不處也志在
隨人所執下也
貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也
乾爲感坤爲害未感害以乾初言也乾初未變合坤
上故爲未感害坤爲光未光大以伏坤五言
也坤五動之五伏合乾上乾初動變四伏合坤上故
乾上言也乾上卽初伏乾初乾上動變三伏合坤初
爲未光大故曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光

大也
咸其脢志末也
坤爲志上爲末志謂上坤二坤二井三乾四伏也動
之上合乾上故爲志末故曰咸其脢志末也
咸其輔頰舌滕口說也
水涌曰滕滕上也謂伏乾上乾上體坎兌爲口口謂
坤二坤二卽乾二體兌乾上動之五合坤五故爲滕
口說故曰咸其輔頰舌滕口說也
三三巽下震上
恆亨无咎利貞利有攸往
恆隱卦也自困來也井反二月之卦坤爲恆恆久也謂

久于其位也以五伏名也五坤三伏乾四也坤三卽
二乾三乾四卽二伏坤四乾三困三伏也乾四困二
也乾三動之二合坤四乾四動之五伏合坤三坤三
卽困五伏也三四交易久于其位乾四體震坤三體
巽震爲雷巽爲風雨變爲風故卦巽下震上有雷風
之象故爲恆剛柔應爲亨坤爲咎乾爲利五爲貞恆
亨无咎利貞以來言也皆以五伏乾四言也乾四困
二也動之五伏合坤三坤三卽二乾三乾四卽二伏
坤四三四交易三見于上四伏于下剛柔相應故亨
无咎利貞乾爲利坤爲往利有攸往以往言也以三
乾上言也乾上卽初伏乾初乾上動變三伏合坤初
初六浚恆貞凶无攸利
恆初坤五伏乾初也坤自困三來乾卽困初伏也坤
動之節四合乾五乾動之節二合坤三初以往言也
坎爲浚浚通濬疏淪也坤爲恆浚謂坤五恆謂四乾
五坤五動之四合乾五五體坎上下皆坎故爲浚恆
乾爲貞爲利消爲凶浚恆故貞凶无攸利此初之象
也故初六曰浚恆貞凶无攸利
九二悔亡
恆二乾三伏坤四也乾自困三伏來坤自困四伏來

也乾動之節初合坤上坤動之節上合乾四二以來
言也坤爲悔悔謂初坤五也坤五困三乾三合也乾
三動之二合坤四坤五動之初合乾初故悔亡此二
之象也故九二曰悔亡
九三不恆其德或承之羞貞吝
恆三乾上伏坤二也乾自困四來坤自困上來伏也
乾動變節三伏合坤初坤動之節二伏合乾初三以
象也故六五曰恆其德貞婦人吉夫子凶
初上合乾五乾五動變四伏合坤五故爲不恆其德
巽爲或坤爲承爲羞或承之羞謂三乾上也乾上體
巽動變三伏合坤初故爲或承之羞乾爲貞坤爲吝
也坤動變節三伏合坤初坤動之節二伏合乾初三以
亦以來言也坤爲悔悔謂初坤五也坤五困三乾三合也乾
三言也坤三困五伏也動變恆五爲貞恆其
德貞巽爲婦人息爲吉婦人謂坤三坤三體巽恆其
德貞故婦人吉震爲夫子消爲凶夫子謂伏乾四乾
四體震困三也動之上伏合坤四故夫子凶此五之
象也故六五曰恆其德貞婦人吉夫子凶
上六振恆凶
恆上坤上伏乾二也坤自困初來乾卽困上伏也坤
動之節初伏合乾三乾動之節五合坤三上以往言
也震爲振坤爲恆恆謂坤上振動也謂二乾三乾三

不恆其德或承之羞故貞吝此三之象也故九三曰
不恆其德或承之羞貞吝
九四田无禽
恆四乾五伏坤初也乾自困五來坤自困二伏來也
乾動變節四伏合坤五坤動之節三合乾上四以來
言也二爲田坤爲禽田田獵也謂五伏乾四禽謂四
伏坤初乾四困二也坤初困二伏也乾四動之五伏
合坤三坤初動之四伏合乾五故爲田无禽此四之
象也故九四曰田无禽
六五恆其德貞婦人吉夫子凶
恆五坤三伏乾四也坤卽困五伏來乾自困二來伏
體震乾三動之初合坤上故爲振恆消爲凶坤上卽
三乾上坤上動之初伏合乾三乾上動變三伏合坤
初故振恆凶此上之象也故上六曰振恆凶
象傳恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應
恆恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已
也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變
化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恆而
天地萬物之情可見矣
坤爲久久謂久子其位也以五伏乾四言也乾四困
二也動之五伏合坤三坤三卽困五伏也故爲久故
恆久也詳見下乾爲剛爲與坤爲柔震爲雷巽爲風

剛謂二乾三乾三卽五坤三體震柔謂五伏乾四乾
四卽二伏坤四體巽乾三困三伏也乾四困二也乾
三動之二合坤四乾四動之五伏合坤三三四交易
故爲剛上而柔下雷風相與入爲巽震爲動巽而動
承五伏乾四言也乾四困二也動之五伏合坤三故
爲巽而動坤爲應剛柔皆應承二乾三言也乾三卽
五坤三乾三下合坤四坤三下合乾四故爲剛柔皆
應剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應此恆之
所以爲恆也故爲恆此釋卦名也坤爲久三四爲道
久于其道謂困三四也困四乾上伏坤四也反卽坤三三
坤五伏乾三也反卽乾四乾上下合坤四坤五下合乾三

故爲久于其道乾爲天坤爲地艮爲道爲已天地之
道恆久而不已承上而申言之天謂乾上地謂坤五
道謂乾三坤四乾三卽五坤三坤四卽二乾四三四
皆體艮乾三動之二合坤四乾四動之五伏合坤三
故爲天地之道恆久而不已天地之道恆久而不已
此恆之所以亨无咎利貞也此釋恆亨无咎利貞也
艮爲終震爲始終則有始卽承上天地言也終謂三
乾上乾上體艮始謂初伏乾初乾初體震乾上動變
三伏合坤初乾初動之二合坤四故爲終則有始終
爲見艮爲萬物天地之情謂初上也萬物之情謂五
也初坤五坤五卽四乾五困三也上坤上坤上卽三
乾上困初也五坤三坤三卽二乾三困五伏也坤五
辭下乃推言之也離爲日坎爲月乾爲天坤爲久上

之初坤上之上坤三之五上體乾五體坤三體艮故
爲觀其所恆而天地萬物之情可見矣此統釋恆彖
也故曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔
皆應恆恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久
而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久
照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成
觀其所恆而天地萬物之情可見矣

象傳雷風恆君子以立不易方

雷風以來言也震爲雷巽爲風雷謂五伏乾四乾四
體震風謂五坤三體巽乾四困二也坤三困五
伏也乾四動之五伏合坤三雷變爲風故爲雷風雷

風相與不易其處故爲恆故曰雷風恆君子以立不
易方以往言也艮爲君子君子謂五伏乾四也乾四
體艮以謂以變也乾爲立坤爲方立謂上伏乾二方
謂五坤三乾四動之上伏合坤四乾二動之五合坤
三故爲君子以立不易方此恆變節之象也故曰君
子以立不易方

浚恆之凶始求深也

初爲始坤爲求坎爲深坎通故深坤五動之四合乾
五五體坎故爲始求深故曰浚恆之凶始求深也

九二悔亡能久中也

坤爲久爲中久中謂伏坤四也坤四困四伏也動之
二伏合乾三故爲能久中故曰九二悔亡能久中也
不恆其德无所容也

乾爲容无所容謂四伏坤初也坤初上合乾五乾五
動變四伏坤初動之三故爲无所容故曰不恆其德
无所容也

久非其位安得禽也

坤爲久爲位久非其位以五伏乾四言也久謂四伏
坤初坤初困二乾四動也動之四伏合乾五故爲久
非其位久非其位又安得禽禽卽謂坤初故曰久非
其位安得禽也

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

坤爲從艮爲終終謂變終也從一而終謂坤三坤三
體坤困五也動變五合乾四再變節五伏合乾二終
變蹇五伏合乾上乾上體艮故爲從一而終乾爲制
坤爲義夫子制義謂伏乾四乾四困二也下合坤初
故爲夫子制義動之五伏合坤三故爲從婦從婦凶
凶故曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也
振恆在上大无功也

乾爲大爲功大謂三乾上也乾上卽上坤上坤上動
之初伏合乾三乾上動變三伏合坤初故爲大无功
故曰振恆在上大无功也

遯亨小利貞

遯消卦也自泰來也（否反五月之卦豕走曰遯遯退也）謂剛退也艮象也以五伏名也五乾初伏坤上也坤上卽上乾上乾上泰初也坤上泰上也乾上動之上合坤四坤上動之五伏合乾初乾初卽二坤初坤四卽二伏乾四一陽初退剛柔互易剛見于上柔伏于下乾初體乾坤上體艮乾爲天艮爲山故卦艮下乾上有天下有山之象故爲遯遯以來言也剛柔應爲遯亨亨通也以二言也二坤初伏乾四也乾四泰三也動之二伏合坤初坤初卽五乾初剛柔應故亨坤爲小乾爲利五爲貞小利貞以五伏坤上言也坤上卽

上乾上泰上也動之五伏合乾初剛浸而長故小利貞此遯之象也故曰遯亨小利貞

初六遯尾厲勿用有攸往

遯初坤二伏乾五也坤自泰二來伏也坤動之同人二合乾三（反大有初）初以往言也艮爲遯爲尾坤爲厲遯尾厲勿用有攸往以也謂以變也勿用謂坤二乾三體艮動之二伏合坤二坤二體離故爲係遯係遯故有疾厲坤爲畜爲臣兒爲妾息爲吉畜臣妾吉以伏坤三言也往謂坤二乾五之上坤二之二故勿用有攸往此初之象也故初六曰遯尾厲勿用有攸往

六二執之用黃牛之革莫之勝說（脫說音）

遯二坤初伏乾四也坤自泰來乾自泰三來伏也坤動之同人上伏合乾五（反大有初伏）乾動之同人初合坤三（反大有上伏）執之用黃牛之革以來言也艮爲執離爲黃牛坤爲用爲革執謂上乾上乾上體艮泰初也黃牛謂初坤二坤二體離泰二伏也革謂二坤初坤初體坤泰初伏也之指二伏乾四言也乾四泰三也執之用黃牛之革兼初伏言也初伏乾五泰二也乾上動之上合坤四坤二動之初合乾五坤初動之二合乾四故爲執之用黃牛之革說謂說而去也莫之勝說以往言也謂三乾三反卽四乾四動之初

合坤三乾三動之二伏合坤二故爲莫之勝說此二之象也故六二曰執之用黃牛之革莫之勝說

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

遯三乾三伏坤三也乾自泰四伏來坤卽泰三伏也乾動之同人二伏合坤二（反大有五伏）坤動之同人初伏合乾四（反大有上伏）三以往言也離爲係艮爲遯坤爲厲遯尾厲剛柔不當爲疾係遯二句以乾三言也乾三體艮動之二伏合坤二坤二體離故爲係遯係遯故有疾厲坤爲畜爲臣兒爲妾息爲吉畜臣妾吉以伏坤三言也坤三卽乾三體兒乾三動之二伏合坤二坤三動之初伏合乾四故爲畜臣妾故吉臣以乾三

言妾以坤三言畜以初坤二言吉以二伏乾四言也
此三之象也故九三曰係遯有疾厲畜臣妾吉
九四好遯君子吉小人否好讀如字或呼報反否備鄙反下同
遯四乾二伏坤五也乾自泰五伏來坤自泰五來伏
也動之同人三反大有四四以來言也乾爲好艮爲遯好
謂乾二遯謂伏坤五乾二泰五伏也坤五泰五也反
變遯四合坤五故爲好遯乾爲君子息爲吉坤爲小
人爲否君子謂乾二乾二之四故君子吉小人謂初
伏乾五乾五卽四伏坤五泰二也動之初伏故小人
否此四之象也故九四曰好遯君子吉小人否
九五嘉遯貞吉

遯五乾初伏坤上也乾自泰上伏來坤自泰上來伏
也動之同人四反大有三五亦以來言也乾爲嘉艮爲遯
五爲貞息爲吉嘉謂乾初遯謂伏坤上乾初泰上伏
也坤上泰上也反變遯五合坤上故爲嘉遯嘉遯故
貞吉此五之象也故九五曰嘉遯貞吉
上九肥遯无不利
遯上乾上伏坤四也乾自泰初來坤自泰四來伏也
動之同人五反大有二上亦以來言也肥古通飛謂分也
艮爲遯肥遯謂五伏坤上也坤上卽上乾上乾上泰
初也坤上泰上也乾上動之上合坤四坤上動之五
伏合乾初故爲肥遯乾爲利肥遯故无不利无不利

兼五言也此上之象也故上九曰肥遯无不利
象傳遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸
而長也遯之時義大矣哉丈長丁反
艮爲遯通爲亨遯亨而亨也以二伏乾四言也詳
見下乾爲剛坤爲位爲應兌爲時上爲行剛卽謂乾
四時謂二坤初坤初體兌乾四泰三也坤初泰初伏
也乾四動之二伏合坤初乾四卽上伏坤四坤初卽
五乾初故爲剛當位而應與時行也剛當位而應與
時行也此釋遯亨也積水成
淵曰浸息爲長浸而長以五伏坤上言也坤上卽上
乾上乾上泰初也坤上泰上也乾上動之上合坤四
遯之時義大矣哉
象傳天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴
天下有山以來言也乾爲天艮爲山天謂五乾初乾
初體乾山謂五伏坤上坤上卽上乾上體艮坤上泰

上也動之五伏合乾初故爲天下有山天下有山
見于上山伏于下遯之象也故爲遯故曰天下有山
遯君子以遠小人不惡而嚴以往言也艮爲君子君
子謂二伏乾四也乾四體艮以謂以變也上爲遠坤
爲小人爲惡乾爲嚴小人謂二坤初乾四動之初合
坤三坤初動之上伏合乾五故爲君子以遠小人不
惡而嚴此遯變同人之象也故曰君子以遠小人不
惡而嚴
遯尾之厲不往何災也
雜爲災災謂坤二坤二體離動之二合乾三故爲災
不往故何災故曰遯尾之厲不往何災也

執用黃牛固志也
坤爲固爲志志謂伏乾四乾四變易乾三合坤二故
爲固志固志謂志不變也故曰執用黃牛固志也
係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也
憊困也敗也謂分也有疾憊以乾三言也乾三下合
坤三動之二伏合坤二故爲有疾憊乾爲大坤爲事
不可大事以伏坤三言也大事謂二伏乾四坤三動
之初伏合乾四故爲不可大事故曰係遯之厲有疾
憊也畜臣妾吉不可大事也
君子好遯小人否也
君子謂乾二小人謂初伏乾五乾二泰五伏也乾五

泰二也乾二之四乾五之初伏故君子好遯小人否
也故曰君子好遯小人否也
嘉遯貞吉以正志也
乾爲正坤爲志能左右之曰以正謂乾初志謂伏坤
上乾初泰上伏也坤上泰上也乾初動之五合坤上
故爲以正志故曰嘉遯貞吉以正志也
肥遯无不利无所疑也
巽爲疑疑謂五伏坤上坤上卽上乾上體巽泰上也
動之五伏合乾初故爲天所疑故曰肥遯无不利无
所疑也

三三 乾下 震上

大壯利貞
大壯息卦也自否來也泰反十一月之卦乾坤交而爲
否泰否泰交而爲既濟歸妹遯大壯以下言否泰之
交也乾爲大爲壯壯强也盛也大壯謂大者壯也以
二伏名也二乾上伏坤初也坤初卽初乾初乾初否
上也坤初否初也乾初動之初合坤三坤初動之二
伏合乾上初上交易大者壯盛乾初體乾乾上體震
震爲雷乾爲天故卦乾下震上有雷在天上之象故
爲大壯大壯以來言也乾爲利五爲貞利貞以五伏
乾三言也乾三卽初伏坤三否四也動之五伏合坤
上坤上卽二乾上剛柔交易故利貞此大壯之象也

故曰大壯利貞

初九壯于趾征凶有孚

大壯初乾初伏坤三也乾自否上來坤自否三來伏也動之大有二反同人五同初以來言也乾爲壯震爲趾壯于趾以伏坤三言也坤三否三也動之初伏合乾初乾初體震故爲壯于趾行爲征消爲凶乾爲孚孚信也合也征凶有孚謂五伏乾三也乾三卽初伏坤三否四也坤三動之初伏否乾初乾三動之五伏合坤上卽二乾上亦卽初乾初故爲征凶有孚此初之象也故初九曰壯于趾征凶有孚

九二貞吉

大壯二乾上伏坤初也乾自否初伏來坤自否初來伏也動之大有三反同人四二亦以來言也乾爲貞息爲吉貞謂乾上乾上否初伏也動之二合坤初故貞吉此二之象也故九二曰貞吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

大壯三乾五伏坤二也乾自否二伏來坤自否二來伏也動之大有三亦以來言也坤爲小人爲罔乾爲君子爲壯用以也謂以變也小人謂伏坤二三伏合乾五故爲小人用壯君子也謂上伏乾二乾二否五也動之上伏合坤五故爲君子用罔乾爲貞坤爲厲兌剛爲羝羊離爲藩爲羸乾爲角貞厲以下皆承君子用罔言也羝羊卽謂上伏乾二乾二體兌藩謂上坤五坤五體離羸通纍纏繞困憊也乾二動之上伏合坤五故爲貞厲羝羊觸藩羸其角此三之象也故九三曰小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

大壯四乾四伏坤四也乾自否三伏來坤卽否四伏也乾動之大有五伏合坤五反同人二伏伏合乾三反同人初伏坤動之大有上四以往言也乾爲貞坤爲悔息爲吉貞吉悔亡以伏坤四言也謂五也五坤上伏乾三也貞謂乾三悔謂坤上坤四動之上伏合乾三坤上

動之初伏合乾二故爲貞吉悔亡兌爲決決謂決而去之也藩決不羸二句以乾四言也藩決不羸謂上也上坤五伏乾二也乾四動之五伏合坤五乾二動之初合坤上故爲藩決不羸乾爲壯爲輹坤爲大輿壯于大輿之輹卽謂乾四故爲貞吉悔亡兌爲決決謂決而去之也藩決不羸二句以乾四言也藩決不羸謂上坤五此四之象也故九四曰貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

六五喪羊于易无悔喪平聲易如字

大壯五坤上伏乾三也坤自否上來乾自否四來伏也坤動之大有初伏合乾二反同上伏乾動之大有上合坤四反同人初五以來言也坤爲喪兌爲羊艮爲易喪

亡也羊謂伏乾三乾三卽初伏坤三體兌否四也易
交易也謂初乾初乾初卽五坤上體艮否上也乾初
動之初合坤三乾三動之五伏合坤上故爲喪羊于
易坤爲悔喪羊于易剛柔交易故无悔此五之象也
上六羝羊觸藩不能退不能遂艱則吉
大壯上坤五伏乾二也坤自否五伏來乾自否五來
伏也坤動之大有五合乾四反同人二乾動之大有初合
坤上反同人上亦以來言也羝羊謂伏乾二也藩謂坤
五乾二否五也動之上伏合坤五故爲羝羊觸藩遂
進也之上已窮故爲不能退不能遂坤爲艱息爲吉

艱則吉以往言也艱困守也謂四乾四乾四動之五
伏合坤五乾二動之初合坤上反同人上故爲艱則吉此
上之象也故上六曰羝羊觸藩不能退不能遂艱則
吉
象傳大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也
正大而天地之情可見矣
乾爲大爲壯大者壯謂二伏坤初也坤初卽初乾初
否初也動之二伏合乾上故爲大者壯詳見下乾爲
剛震爲動能左右之曰以剛謂初乾初動謂二乾上
乾初體乾否上也乾上體震否初伏也乾初動之初
合坤三乾上動之二合坤四坤上動之初伏合乾二故爲君子以非
禮勿履
象傳雷在天上大壯君子以非禮勿履
雷在天上以來言也震爲雷乾爲天雷謂二乾上乾
上體震天謂二伏坤初坤初卽初乾初體乾乾上下
故曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正
合坤初故爲雷在天上雷在天上大壯之象故爲大
壯故曰雷在天上大壯君子以非禮勿履以往言也
艮爲君子君子謂五伏乾三乾三體艮以謂以變也
坤爲禮爲履非禮謂五坤上履謂五伏乾三乾三動
之上台坤四坤上動之初伏合乾二故爲君子以非

禮勿履此大壯變大有之象也故曰君子以非禮勿履

壯于趾其孚窮也

坤爲窮孚謂五伏乾三也乾三卽初伏坤三坤三動之初伏合乾初乾三動之五伏合坤上故爲壯于趾其孚窮也故曰壯于趾其孚窮也

九二貞吉以中也

坤爲中能左右之曰以以謂乾上中謂伏坤初乾上否初伏也坤初否初也乾上動之二合坤初故爲以中故曰九二貞吉以中也

小人用壯君子罔也

小人謂伏坤二君子謂上伏乾二坤二動之三伏合乾五乾二動之上伏合坤五故小人用壯君子罔也故曰小人用壯君子罔也

藩決不羸尙往也

上爲尙坤爲往尙謂上坤五往謂四乾四坤五動之五合乾四故爲尙往故曰藩決不羸尙往也

喪羊于易位不當也當平聲

坤爲位坤上下合乾三故爲位不當故曰喪羊于易位不當也

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

兌爲詳詳謂詳審也不詳以來言乾二體兌動之上伏合坤五故爲不詳坤爲羣震爲大塗坤爲迷故艱則吉咎不長也

晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

晉晉以來言也坤爲康爲用爲庶震爲侯爲蕃乾爲錫爲馬康侯用錫馬蕃庶以坤上言也康侯謂坤上坤上卽初伏乾上體震馬謂上及四也上乾二剝五坤二伏也四乾初剝上伏坤初也坤上動之五合乾五乾二動之上合坤初坤二動之四伏合乾初坤初體震坤二體坤故爲康侯用錫馬蕃庶離爲晉爲日接交接也晉日三接以伏乾五言也乾五卽初坤五體離剝二伏也動之五伏合坤上五上交易自二至五歷三爻故爲晉日三接此晉之象也故曰晉康侯用錫馬蕃庶晉日三接

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

晉初坤五伏乾上也坤自剝二來（復反）五乾卽剝初伏也（復反）上坤動變井初合乾五（上反）上（反）困坤初（反）困伏初以來言也坤爲晉艮爲摧摧折也謂分也晉謂五坤上也坤上卽初伏乾上剝初也坤上動之五合乾五坤五動之初合乾上坤上體坤乾上體艮故爲晉如摧如五動之初合乾上坤上體坤乾上體艮故爲晉如摧如五爲吉乾爲孚貞吉罔孚坤爲裕爲裕裕寬裕也裕无咎以乾上言也乾上未變故裕无咎此初之象也故初六曰晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

晉二坤四伏乾四也自剝三來也（復反）四坤動變井二伏合乾二（反）困四（反）困伏乾動之井四伏合坤二（反）困三伏二以往言也坤爲晉爲愁晉如愁如乾爲貞爲福爲王母坤爲受爲母分爲介貞正也謂不動也貞吉受茲介福于其王母以坤四言也介福謂上乾二王母謂上伏坤初坤四動變二伏合乾二故爲貞吉受茲介福于其王母此二之象也故六二曰晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六三眾允悔亡

晉三坤三伏乾三也自剝四來也（復反）三坤動變井三伏合乾初（四反）困伏乾動之井五伏合坤上（二反）困三亦以往言也坤爲眾爲悔兌爲允允諾也眾允謂五坤上伏乾三言也乾三動上體兌悔謂坤三眾允悔亡以伏乾三言也乾三動之五合坤上坤三動變三伏合乾初故爲眾允悔亡此三之象也故六三曰眾允悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲

晉四乾初伏坤二也乾自剝上來（復反）初坤自剝五來伏也（復反）二乾動之井三合坤三（反）困四坤動變井四合乾四亦以往言也坤爲晉艮爲鼫鼠晉如鼫鼠以伏坤二言也晉謂坤二鼫鼠謂二伏乾四乾四體艮鼫鼠夜行晝伏坤二動變四合乾四故爲晉如鼫鼠故貞厲此四之象也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

晉五坤上伏乾五也坤自剝初來（復反）上乾自剝二伏來也（復五反）伏坤動變井五伏合乾三（反）困二伏乾動之井初伏合坤五（反）困上伏五亦以往言也坤爲悔悔亡謂三坤三也坤三動變三伏合乾初故爲悔亡坤爲失爲恤乾爲得失得勿恤謂五坤上也坤上下合乾五乾五動之初伏合坤五坤上動變五伏合乾三故爲失得勿恤故往吉无不利无不利兼三言也此五之象也故六五曰悔亡失得勿恤往吉无不利

亡失得勿恤往吉无不利
上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
晉上乾二伏坤初也乾自剝五伏來復二坤卽剝上
伏也復初伏反坤卽剝反
乾動之井二合坤四反困五坤動變井上合
乾上反困初晉其角以來言也坤爲晉乾爲角角謂乾
二乾二剝五伏也動之上合坤初故爲晉其角維用
伐邑以下以往言也坤爲維爲用爲邑乾爲伐維謂
伏坤初邑謂二二乾二之邑也伐謂乾二坤初動變
上伏合乾上乾二動之二合坤四故謂維用伐邑坤
爲羸爲咎爲吝乾爲貞息爲吉羸吉无咎以二坤四
言也坤四動變二伏合乾二故羸吉无咎貞吝以二

伏乾四言也乾四動之四伏合坤二故貞吝此上之
象也故上九曰晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
象傳晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是
以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也
坤上爲進進謂五也五坤上伏乾五也坤上剝初也
明德以往言也艮爲君子君子謂三伏乾三也乾三
乾五剝二伏也坤上動之五合乾五故爲晉進也離
體艮以謂以變也乾爲昭爲明爲德乾三動之五合
坤上故爲君子以自昭明德此釋晉變井之象也故曰
君子以自昭明德
晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也
乾爲行爲正獨行正謂五坤上也坤上卽初伏乾上
動之五合乾五故爲獨行正坤爲受巽爲命未受命
此釋卦名也坤爲順離爲麗乾爲大明順而麗乎大

謂初伏乾上也命謂上伏坤初坤初體巽乾上動之上伏合坤初故爲受命尙未變故爲未受命未受命故裕无咎故曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

受茲介福以中正也

坤爲中乾爲正能左右之曰以以謂伏乾四中謂坤四正謂上乾二乾四動之四伏合坤二坤四變動二伏合乾二故爲以中正故曰受茲介福以中正也

衆允之句志上行也行音杭

坤爲志乾爲上爲行志謂伏乾三也乾三動之五合坤上故爲志上行故曰衆允之志上行也

明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

鼫鼠貞厲位不當也當平聲

坤爲位位謂二伏乾四乾四動之四伏合坤二故爲位不當故曰鼫鼠貞厲位不當也

失得勿恤往有慶也慶音羌

坤爲往乾爲慶坤上動變五伏合乾三故爲往有慶故曰失得勿恤往有慶也

維用伐邑道未光也

艮爲道坤爲光道謂二伏乾四乾四體艮乾四動之四伏合坤二故爲道未光故曰維用伐邑道未光也

明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

明夷消卦也自復來也剝反六月之卦離爲明坤爲夷傷也明夷謂明傷也以二伏名也二坤初伏乾二也乾二卽初乾五乾二剝五伏也乾五剝二伏也乾二動之二伏合坤初乾五動之初合坤上剛柔交易初卽二伏乾二體離坤初體坤離爲明坤爲地故卦離下坤上有明入地中之象故爲明夷明夷以來言也乾爲利坤爲艱五爲貞利艱貞以五伏乾三言也乾三復四伏也動之五伏合坤三明夷消卦上下相反故利艱貞此明夷之象也故曰明夷利艱貞

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

明夷初乾五伏坤上也乾自復二伏來剝伏反五坤卽復初伏也剝上伏反乾動之困五合坤三反二井坤動變困初合乾初上反井初以往言也乾爲明坤爲夷爲翼分爲飛下爲垂明夷于飛垂其翼謂五也五坤三伏乾三也明夷謂乾三翼謂坤三乾三動之三伏坤三動變五伏故爲明夷于飛垂其翼乾爲君子爲行離爲日坤爲食君子謂初乾五也乾五體離動之五合坤三爻主一日自初之五中歷三爻故爲君子于行三日不食乾爲主坤爲人兌爲言主人謂上伏乾初初之主也言謂初伏坤上坤上體兌乾五動之五合坤三乾初動之初伏合坤上故爲有攸往主人有

言此初之象也故初九曰明夷于飛垂其翼君子于
行三日不食有攸往主人有言
六二明夷夷于左股用拯馬壯吉
明夷二坤初伏乾二也坤自復上來剝初乾自復五
伏來也剝二伏反坤動變困二伏合乾四反井乾動之困四乾動之
上伏合坤二反井初明夷夷于左股以來言也乾爲明
坤爲夷內爲左巽爲股明夷謂伏乾二也乾二復五
伏也動之二伏合坤初坤初體巽故爲明夷夷于左
股用拯馬壯以往言也坤爲用艮爲拯乾爲馬爲壯
息爲吉用以也謂以變也用拯馬壯亦以乾二言也
拯謂坤初坤初體艮馬謂四伏乾四乾四體乾乾二

動之上伏合坤二坤初動變二伏合乾四故爲用拯
馬壯用拯馬壯故吉此二之象也故六二曰明夷夷
于左股用拯馬壯吉
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
明夷三乾上伏坤五也乾自復初來剝上反坤自復二
來伏也剝五反乾動之困四合坤四反井三坤動變困三
合乾三反井四以往言也乾爲明坤爲夷初爲南守
爲狩乾爲大首明夷于南狩得其大首以乾上言也
謂初伏坤上卽上卽三乾上動變初合乾初故爲明
夷于南狩得其大首乾爲不可坤爲疾正爲貞疾也
不可疾貞以伏坤五言也坤五動變三合乾三故爲

疾貞明夷于南狩得其大首故不可疾貞此三之象
也故九三曰明夷于南狩得其大首不可疾貞
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭
明夷四坤初伏乾四也自復三來也剝四乾動之困
二合坤初反井五坤動變困四伏合乾上反井三四亦以
往言也內爲左離爲腹乾爲獲坤爲明夷坎爲心震
爲出艮爲門庭入于左腹獲明夷之心于出門庭謂
伏乾四也左腹謂內卦離明夷之心謂二坤初坤初
卽上伏乾初體坎門庭謂坤四坤四體艮乾四動之
二合坤初故爲入于左腹獲明夷之心于出門庭此
四之象也故六四曰入于左腹獲明夷之心于出門

庭
六五箕子之明夷利貞
明夷五坤三伏乾三也自復四來也剝三坤動變困
五伏合乾五反井二伏乾動之困三坤動變困四伏合坤五反井四伏五以
來言也乾爲箕子坤爲明夷五爲貞箕圖
名子爵箕子紂臣謂伏乾三也乾三體艮復四伏也
動之五伏合坤三故爲箕子之明夷箕子之明夷故
利貞利貞卽謂利艱貞也貞則不消此五之象也故
六五曰箕子之明夷利貞
上六不明晦初登于天後入于地
明夷上坤二伏乾初也坤自復五來剝二乾卽復上反

伏也剝初伏反坤動變困上合乾二反初井乾動之困初伏
合坤上反井初登于天以來言也離爲明坤爲晦不
明晦謂坤二也坤二伏乾二體離故爲不明晦
登升也乾爲天天謂上坤二復五也動之上合乾初
故爲初登于天後入于地以往言也坤爲地地謂初
也坤二下合乾初坤二動變困上合乾二反初井乾初
動之困初伏合坤上反井初故爲後入于地此上之象
也故上六曰不明晦初登于天後入于地

象傳明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王
以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之
乃旦反

離爲明坤爲地明入地中謂二也二坤初伏乾二也
坤初體坤復上也乾二體離復五伏也乾二動之二
伏合坤初故爲明入地中明入地中故爲明夷此釋
卦名也下乃推言之離爲文明坤爲柔順爲蒙爲難
爲文乾爲大爲王文王謂坤初也坤初卽乾初故爲
文王大難謂伏乾二坤初復上也動之二合乾二乾
二體離坤初體坤故爲內文明而外柔順以蒙大難
文王以之坤爲晦乾爲明晦其明謂五也五坤三伏
乾三也乾三復四伏也動之五伏合坤三故爲晦其
明晦其明故利艱貞也下亦推言之坤
四上交易四卽上也故爲順以則故曰六二之吉順
以則也

變也乾爲莅爲明坤爲衆爲晦莅臨也衆謂二坤初
乾四動之二合坤初故爲君子以莅衆用晦而明此
明夷變困之象也故曰君子以莅衆用晦而明

君子于行義不食也

坤爲義爲食義謂五坤三乾五動之五合坤三故爲
義不食故曰君子于行義不食也

六二之吉順以則也

坤爲順上爲則順謂坤初則謂四伏乾四乾四卽三
乾上坤初動變二伏合乾四坤四動變四伏合乾上
四上交易四卽上也故爲順以則故曰六二之吉順
以則也

南狩之志乃大得也
坤爲志乾爲大爲得志謂初伏坤上坤上卽三乾上
動變初合乾初故爲乃大得故曰南狩之志乃大得
也
入于左腹獲心意也
坎爲心坤爲意意謂二坤初坤初卽上伏乾初體坎
乾四動之二合坤初故爲獲心意故曰入于左腹獲
心意也
箕子之貞明不可息也
乾爲明生爲息明謂初乾五明不可息以坤三言也
坤三動變五伏合乾五乾三動之三伏合坤五故爲
箕子之貞明不可息也

初登于天照四國也後入于地失則也
離爲照坤爲國照謂坤二坤二體離四國謂下四伏
陽坤二復五也動之上合乾初下臨四陽故爲照四
國坤爲失上爲則則謂伏乾初坤二動變困上合乾
二乾初動之困初伏合坤初故爲登于天照四國也
天照四國也後入于地失則也
三三 離下 巽上
家人利女貞
家人息卦也自蹇來也反與睽反易四月之卦乾爲
家坤爲人家人謂家有人也以二伏名也二坤二伏

乾三也反坤五伏乾四乾三蹇初伏也動之二伏合坤二乾
三卽五伏坤三體巽坤二卽初乾二體離巽爲風離
爲火風變爲火故卦離下巽上有風自火出而家有
人之象故爲家人家人以來言也乾爲利巽爲女五
爲貞利女貞謂五伏坤三也坤三體巽卽二伏乾三
蹇五伏也動變家人五伏合乾五剛柔正故爲利女
貞此家人之象也故曰家人利女貞
初九閑有家悔亡
家人初乾二伏坤初也乾自蹇上伏來坤卽蹇初變
伏也乾動之泰五伏合坤五反否二坤動變泰初伏合
乾上反否初以來言也艮爲閑乾爲家閑止也謂伏

坤初也坤初蹇初也動變初伏合乾二故爲閑有家
坤爲悔閑有家故悔亡此初之象也故初九曰閑有
家悔亡
六二无攸遂在中饋貞吉
家人二坤二伏乾三也坤自蹇四來乾自蹇初伏來
也坤動變泰二伏合乾五反否五乾動之泰四伏合坤
四反否三伏二亦以來言也震爲遂遂進也成也謂伏乾
三也乾三蹇初伏也動之二伏合坤二故爲无攸遂
坤爲中爲饋饋奉食于尊之名在中饋謂五伏坤三
也坤三卽二伏乾三蹇五伏也動變家人五伏合乾
五故爲在中饋乾爲貞息爲吉无攸遂在中饋故貞

吉貞謂五乾五也此二之象也故六二曰无攸遂在中饋貞吉

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

家人三乾初伏坤四也乾自蹇二伏來坤卽蹇三伏也乾動之泰上伏合坤上（初反否）坤動之泰四合乾三（初反否）三以往言也乾爲家坤爲人嗃嗃嚴厲聲重剛象家人嗃嗃以乾初言也家人謂初伏坤初坤初卽三乾初乾二伏也動變泰初伏合乾上故爲家人嗃嗃爲悔爲厲息爲吉悔厲以乾初言吉以坤初言乾初動之上伏合坤上坤初動變初伏合乾上故悔厲吉兌爲婦艮爲子嘻嘻笑語聲重柔象婦子嘻嘻

以伏坤四言也婦謂坤四坤四體兌子謂二伏乾三乾三體艮乾三坤二伏也動之四伏合坤四故爲婦子嘻嘻艮爲終坤爲吝婦子嘻嘻故終吝終以乾三言吝以坤四言也此三之象也故九三曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

六四富家大吉

家人四坤上伏乾四也坤自蹇二來乾卽蹇四伏也坤動之泰上合乾初（初反否）乾動之泰三合坤四（四反否）四以來言也乾爲富爲家爲大息爲吉富家大吉以伏乾四言也乾四卽三伏坤四乾四蹇四也坤四動變家人四伏合坤上坤四動變蹇三伏也乾四動變家人四伏合坤上坤四動變家

人三伏合乾初故爲富家富家大吉大吉以三乾初言乾初蹇初伏也此四之象也故六四曰富家大吉

九五王假有家勿恤吉（假更白反）

家人五乾五伏坤三也乾自蹇三來坤卽蹇五伏也乾動之泰上伏合坤上（初反否）坤動之泰四合乾三（初反否）五以往言也乾爲王爲家坤爲假假至也王謂上四五以往言也乾爲王爲家坤爲假假至也王謂上伏坤五也坤五卽五乾五乾五動之二合坤二坤五動之五合乾二故爲王假有家坎爲恤息爲吉勿恤以乾二言吉以坤五言二五交易故勿恤吉此五之象也故九五曰王假有家勿恤吉

上九有孚威如終吉

家人上乾上伏坤五也乾自蹇五來坤卽蹇上變伏也乾動之泰初合坤初（初反否）坤動之泰五合乾二（二反否）二上亦以往言也乾爲孚爲威孚信也合也有孚威如以四坤上言也坤上卽上乾上動之初合坤初坤上動之上合乾初故爲有孚威如艮爲終息爲吉終謂變終也坤上體艮反變初伏合乾初故終吉

此上之象也故曰有孚威如終吉

彖傳家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

乾爲家坤爲人家人謂二伏乾三也此言家人之象故先言家人詳見下坤爲女爲位乾爲男爲正女正位乎內謂五伏坤三也坤三卽二伏乾三蹇五伏也動變家人五伏合乾五故爲女正位乎內男正位乎外謂五乾五也乾五卽上伏坤五蹇四也動之五合坤三故爲男正位乎外乾爲天爲大坤爲地爲義天謂上乾上乾上體乾下合坤五坤五卽五乾五地謂二坤二坤二體坤下合乾三乾三卽五伏坤三故爲男女正天地之大義也大以二伏乾三言義以上伏坤五言此釋卦辭也以下乃推言之皆以二伏乾三言也乾爲嚴君爲父坤爲母家人有嚴君焉謂五上

巽乾三蹇初伏也動之二伏合坤二故爲風自火出風自火出家人之象故爲家人故曰風自火出以來言也離爲火巽爲風自從也火謂二坤二坤二體離風謂二伏乾三乾三卽五伏坤三故爲家人有嚴君焉父母之謂也乾爲父震爲子父謂五伏坤三也坤三也坤二伏乾三乾三體艮以謂以變也坤爲子兄弟謂二爻也五乾五乾五體乾上伏坤五坤五體坤乾三卽五伏坤三坤三上合乾五乾五卽上伏坤五故爲兄弟弟謂初乾二乾二體坎初二交易兄上弟下故爲兄兄弟弟乾爲夫坤爲婦夫婦統六爻言也五與上合五乾五上伏坤五父母也三與四合三乾初四坤上上反卽初與二合初乾二二坤二子婦也故爲夫夫婦婦乾爲家爲正三爲道家道正謂五也五乾五

故爲志未變故曰閑有家志未變也
六二之吉順以巽也
坤爲順伏爲巽能左右之曰以順謂坤二巽謂上伏
坤五坤二蹇四也坤五蹇上也坤二動之二合乾三
坤五動變上伏合乾上故爲順以巽三五交易乾三
卽上伏坤五故順以巽吉故曰六二之吉順以巽也
家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也
坤爲失未失謂初伏坤初也坤初變合乾上故爲未
失乾爲家艮爲節失家節謂三乾初也坤四動之四
合乾三乾初動之上伏合坤上故爲失家節故曰家
人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

富家大吉順在位也
坤爲順爲位順在位謂三伏坤四也坤四卽四伏乾
四乾四變合坤上坤四變合乾初故爲順在位故曰
富家大吉順在位也
王假有家交相愛也
乾爲愛二五交易故爲交相愛故曰王假有家交相
愛也
威如之吉反身之謂也
坤爲身身謂四坤上坤上動之上合乾初反變初伏
合乾初故爲反身之謂也

睽小事吉
睽消卦也自解來也蹇反與家人反易十月之卦目不
相視曰睽睽乖異也以五名也五坤五伏乾四也坤反
二伏乾三坤五解三也乾四解上伏也坤五動之五合乾
四坤五卽上乾五乾四卽二伏坤四五交易上下
異處兩不相洽坤五體離乾四體兌離爲火兌爲澤
故卦兌下離上有上火下澤之象故爲睽睽以來言
也坤爲小爲事息爲吉小事吉以五坤五言也坤五
卽上乾五解三也動之五合乾四下應于二故小事
吉吉以上乾五言乾五解初伏也此睽之象也故曰
睽小事吉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎喪平聲
睽初乾初伏坤二也乾自解二來坤卽解初變伏也
乾動之否上合坤上反泰坤動之否二合乾五反泰五
初以來言也坤爲悔乾爲馬震爲復悔亡喪馬勿逐
自復以伏坤二言也坤二解初也自渙三來也渙三
坤二伏乾二也坤二之初乾二之四故爲喪馬勿逐
自復謂乾初也乾初卽二乾二解二也乾二動之二
合坤四乾初動之初合坤二故爲勿逐自復喪馬勿
逐自復故悔亡故爲悔亡喪馬勿逐自復坤爲見爲
惡人爲咎見惡人无咎以上乾五言也乾五卽初伏
坤二解初伏也惡人謂上伏坤上坤上解上也乾五

動之上合坤上故爲見惡人天无咎此初之象也故初
九曰梅亡喪馬勿逐自復見惡人无咎
九二遇主于巷无咎
睽二乾二伏坤四也乾自解四來坤卽解二伏也乾
動之否五合坤五反泰坤動之否四伏合乾三反泰三伏
二以往言也坤爲遇乾爲主艮爲巷艮爲門闕爲徑
路故爲巷遇謂伏坤四主謂五伏乾四坤四動之四
伏合乾三乾四動之三伏合坤三三體艮剛柔相遇
于下故爲遇主于巷坤爲咎遇主于巷剛柔交易故
无咎此二之象也故九二曰遇主于巷无咎
六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

睽三坤初伏乾三也坤自解五來乾卽解三伏也坤
動之否初合乾上反泰乾動之否四合坤四反泰見
輿曳三句以來言也皆以二伏坤四言也坤爲見爲
輿坎爲曳輿謂五坤五也坤五體坎解三也動之五
合乾四乾四卽二伏坤四故爲見輿曳坤爲牛艮爲
掣掣掣而退也牛謂坤初坤初解五也動之三合乾
三乾三體艮故爲其牛掣坤爲人髡首爲天劓鼻爲
劓人謂伏乾三也乾三解三坤五伏也動變睽三伏
合坤初五體乾初體艮乾爲首艮爲鼻首鼻皆傷故
爲其人天且劓无初有終以往言也震爲初艮爲終
初謂解三伏也終謂否四也反泰乾三動之四合坤

四震反而艮故爲无初有終此三之象也故六三曰
見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終
九四睽孤遇元夫交孚厲无咎
睽四乾上伏坤三也乾自解五伏來坤卽解四伏也
乾動之否初伏合坤初反泰坤動變否三合乾四反泰
四以往言也睽乖也孤獨也睽孤謂乾上也乾上
卽上伏坤上睽以兩爻相睽而名五上皆五初三皆
初唯四乾上在四坤上在上伏上下異處故爲睽孤
坤爲遇初爲元夫乾爲孚孚信也合也交孚謂交易
而孚也元夫謂初乾初乾上動之初伏合坤初乾初
動之上合坤上初上交易故爲遇元夫交孚坤爲厲

爲咎遇元夫交孚故厲无咎厲以乾上言无咎以上
伏坤上言此四之象也故九四曰睽孤遇元夫交孚
厲无咎
六五悔亡厥宗噬膚往何咎
睽五坤五伏乾四也坤自解三來乾自解上伏來也
坤動變否五伏合乾二反泰乾動之否三伏合坤三
反泰五亦以往言也坤爲悔悔亡以坤五言也謂伏
乾四也乾四動之三伏故悔亡乾爲宗坤爲噬爲膚
宗主也厥宗噬膚謂上乾五也乾五卽五坤五動之
二伏合坤二故爲厥宗噬膚坤爲往爲咎往謂坤五
也坤五動變五伏合乾二故爲往何咎此五之象也

故六五曰悔亡厥宗噬膚往何咎

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉說音脫

睽上乾五伏坤上也乾自解初伏來坤卽解上變伏也乾動之否二合坤二反泰坤四變否上伏合乾初反泰上亦以往言也睽孤說見上謂四乾上也乾上卽上伏坤上上下異處故爲睽孤坤爲見見豕負塗坎爲豕兌爲塗豕負塗謂三坤初也坤初解五乾上合也乾上動之四合坤三坤初動之三合乾三坤初體坎乾三伏體兌故爲見豕負塗載鬼一車謂三伏乾三也乾三以下皆以乾上言也坎爲豕兌爲塗豕負塗謂三坤

解三坤五伏也變合坤初坤初體坤天一也乾三伏亦體坤故爲載鬼一車離爲弧弧謂五坤五也坤五爲後說之弧坎爲寇兌爲婚媾爲雨坤爲往息爲吉婚媾謂三坤初往謂四乾上乾上動之否初伏合坤初坤上動變否上伏合乾初剛柔交易坤初體坎體兌故爲匪寇婚媾往遇雨則吉吉以三伏乾三言也坤初之初乾三之四此上之象也故上九曰睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

彖傳睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

離爲火兌爲澤火謂五坤五坤五卽上乾五體離坤五解三也乾五解初伏也坤五之乾五乾五之上故爲火動而上上謂上見也澤謂五伏乾四乾四卽二伏坤四體兌乾四解上伏也坤四解二也乾四動之五伏坤四動變二伏故爲澤動而下下謂下伏也離爲中女兌爲少女坤爲居二女同居承上坤五乾四言也坤五下合乾四故爲二女同居坤爲志乾爲行其志不同行承上乾五坤四言也乾五上見坤四下伏兌爲說離爲麗爲明說而麗乎明以五伏乾四言也乾四體兌解上伏也動之五伏合坤五坤五卽上乾五體離故爲說而麗乎明坤爲柔爲應爲中乾爲剛柔進而上行得中而應乎剛說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛此所以小事吉也此釋卦辭也以下乃推言之乾爲天坤爲地天謂初乾初乾初體乾地謂上伏坤上坤上體坤乾初解二也坤上

解上也乾初之初坤上變上伏故爲天地睽坤爲事
乾初卽三坤初坤上卽四乾上坤初下合乾三乾上
下合坤三故爲其事同故爲天地睽而其事同也坎
爲男離爲女男謂上乾五乾五體坎女謂初伏坤二
坤二體離乾五解初伏也坤二解初也乾五之上坤
二變初伏故爲男女睽坤爲志亨爲通乾五卽五坤
五坤二卽二乾二坤五下合乾四乾二下合坤四二
五亨故爲其志通故爲男女睽而其志通也艮爲萬
物萬物謂三五伏也三伏乾三五伏乾四三四皆體
艮乾三在三伏乾四在五伏故爲萬物睽坤爲事類
同類也乾三卽四伏坤三乾四卽二伏坤四乾三上

合坤初坤三上合乾上上反卽初乾四上合坤五坤
四上合乾二二反卽五故爲其事類故爲萬物睽而
其事類也離爲睽兌爲時坤爲用乾爲大睽之時用
大矣哉以五坤五言也坤五卽上乾五坤五下合乾
四乾五下合坤上時謂坤上坤上體兌用謂乾四乾
四伏體坤坤上卽四乾上乾四卽二乾二二四易故爲
睽之時用大矣哉此統釋睽彖也故曰睽火動而上
澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進
而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事
同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之
時用大矣哉

象傳上火下澤睽君子以同而異
上火下澤以來言也離爲火兌爲澤火謂五坤五
五卽上乾五體離澤謂五伏乾四卽二伏坤四
體兌坤五下合乾四故爲上火下澤上火下澤睽君子以同
澤下睽之象也故爲睽故曰上火下澤睽君子以同
而異以往言也艮爲君子君子謂五伏乾四也乾四
體艮以謂以變也同謂五坤五坤五卽上乾五乾四
動之三伏合坤三坤五動變五伏合乾二乾五動之
二伏合坤二故爲君子以同而異此睽變吝之彖也
故曰君子以同而異
見惡人以辟咎也辟音避
咎也
遇主于巷未失道也
坤爲失三爲道坤四動之四伏合乾三故爲未失道
故曰遇主于巷未失道也
見輿曳位不當也无初有終遇剛也當平聲
坤爲位坤初下合乾三故爲位不當坤爲遇乾爲剛
遇謂二伏坤四坤四動之四伏合乾三故爲遇剛故
曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也
其牛掣其人天且劓无初有終也行音杭
交孚无咎志行也

坤爲志乾爲行志謂上伏坤上坤上卽四乾上乾上
動之初伏台坤初坤上動變上伏合乾初故爲志行
故曰交孚无咎志行也
厥宗噬膚往有慶也慶音羌
乾爲慶慶謂二乾二坤五動變五伏合乾二故爲往
有慶故曰厥宗噬膚往有慶也
遇雨之吉羣疑亡也
巽爲疑羣疑卽上負塗載鬼諸象也皆謂三也三坤
初伏乾三也初三皆體巽乾上動之初伏合坤初乾
三動之四合坤四故爲羣疑亡故曰遇雨之吉羣疑
亡也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇消卦也自節來也與解反易十月之卦足跛曰蹇

蹇坤象也謂行不進也以二伏名也二坤上伏乾初

也反坤初伏乾上乾初卽初坤初坤上卽五乾上乾初節二

也坤初節三也乾初動變二伏合坤上坤初動之初

合乾三剛下柔上止而不進乾初體艮坤上體坎艮

爲山坎爲水故卦艮下坎上有山上有水之象故爲

蹇蹇以來言也坤爲蹇爲西南乾爲利蹇利西南以

二伏乾初言也乾初卽初坤初節二也動變二伏合

坤上坤上體坤故爲蹇利西南坤爲不利艮爲東北

不利東北以初伏乾三言也乾三節初也動變初伏

合坤初乾三體艮故爲不利東北乾爲利坤爲見五

爲大人利見大人以五伏坤三言也坤三節五伏也

動變蹇五伏合乾上故爲利見大人乾爲貞息爲吉

貞吉以五乾上言也乾上節三伏也動之五合坤三

坤三卽初伏乾三故貞吉此蹇之象也故曰蹇利西

南不利東北利見大人貞吉

初六往蹇來譽

蹇初坤初伏乾三也坤自節三來乾卽節初變伏也

坤動變家人初伏合乾二反睽上伏乾動之家人二伏合

坤二反睽五初以往言也坤爲往爲蹇乾爲來兌爲譽

往謂伏乾三來謂上伏乾二乾三動之二伏合坤二

乾二動之初合坤初坤二體坤乾二體兌故爲往蹇

來譽此初之象也故初六曰往蹇來譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故

蹇二坤上伏乾初也坤自節初伏來乾卽節二變伏

也坤動之家人四合乾四反睽三動之家人三合坤

四反睽四二以來言也乾爲王坤爲臣爲蹇蹇蹇重象

王臣謂伏乾初也乾初卽初坤初乾初節二也坤初

節五也乾初動變二伏合坤上坤初動之初合乾三

故爲王臣蹇蹇坤爲躬躬謂初坤初乾初在二伏坤

初在初故爲匪躬匪躬故蹇蹇故爲王臣蹇蹇匪躬

之故此二之象也故六二曰王臣蹇蹇匪躬之故

九三往蹇來反

蹇三乾五伏坤四也乾自節四來坤自節上來伏

也乾動之家人五合坤三反睽二坤動變家人三伏合

乾初反睽四三亦以來言也坤爲往乾爲來反復也往

謂上坤五來謂三乾五坤五節四也乾五節四伏也

坤五動之上合乾二乾五動之三合坤四故爲往蹇

來反此三之象也故九三曰往蹇來反

六四往蹇來連

蹇四坤二伏乾四也坤自節二來乾自節上伏來也
坤動之家人二合乾三反睽五乾動變家人四伏合坤
上反睽三伏四亦以來言也坤爲往乾爲來往謂上坤五
來謂四伏乾四坤五節四也乾四節上伏也坤五動
之上合乾二乾四動之四伏合坤二乾四卽三伏坤
四故爲往蹇來連連接也謂與三交接也此四之象
也故六四曰往蹇來連
九五大蹇朋來
蹇五乾上伏坤三也乾自節三伏來坤卽節五伏也
乾動之家人上合坤五反睽初坤動變家人五伏合乾
五反睽二伏亦以來言也乾爲大坤爲蹇兌爲朋大謂

二伏乾初朋謂五乾上乾初節三伏來坤卽節五伏也
乾初動變二伏合坤上乾初節二也乾上節三伏也
五乾上乾初體乾乾上動之五合坤三乾上卽
象也故九五曰大蹇朋來此五之
上六往蹇來碩吉利見大人
蹇上坤五伏乾二也坤自節四來乾自節五來伏也
坤動變家人上伏合乾上反睽初乾動之家人初合坤
初反睽上以往言也坤爲往爲蹇乾爲來艮爲碩往
蹇以伏乾二言也蹇謂初乾三乾二動之初合坤初
乾三動之二伏合坤二卽上伏乾二故爲往蹇
來碩以坤五言也來謂五乾上乾上體艮坤五動變

上伏合乾上故爲來碩息爲吉乾爲利坤爲見五爲
大人來碩故吉利見大人此上之象也故上六曰往
蹇來碩吉利見大人
象傳蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南
往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當
位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉難乃旦反知音智當平聲
坎爲難爲險艮爲止坤爲見爲知蹇難也險在前也
此二句以二伏乾初言也乾初節二也動變二伏合
坤上坤上卽五乾上乾初體坎乾上亦體坎故爲蹇
難也險在前也見險而能止知矣哉此二句以初伏
乾三言也乾三節初也險謂初坤初坤初卽五乾上

坤初節三也乾上節三伏也乾上動之五合坤三乾
三動變初伏合坤初坤三卽初伏乾三乾上體坎乾
三體艮故爲見險而能止知矣哉知謂五伏坤三也
此釋卦名象也坤爲往爲中往得中以二伏乾初言
也乾初節二也動變二伏合坤上坤上卽五乾上乾
上節三伏也故爲往得中往得中故利西南此釋利
西南也艮爲道坤爲窮窮極也其道窮以初伏乾三
言也乾三體艮節初也動變初伏合坤初坤初卽二
伏乾初故爲其道窮其道窮故不利東北此釋不利
東北也坤爲往乾爲功往有功以五伏坤三言也坤
三節五乾二伏也乾二動之蹇上伏合坤五坤三動
變

變蹇五伏合乾上故爲往有功往有功故利見大人
此釋利見大人也坤爲位乾爲正爲邦能左右之曰
以當位貞吉以五乾上言也以謂初坤初坤初節三
也乾上節三伏也坤初動之初合乾三乾上動之五
合坤三坤三卽初伏乾三剛柔交易故爲當位貞吉
以正邦也此釋利貞也坤爲蹇爲用兌爲時乾爲大
時謂十月之時用謂時之用也蹇之時用大矣哉承
上數句以二伏乾初言也乾初卽初坤初時謂二坤
上坤上體兌用謂初伏乾三乾三伏體坤乾初節二
也坤初節三也乾初動變二伏合坤上坤初動之初
合乾三坤上卽五乾上節初伏也乾三卽五伏坤三

節初也故爲蹇蹇之時用大矣哉此統釋蹇彖也故曰
蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往
得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當
位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉
象傳山上有水蹇君子以反身修德
山上有水以來言也艮爲山坎爲水山謂二伏乾初
乾初體艮水謂二坤上坤上體坎乾初節二也動變
二伏合坤上故爲山上有水山上有水剛爲柔揜行
而不進蹇之象也故爲蹇故曰山上有水蹇君子以
反身修德以往言也艮爲君子君子謂初伏乾三乾
三體艮以謂以變也震爲反坤爲身乾爲修爲德反

身修德謂初坤初也坤初卽二伏乾初乾三動之二
伏合坤二坤初動變初伏合乾二乾初動之三合坤
四故爲君子以反身修德此蹇變家人之象也故曰
君子以反身修德
往蹇來譽宜待也待古音峙亦音遲
坤爲宜艮爲待宜謂坤初坤初動變初伏合乾二故
爲宜待故曰往蹇來譽宜待也
王臣蹇蹇終无尤也
艮爲終坤爲尤蹇終變家人三故終无尤故曰王臣
蹇蹇終无尤也
往蹇來反內喜之也
往蹇來連當位實也當平聲
坤爲位乾爲實實謂伏乾四乾四卽三伏坤四三四
交易故爲當位實故曰往蹇來連當位實也
大蹇朋來以中節也
坤爲中艮爲節節止也能左右之曰以以謂二坤上
節謂二伏乾初坤上卽五乾上節初伏也動之二合
乾初故爲以中節故曰大蹇朋來以中節也
往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也
坤爲志爲內爲從乾爲貴志謂坤五坤五動變上伏

合乾上故爲志在內志在內故利見大人以從貴故
曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也
三三坎下
震上
解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
解息卦也自渙來也與蹇反易四月之卦解解也謂
天地解也以五名也五坤初伏乾上也反坤上伏乾初坤初
卽二乾初乾上卽上坤上坤上渙四也乾初渙四伏
也坤初渙上伏也乾上渙五也坤上動之上合乾四
坤初動之五合乾上乾初動之二合坤四剛柔互易
天地分解天謂二乾初地謂上坤上也乾初卽五坤
初體震坤上卽五伏乾上體坎震爲雷坎爲雨故卦

言也分爲解乾爲利坤爲西南解利西南以五伏乾
上言也乾上卽上坤上渙五也動變五伏合坤初坤
初體坤故爲解利西南坤爲往乾爲來震爲復息爲
吉无所往其來復吉以二伏坤四言也坤四卽渙二
伏也動變解二伏合乾初乾初體震渙四伏也故爲
无所往其來復吉有攸往夙吉以四伏坤三言也坤
三渙初也動之四伏合乾二乾二渙三伏也故爲有
攸往夙吉此解之象也故曰解利西南无所往其來
復吉有攸往夙吉
初六无咎

解初坤二伏乾五也坤自渙三來乾自渙二來伏也
坤動變睽初伏合乾初反家人上伏乾動之睽上合坤上
反家人初以來言也坤爲咎无咎以伏乾五言也乾五
渙二也動之初伏合坤二坤二卽四乾二乾五卽三
坤五乾二下合坤三坤五下合乾三剛柔互易故无
咎此初之象也故初六曰无咎
九二田獲三狐得黃矢貞吉
解二乾初伏坤四也乾自渙四伏來坤卽渙二伏也
乾動之睽初合坤二反家人上坤動變睽二伏合乾二反家
人伏五二亦以來言也二爲田坤爲獲爲狐田謂乾初
乾初渙四伏也動之二故爲田獲三狐以上坤上言

反家人四三以往言也坤爲貞乾爲乘貞謂三坤五乘謂四乾二二五交易二卽五也坤五下合乾三乾二下合坤三故爲貞且乘坎爲寇自我至之曰致寇謂五也五坤初伏乾上也初上皆體坎坤五動之五合乾四坤初動之三合乾上動之四合坤三故爲致寇至乾爲貞坤爲吝致寇至故貞吝貞謂伏乾三也此三之象也故六三曰貞且乘致寇至貞吝

九四解而拇朋至斯孚

解四乾二伏坤三也乾自渙三伏來坤自渙初來伏也乾動之睽二合坤四反家人五坤動變睽四伏合乾上反家人三伏四亦以往言也分爲解震爲拇而汝也兌爲

朋乾爲孚孚信也合也解而拇以乾二言也而謂三伏乾三乾三卽四伏坤三拇謂五坤初卽二乾初體震朋謂五伏乾上乾上體兌乾三變合坤初乾上來合坤三故爲解而拇朋至斯孚此四之象也故九四曰解而拇朋至斯孚

六五君子維有解吉有孚于小人

解五坤初伏乾上也坤自渙上伏來乾卽渙五變伏也坤動之睽三合乾四反家人四乾動之睽四合坤三反家人三五亦以往言也乾爲君子爲孚巽爲維分爲解息爲吉坤爲小人君子維有解二句以伏乾上言也君子謂伏乾上乾上體乾維謂坤初坤初體巽有孚謂

三伏乾三小人卽謂坤初坤初動之三合乾三乾上動之四合坤三卽三伏乾三故爲君子維有解吉有孚于小人此五之象也故六五曰君子維有解吉有孚于小人

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

解上坤上伏乾四也坤自渙四來乾卽渙上變伏也坤動變睽上伏合乾五反家人初伏乾動之睽五伏合坤五反家人二伏上以來言也震爲公坤爲用爲隼爲獲巽爲高墉自下而上曰射公謂二乾初乾初體震渙四伏也用謂坤上坤上渙四也隼謂伏乾四乾四渙上也高墉謂五坤初坤初體巽渙上伏也獲謂得也乾初動之二合坤四坤上動之上合乾四故爲公用射隼于高墉之上獲之乾爲利无不利兼二乾初言也乾四卽二伏坤四初上交易故无不利此上之象也故上六曰公用射隼于高墉之上獲之无不利

象傳解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

分爲解坎爲險震爲動能左右之曰以解險以動謂上坤上也動而免乎險謂二乾初也坤上卽五伏乾上體坎渙四也乾初卽五坤初體震渙四伏也坤上動之上合乾四乾初動之二合坤四坤上言爲險

以動以乾初言爲動而免乎險險以動動而免乎險
此卦之所以爲解也故爲解此釋卦名也坤爲往爲
衆往得衆以五伏乾上言也乾上渙五也動變五伏
合坤初坤初體坤故爲往得衆往得衆故解利西南
坤爲乃爲中乾爲得乃得中以二伏坤四言也中謂
二乾初坤四渙二伏也乾初渙四伏也坤四動變解
二伏合乾初故爲乃得中乃得中故无所往其來復
吉坤爲往乾爲功往有功以四伏坤三言也坤三渙
初也動之四伏合乾二故爲往有功往有功故有攸
往夙吉以上分釋卦辭下乃推言之乾爲天坤爲地
分爲解震爲雷坎爲雨起爲作天謂二乾初乾初體

乾渙四伏也地謂上坤上坤上體坤渙四也雷卽謂
乾初乾初又體震雨謂五坤初坤初體坎渙上伏也
乾初動之二合坤四坤上動之上合乾四坤初動之
五合乾上故爲天地解而雷雨作乾爲百果巽爲草
木初爲甲出甲曰坼百果謂五伏乾上乾上體乾草
謂二伏坤四木謂上伏乾四四體巽乾上渙五也坤
四渙二伏也乾四渙上也乾上動變五伏合坤初坤
四動變二伏合乾初乾四動變上伏合坤上上反卽
初故爲雷雨作而百果草木皆甲坼分爲解兌爲時
乾爲大時謂四月之時解之時大矣哉以五伏乾上
伏乾五也剛柔之際故義无咎故曰剛柔之際義无
咎也

剛柔之際義无咎也
乾爲剛坤爲柔爲義際交際也剛柔之際謂三四也
三坤五伏乾三也四乾二伏坤三也坤五乾二卽初坤二二五交易故爲剛柔之際義謂初
伏乾五也剛柔之際故義无咎故曰剛柔之際義无
咎也

九二貞吉得中道也
乾爲得坤爲中艮爲道中道謂伏坤四坤四體艮乾
初動之二合坤四故曰九二貞吉得中道故曰九二貞吉得中
道也
負且乘亦可醜也自我致寇又誰咎也
坤爲醜亦可醜承四言也四乾二三坤五乾二下合
坤三坤五下合乾三故爲亦可醜坎爲寇坤爲咎寇
謂五坤初坤初體坎坤五之五坤初之三故爲自我
致寇自我致寇其又誰咎故曰負且乘亦可醜也自
我自寇又誰咎也
解而拇未當位也當平聲

坤爲位位謂五伏乾上乾上上合坤初故爲未當位
未當位故解而拇故曰解而拇未當位也
君子有解小人退也
下爲退退謂坤初坤初之三故爲小人退故曰君子
有解小人退也
公用射隼以解悖也
坎爲悖悖謂坤上坤上體坎渙四也下合乾初坤上
坎爲悖悖謂坤上坤上體坎渙四也下合乾初坤上
之上乾初之二故爲以解悖故曰公用射隼以解悖
也
三三乾下
艮上
損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享
損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享
故曰損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋

可用亨

初九已事遄往无咎酌損之

損初乾二伏坤初也乾自震四來坤卽震初伏也乾二坤動變大畜初伏合乾初初以動之大畜二合坤二往言也艮爲已坤爲事已止也事謂伏坤初坤初動變大畜初伏合乾初故爲已事遄速也往謂動之二也坤爲咎爲損酌盛酒行觴也行觴虛則酌盈則否故借爲參酌之酌酌謂酌于三柔之閒也損謂三坤二也乾二動之二合坤二故爲遄往无咎酌損之此初之象也故初九曰已事遄往无咎酌損之

九二利貞征凶弗損益之

損二乾三伏坤四也乾自震三伏來坤卽震二變伏也乾動之大畜三合坤三坤動之大畜四合乾四二以來言也乾爲利爲貞利貞以伏坤四言也坤四震二也動變二伏合乾三故爲利貞利貞謂利貞于二也征謂往也消爲凶坤爲損乾爲益征凶以下又推言之征凶以伏坤四言弗損益之以乾三言征謂坤四凶謂四坤三坤四動之四合乾四坤三動之三伏合乾三故征凶征凶故弗損益之損以柔言益以剛言此二句所以申言利貞也此二之象也故九二曰利貞征凶弗損益之

六三三人行則損一人一人行則得其友

六四損其疾使遄有喜无咎

損四坤三伏乾四也坤自震五來乾自震上伏來也坤動之大畜三伏合乾三乾動變大畜四伏合坤四四以往言也坤爲損剛柔不當爲疾損其疾以伏乾四言也謂二乾三也疾謂坤三乾三動之三合坤三故爲損其疾坤爲喜使謂上乾初也遄謂初乾二也遄喜謂二伏坤四也乾初動之初合坤初乾二動之二合坤二乾三動之三合坤三坤四動之四合乾四故征凶征凶故弗損益之損以柔言益以剛言故无咎此四之象也故六四曰損其疾使遄有喜无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

損五坤五伏乾上也坤自震三來乾卽震五伏也坤動變大畜五合乾五乾動之大畜上合坤上五亦以往言也乾爲益離爲龜兩貝曰朋十朋之龜謂直十朋之龜也違背而去也或益之十朋之龜弗克違以坤五言也或謂三坤二伏乾五也乾五體離二五爲十乾五動之五伏合坤五故爲或益之十朋之龜弗克違上爲元息爲吉元吉以伏乾上言也坤五變合乾五乾上往合坤上故元吉此五之象也故六五曰或益之十朋之龜弗克違元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

損上乾初伏坤上也乾自震初來坤卽震上變伏也亦以往言也坤爲損乾爲益弗損益之以伏坤上言也謂五也五坤五伏乾上也乾上動之上合坤上故元吉此五之象也故六五曰或益之十朋之龜弗克違元吉

後有孚元吉无咎可貞利有攸往此釋有孚元吉无咎可貞利有攸往得臣无家

坤爲損損謂二伏也二乾三伏坤四也損下益上以伏坤四言也坤爲損爲下乾爲益爲上坤四震二也動變二伏合乾三故爲損下益上其道上行以乾三言也艮爲道乾爲上爲行乾三體艮震三伏也動之二合坤四故爲其道上行損下益上其道上行此卦之所以名損也故爲損此釋卦名也坤爲損損而有孚以下皆以上伏坤上言也坤上卽五伏乾上震上也動變上伏合乾初故爲損坤上動變上伏合乾初坤五動之五合乾上乾三動之二合坤四故爲損而

利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

坤爲損損謂二伏也二乾三伏坤四也損下益上以伏坤四言也坤爲損爲下乾爲益爲上坤四震二也動變二伏合乾三故爲損下益上其道上行以乾三言也艮爲道乾爲上爲行乾三體艮震三伏也動之二合坤四故爲其道上行損下益上其道上行此卦之所以名損也故爲損此釋卦名也坤爲損損而有孚以下皆以上伏坤上言也坤上卽五伏乾上震上也動變上伏合乾初故爲損坤上動變上伏合乾初坤五動之五合乾上乾三動之二合坤四故爲損而二簋應有時謂三也三坤二伏乾五也時謂大畜之時以五伏乾上言也乾上體兌詳見下坤二伏合乾二乾五動之五伏合坤五剛柔應故爲二簋應有時乾爲剛爲益坤爲損爲柔損剛益柔有時謂五也五坤五伏乾上也損剛益柔有時以坤五言也剛謂伏乾上柔謂上伏坤上乾上動之上合坤上故爲損剛益柔有時乾爲盈坤爲虛損益盈虛二句總承上言盈謂三坤二虛謂三伏乾五時謂五伏乾上乾上動之上合坤上坤二動之二伏合乾二乾五動

象傳損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往得臣无家

之五伏合坤五故爲損益盈虛與時偕行此釋二簋
可用享也此統釋損彖也故曰損損下益上其道上
行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋
可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時
偕行

象傳山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤以來言也艮爲山兌爲澤山謂二乾三乾
三體艮澤謂二伏坤四坤四體兌乾三震三伏也坤
四震二也乾三動之二合坤四故爲山下有澤山下
有澤剛益柔損故爲損故曰山下有澤損君子以懲
忿窒欲以往言也艮爲君子君子謂二乾三也乾三

體艮以謂以變也坎爲忿坤爲欲忿謂三伏乾五乾
五體坎欲謂三坤二坤二體坤乾三動之三合坤三
乾五動之五伏合坤五坤二動之二伏合乾二故爲
君子以懲忿窒欲此損變大畜之象也故曰君子以
懲忿窒欲

已事遄往尚合志也

坤爲志志謂三坤二乾二動之二合坤二故爲合志
動卽變故云尚故曰已事遄往尚合志也

九二利貞中以爲志也

坤爲中爲志中謂伏坤四坤四震二也動變二伏合
四伏也坤三艮五也乾四動之五合坤三三四交易
損剛益柔乾四卽初體震坤三卽四體巽震爲雷巽
一人行三則疑也
乾爲行巽爲疑行謂三坤二疑謂上伏坤上坤二震
四伏也坤上震上也坤二動之三合乾五坤上動變
上伏合乾初故爲一人行三則疑也故曰一人行三
則疑也

損其疾亦可喜也

坤爲可爲喜亦承上乾三言也乾三來合坤三乾四
變合坤四故爲亦可喜故曰損其疾亦可喜也

六五元吉自上祐也

坤爲祐祐謂上伏坤上也坤上變合乾上坤五變合
乾五乾上卽坤五伏也故爲自上祐故曰六五元吉

自上祐也

弗損益之大得志也

乾爲大坤爲志大謂五伏乾上志謂三伏乾五乾四
動之上合坤上乾五動之五伏合坤五故爲大得志
故曰弗損益之大得志也

☴巽下
☶艮上
益利有攸往利涉大川

益消卦也自艮來也九月之卦乾爲益益也謂損
剛以益柔也以五伏名也五乾四伏坤三也乾四艮
四伏也坤三艮五也乾四動之五合坤三三四交易
損剛益柔乾四卽初體震坤三卽四體巽震爲雷巽

爲風益消卦上下相反故卦震下巽上有風雷之象
故爲益益以來言也乾爲利坤爲往利有攸往以五
伏坤三言也坤三艮五也動變五伏合乾四故爲利
有攸往乾爲利兌爲大川利涉大川以五乾四言也
乾四艮四伏也動之五合坤三坤三體兌故爲利涉
大川此益之象也故曰益利有攸往利涉大川
初九利用爲大作元吉无咎
益初乾上伏坤初也乾自艮上來坤卽艮初變伏也
乾動之无妄上合坤上坤動變无妄初伏合乾初初
以往言也乾爲利爲大坤爲用爲咎震爲作初爲元
息爲吉利用爲大作以乾上言也大作謂二伏乾初

乾初卽初伏坤初乾上動之上合坤上乾初動之初
合坤初乾上體乾乾初體震故爲利用爲大作利用
爲大作故元吉无咎此初之象也故初九曰利用爲
大作元吉无咎
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉
亨王廣許庚反
益二坤二伏乾初也坤自艮四來乾卽艮二伏也坤
動變无妄二合乾二乾動之无妄初合坤初二亦以
往言也乾爲益離爲龜兩貝曰朋十朋之龜謂直十
朋之龜也違背而去也或益之十朋之龜弗克違以
坤二言也或謂四也四坤五伏乾二也乾二體離二
五爲十乾二動之二伏合坤二故爲或益之十朋之
龜弗克違坤爲永乾爲貞息爲吉或益之十朋之龜
弗克違故永貞吉乾爲王坤爲用爲亨震爲帝息爲
吉亨獻也卽謂亨也王用亨于帝吉以伏乾初言也
王謂乾初帝謂上乾五五上交易乾五卽初乾上體
震用卽用四也乾初動之初合坤初乾二動之二伏
合坤二坤五動之五伏合乾五二五亨故爲王用亨
于帝吉吉以乾初言也此二之象也故六二曰或益
之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉
六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
益三坤四伏乾三也坤自艮二來乾自艮初伏來也

坤動之无妄四伏合乾四乾動變无妄三伏合坤三
三亦以往言也乾爲益坤爲用爲事消爲凶凶事喪
祭之事益之用凶事以伏乾三言也謂五也五乾四
伏坤三也坤三動之三合乾三故爲益之用凶事坤
爲咎益用凶事以柔代剛故无咎乾爲孚爲圭坤爲
告爲中爲用震爲公孚謂信也合也有孚中行以坤
四言也公謂五乾四乾四體震圭謂四伏乾二乾二
體乾坤四動之四伏合乾四乾二動之二伏合坤二
故爲有孚中行告公用圭此三之象也故六三曰益
之用凶事无咎有孚中行告公用圭
六四中行告公從利用爲依遷國

益四坤五伏乾二也坤自艮三伏來乾自艮五伏來
也坤動之无妄五伏合乾五乾動之无妄二伏合坤
二四亦以往言也坤爲中爲告震爲公從隨也中行
告公從以下皆以伏乾二言也中行謂三坤四公謂
五乾四坤四動之四伏合乾四故爲中行告公從乾
爲利坤爲用爲國依倚也遷徙也利謂五乾四國謂
二坤二依謂伏乾二遷謂二伏乾初乾四動之四合
坤四乾二動之二伏合坤二乾初動之初合坤初故
爲利用爲依遷國此四之象也故六四曰中行告公
從利用爲依遷國

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

益五乾四伏坤三也乾自艮四伏來坤卽艮五變伏
也乾動之无妄四合坤四坤動之无妄三合乾三五
以來言也乾爲孚爲惠坤爲心初爲元息爲吉孚謂信合也以德及人曰惠有孚惠心二句以乾
四言也謂二也二坤二伏乾初也坤二艮四卽乾四
合也動之二合乾初乾初體坎故爲有孚惠心問謂
分也問以辨之故問爲分勿問勿分也謂初也初乾
上伏坤初也坤初卽二伏乾初艮初也動變初伏合
乾上故爲勿問元吉乾爲孚爲德坤爲惠惠謂壞也
有孚惠我德以伏坤三言也謂三也三坤四伏乾三
也坤四艮二卽二伏乾初合也坤二動之二合乾初
坤四動之三合乾三故爲有孚惠我德

勿恆消爲凶立心勿恆息卽消也故凶此上之象也
故上九曰莫益之或擊之立心勿恆凶

象傳益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有
攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无
疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行（說音悅慶音羌行並音杭下下上一字上聲）

乾爲益益謂五也五乾四伏坤三也以剛益柔故爲
益詳見下乾爲上爲益坤爲下爲損爲民爲疆兌爲
說損上益下二句以五乾四言也益消卦上下相反
乾四體乾艮四伏也坤三體兌艮五也乾四動之五
合坤三以乾四言則爲益以坤三言則爲損以坤三

上益下民說无疆艮爲道乾爲大坤爲光自上下
二句以五伏坤三言也上謂坤三坤三艮五也下謂
乾四乾四艮四伏也坤三動變五伏合乾四乾四體
艮故爲自上下下其道大光民說无疆其道大光此
益之所以名也故爲益此釋卦名也坤爲中乾爲正
爲慶中正有慶謂五伏坤三也坤三艮五也動變五
伏合乾四故爲中正有慶故利有攸往此
釋利有攸往也巽爲木艮爲道乾爲行木道乃行謂
五乾四也乾四體巽艮四伏也動之五合坤三故爲
木道乃行木道乃行故利涉大川此釋利涉大川也
以上釋卦辭也下乃申言之震爲動伏爲巽離爲日

坤爲疆益動而巽承五伏坤三言也坤三艮五也下
合乾二益動而巽以坤三言日進无疆以乾二言坤
三動變五伏合乾四乾二動之四伏合坤五坤五卽
上乾五體離故爲益動而巽日進无疆乾爲天爲施
爲益坤爲地爲方息爲生天施地生二句承五乾四
言也乾四卽三坤四乾四艮四伏也上合坤二坤四
艮二也下合乾初天謂乾初地謂坤二乾初卽初伏
坤初艮初也坤初動變初伏合乾上坤二動之二合
乾初乾四動之五合坤三坤四動之三合乾三故爲
天施地生其益无方乾爲益艮爲道兌爲時震爲行
凡益之道二句總上言也凡益之道謂五乾四及三

伏乾三也三四皆體艮時謂初伏坤初坤初體兌坤
初艮初也乾三艮初伏也乾四艮四伏也坤初動變
初伏合乾上乾三動之三伏合坤四乾四體
艮故爲自上下下其道大光民說无疆其道大光此
益之所以名也故爲益此釋卦名也坤爲中乾爲正
爲慶中正有慶謂五伏坤三也坤三艮五也動變五
伏合乾四故爲中正有慶故利有攸往此
釋利有攸往也巽爲木艮爲道乾爲行木道乃行謂
五乾四也乾四體巽艮四伏也動之五合坤三故爲
木道乃行木道乃行故利涉大川此釋利涉大川也
以上釋卦辭也下乃申言之震爲動伏爲巽離爲日

益君子以見善則遷有過則改以往言也艮爲君子
君子謂五乾四也乾四體艮以謂以變也坤爲見爲
過乾爲善遷移也改更也見善則遷有過則改謂四
也四坤五伏乾二也見善則遷以坤五言有過則改
以伏乾二言乾四動之四合坤五動之五伏合
乾五乾二動之二伏合坤二故爲君子以見善則遷
有過則改此益變无妄之象也故曰君子以見善則
遷有過則改

元吉无咎下不厚事也

坤爲下爲厚爲事下謂二伏乾初也乾初動之初合
坤初故爲下不厚事下不厚事故利用爲大作故曰

元吉无咎下不厚事也
或益之自外來也
外謂四伏也乾二四伏也動之二伏合坤二故爲自
外來故曰或益之自外來也
益用凶事固有之也
坤爲固乾爲有固本然之辭謂伏乾三乾三變合坤
三故爲固有之故曰益用凶事固有之也
告公從以益志也
乾爲益坤爲志能左右之曰以以謂三坤四益謂四
伏乾二志謂二坤二坤四動之四伏合乾四乾二動
之二伏合坤二故爲以益志故曰告公從以益志也

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也
問謂分也勿問謂初伏坤初也坤初動變初伏合乾上剛
初也坤二動之二合乾初坤初動變初伏合乾上剛
柔交易故爲有孚惠心勿問之矣乾爲大爲得坤爲
志大得志謂五乾四也乾四艮四伏也動之五合坤
三坤三卽三坤四故爲大得志故曰有孚惠心勿問
之矣惠我德大得志也
莫益之偏辭也或擊之自外來也
坤爲辭辭謂上伏坤上坤上合乾五乾五之五故
爲偏辭外謂二伏也動之初合坤初故
爲自外來故曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

夬息卦也自歸妹來也十一月之卦乾爲夬夬決也
謂剛決柔也以五名也五乾上伏坤二也乾上卽上
伏乾初坤二卽初伏坤初乾上歸妹初也乾初歸妹
初伏也坤二歸妹五也坤初歸妹上伏也乾上動之
五合坤二乾初動之上伏合坤上坤初動之初伏合
乾二以剛決柔乾上卽上坤上體兌坤二卽上伏乾
初體乾兌爲澤乾爲天故卦乾下兌上有澤上于天
之象故爲夬揚于王庭以下以來言也艮爲揚爲庭

乾爲王揚于王庭以上坤上言也坤上卽五乾上體
艮歸妹上也動變夬上合乾初乾初亦體艮故爲揚
于王庭乾爲孚巽爲號坤爲厲孚謂信合也孚號有
厲以上伏乾初言也乾初歸妹初伏也動之上伏合
坤上坤上體巽故爲孚號有厲巽爲告坤爲邑乾爲
利離爲戎告自邑不利卽戎以五乾上言也乾上歸
妹初也邑謂上上乾上之邑也告謂初伏坤初坤初
體巽歸妹上伏也動之初伏合乾二故爲告自邑戎
謂五伏坤二也坤二體離歸妹五也乾上卽上伏乾
初乾上動之五合坤二乾初動之上伏合坤上故不
利卽戎利有攸往以往言也乾爲利坤爲往利有攸

往以上伏乾初言也乾初動之初合坤初乾上動之上合坤上夬變成乾故利有攸往此夬之象也故曰夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

初九壯于前趾往不勝爲咎

夬初乾二伏坤初也乾自歸妹二來坤自歸妹上伏來也乾動之乾二合坤二坤動變乾初伏合乾初初以來言也乾爲壯震爲趾坤爲往爲不勝爲咎壯于前趾二句以乾二言也壯謂乾二前趾謂上伏乾初乾初體震乾二歸妹二也乾初歸妹初伏也乾二動之初合坤初乾初動之上伏合坤上坤初即上伏乾初故爲壯于前趾往不勝爲咎此初之象也故初九

九二惕號莫夜有戎勿恤

莫音暮

夬二乾三伏坤五也乾自歸妹三坤四伏乾三也歸妹自頤伏也乾動之乾三合坤三坤動之乾五伏合乾五二亦以來言也坤爲惕爲莫夜巽爲號惕號莫夜乃推言之謂歸妹三也歸妹五伏來坤即歸妹自頤來乾三頤四坤三伏也坤四頤二伏乾四也乾三動之乾五合坤五坤動之乾三伏合乾三四之三伏合坤四坤三動變四伏合乾四三四交易坤四體巽故爲惕號暮夜離爲戎坤爲恤有戎勿恤謂夬二也戎謂伏坤五坤五體離即四乾五乾三動之夬二合坤五坤三動變夬四伏合乾五故爲有戎勿恤此二之象也故九二曰惕號莫夜有戎勿恤

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

夬三乾四伏坤四也乾自歸妹四來坤即歸妹三變伏也動之乾四三亦以來言也乾爲壯兌爲頄消爲凶頄面顴壯于頄亦推言之謂歸妹四也歸妹四乾四伏坤三也歸妹自頤來乾四頤二坤四伏也坤三頤四伏乾三也乾四動之四合坤三乾三動之三伏合坤四坤三體兌故爲壯于頄有凶君子兌爲君子兌爲雨乾爲夬夬夬重象謂決而又決也君子夬夬以下謂夬三也君子夬夬二句承乾四言也乾四體艮于歸妹合坤三于夬又變合坤四三四皆體兌六爻唯二合坤五故爲若濡若濡有慍无咎此二之象也故九三曰壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

次且音趑趄

夬四乾五伏坤三也乾自歸妹五伏來坤即歸妹四伏也乾動之乾五合坤五坤動之乾三伏合乾三四亦以來言也坎爲臀坤爲膚臀无膚其行次且牽羊推言之謂歸妹五也歸妹五坤二伏乾五也自頤三來也頤自姤來臀謂乾五乾五體坎姤四也膚謂二伏坤五坤五體離即四乾三動之夬二合坤五坤三動變夬四伏合乾五故爲有戎勿恤此二之象也故九四曰臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

頤初伏合乾上故爲臀无膚故其行次且次
且行不進貌謂動之歸妹五也睽羊悔亡以下謂夬
四也離爲睽兌爲羊坤爲悔睽羊悔亡承乾五言也
睽謂乾五乾五體離羊謂伏坤三坤三體兌乾五歸
妹五伏也動之夬四合坤三故爲睽羊悔亡坎爲聞
兌爲言乾爲信聞言不信承坤二言也謂上伏乾初
也乾初體坎卽五乾上歸妹初也乾上動之夬五合
坤二乾初動之夬上伏合坤上坤上體兌故爲聞言
不信此四之象也故九四曰臀无膚其行次且睽羊
悔亡聞言不信
九五莧陸夬夬中行无咎

夬五乾上伏坤二也乾自歸妹初來坤卽歸妹五變
伏也乾動之乾上合坤上坤動之乾二伏合乾二五
亦以來言也坤爲莧爲陸莧菜名陸草名莧陸夬夬
兼上言也莧謂初伏坤初陸謂五伏坤二坤初歸妹
上伏也坤二歸妹五也乾上卽上伏乾初歸妹初也
乾上動之五決坤二乾初動之上伏決坤初故爲莧
陸夬夬坤爲中爲咎莧陸夬夬故中行无咎中行无
咎謂上伏乾初也乾初變易坤上乾上變合坤二剛
柔交易故无咎此五之象也故九五曰莧陸夬夬中
行无咎
上六无號終有凶

也上坤上伏坤初也剛柔並重如水之壅乾上動之
五合坤二乾初動之上伏合坤上以剛決柔故爲決
乾爲健兌爲說健而說以剛言也健乾也謂五乾
上乾上卽上坤上體乾說謂上伏乾初乾初伏體兌
上見于上初伏于下故爲健而說乾爲決兌爲和決
決而去也和合而和也決而和以柔言也決謂初伏
坤初也坤初歸妹上伏也坤初動之初伏合乾二坤
二動變五伏合乾上坤上動變上合乾初剛柔互易
故爲決而和此夬之象也故爲夬決也剛決柔也健
而說決而和此釋卦名也坤爲柔乾爲剛上爲乘柔
乘五剛謂上坤上也坤上下合乾初乾初卽五乾上

亦卽下四爻也故爲柔乘五剛柔乘五剛故爲揚于王庭坤爲光爲危其危乃光謂上伏乾初也光謂坤上乾初歸妹初伏也動之上伏合坤上故爲其危乃光其危乃光故爲孚號有厲乾爲尙坤爲窮所尙乃窮謂五乾上也所尙謂上伏乾初乾初歸妹初乾上伏也乾上動之五合坤二乾初動之上伏合坤上坤二乾初動之上伏合坤上卽五乾上故爲所尙乃窮所尙乃窮故告自邑不利卽戎乾爲剛艮爲終息爲長剛謂上伏乾初終謂五乾上乾初動之初合坤初乾上動之上合坤上故爲長乃終剛長乃終故利有攸往此釋上體艮故爲剛長乃終故利有攸往此釋卦辭也此統釋夬象也故曰夬決也剛決柔也健而

說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尙乃窮也利有攸往剛長乃終也

象傳澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上于天以來言也兌爲澤乾爲天澤謂五乾上乾上卽上坤上體兌天謂五伏坤二坤二卽上伏乾初初二體乾乾上歸妹初也坤二歸妹五也乾上動之五合坤二故爲澤上于天澤上于天以剛決柔夬之象也故爲夬故曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌忌乾爲德居德則忌以上坤上言也德謂上伏乾初乾三動之三合坤三乾上動之上伏合坤上故爲其危乃光謂上伏乾初也光謂坤光其危乃光故爲孚號有厲乾爲尙坤爲窮所尙乃窮謂五乾上也所尙謂上伏乾初乾初歸妹初乾上伏也乾之象也故曰君子以施祿及下居德則忌此夬變初合坤初故爲君子以施祿及下居德則忌

不勝而往咎也

坤爲咎不勝而往謂上伏乾初也乾初歸妹初伏也動之上伏合坤上故爲不勝而往故爲咎故曰不勝而往咎也

有戎勿恤得中道也

乾爲得坤爲中艮爲道得中道以伏坤五言也中道得中道故曰有戎勿恤得中道也

君子夬夬終无咎也

艮爲終終謂乾四乾四體艮頤二伏也動變夬三故終无咎故曰君子夬夬終无咎也

其行次且位不當也聞言不信聰不明也

坤爲位位不當謂四乾五也乾五于歸妹五上合坤二故爲位不當坎爲聰乾爲明聰不明謂上伏乾初也乾初體坎動之上伏合坤上故爲聰不明故曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

中行无咎中未光也

坤爲中爲光中謂上伏乾初乾初即五乾上故爲中
未光故曰中行无咎中未光也
无號之凶終不可長也
艮爲終巽爲長終謂變終也終則復消故終不可長
故曰无號之凶終不可長也
三三巽下
乾上
姤女壯勿用取女取七具反
姤消卦也自訟來也與大過反易八月之卦坤爲姤
姤遇也謂柔與剛遇也以二伏名也二乾三伏坤初
也乾三即初坤三坤初即初伏乾初乾三訟初伏也
乾初訟二也乾三動之二合坤初乾初動之初伏合
之四合乾三乾初動之上合坤初故爲有攸往見凶

坤三初三爻易柔與剛遇乾三體乾坤初體巽乾爲
天巽爲風故卦巽下乾上有天下有風之象故爲姤
姤以來言也巽爲女乾爲壯爲取坤爲用女壯勿用
取女以二乾三言也乾三即初坤三訟初伏也女謂
二伏坤初坤初即初伏乾初訟五伏也乾初訟
二也乾三動之二合坤初乾初動之初伏合坤三以
坤初言爲女壯以乾三言爲取女女壯故勿用取女
此姤之象也故曰姤女壯勿用取女
初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅
姤初坤三伏乾初也反坤四伏乾上坤即訟初乾自訟二來
或以爲止車物或以爲絡絲趺以下羸豕觀之即繫
豕之杙也繫于金柅以伏乾初言也繫謂坤三坤三
體巽金柅謂二乾三乾三體艮乾初訟二也乾三訟
初伏也乾初動之初伏合坤三乾三動之二合坤初
初三交易故爲繫于金柅貞吉有攸往以下乃申言
之坤爲往消爲凶巽爲羸坎爲豕乾爲孚震爲蹢躅
孚信也合也羸同羸大索也蹢躅跳躍貌有攸往見
凶以坤三言也往謂坤三凶謂二乾三羸豕謂伏乾
初乾初體坎蹢躅謂二伏坤初坤初伏體震坤三動
之四合乾三乾初動之上合坤初故爲有攸往見凶

羸豕孚蹢躅此初之象也故初六曰繫于金柅貞吉
有攸往見凶羸豕孚蹢躅
九二包有魚无咎不利賓
姤二乾三伏坤初也反乾四伏坤上乾自訟初伏來坤自訟
五伏來也乾動之頤四伏合坤三坤動之頤上伏合
乾初二以往言也乾爲包坤爲魚包有魚以初伏乾
初言也乾初動之上合坤初故爲包有魚坤爲咎包
有魚故无咎乾爲利坤爲賓賓謂乾三坤初動之上
伏合乾初乾三動之四伏合坤三坤故爲賓謂乾三伏體坤故爲
不利賓此二之象也故九二曰包有魚无咎不利賓
九三臀无膚其行次且次且音趑趄
伏也坤動之頤四合乾三乾動之頤上合坤初初以

姤三乾二伏坤二也反乾五伏坤五自訟四來也乾動之頤五自訟四來也乾動之頤五伏合坤上坤動變頤三合乾五三亦以往言也坎爲臀坤爲膚乾爲行巽爲次且臀謂乾二乾二體坎膚謂伏坤二坤二體坤坤二動變三合乾五乾二動之五伏合坤上坤上體巽故爲臀无膚其行次且巽爲命乾爲大臀以乾二言无大咎以坤二言剛動而伏故臀柔動而見故无大咎此三之象也故九三曰臀无膚其行次且臀无大咎

九四包无魚起凶

姤四乾五伏坤五也反乾二伏坤二乾自訟三伏來坤自訟上反變大過上伏來也乾動之頤初伏合坤二坤動之頤初伏合乾上乾五動之頤三伏合坤二故爲包无魚起凶此

乾上四亦以往言也乾爲包坤爲魚爲起消爲凶包謂乾五魚謂伏坤五起謂三伏坤二坤五動之初伏合乾上乾五動之三伏合坤二故爲包无魚起凶此四之象也故九四曰包无魚起凶

九五以杞包瓜含章有隕自天

姤五乾四伏坤上也反乾三伏坤初乾卽訟五坤自訟三來伏也乾動之頤二伏合坤動變頤五合乾二五亦以往言也杞謂伏坤上乾上體巽動變頤五爲章章文也能左右之曰以杞包瓜以下皆以乾四言也杞謂伏坤上坤上卽上乾上體巽動變頤五合乾二乾二體艮故爲以杞包瓜以杞包瓜故爲含

章自上而下曰隕隕落也乾爲天天謂上乾上乾四動之二伏合坤四坤四上伏也故爲有隕自天此五之象也故九五曰以杞包瓜含章有隕自天

上九姤其角吝无咎

姤上乾上伏坤四也反乾初伏坤三乾卽訟上坤自訟二伏來也乾動之頤初合坤五坤動之頤二合乾四上以坤二言剛動而伏故角柔動而見故无咎此上之象也故上九曰姤其角吝无咎

象傳姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉行音杭

坤爲遇爲柔乾爲剛遇合也姤遇也柔遇剛也以二伏坤初言也坤初卽初伏乾初坤初訟五伏也乾初訟二也坤初動之二伏合乾三乾三初三交易剛柔相遇故爲姤遇也柔遇剛也此釋卦名也巽爲長不可與長以二乾三言也乾三訟初伏也動之二合坤初坤初體巽至頤卽變故爲不可與長不可與長故勿用取女此釋卦辭也以下又推言之乾爲天爲物坤爲地爲章章文也品謂貴賤之

等也天地相遇二句以初伏乾初言也乾初即二伏坤初天謂乾初地謂坤初品物謂訟初也訟初坤三伏乾三也乾初訟二也坤初訟五伏也乾初動之初伏合坤三坤初動之二伏合乾三剛柔交易故爲天地相遇品物咸章乾爲剛爲正爲大爲行坤爲遇爲中爲天下剛遇中正二句以二乾三言也剛謂乾三中正謂初伏乾初乾三訟初伏也乾初訟二也乾三動之初伏合坤初乾初動之二合坤初故爲剛遇中正天下大行坤初即初伏乾初坤三體坤故爲天下大行也姤爲義兒爲時乾爲大時謂八月之時姤之時義大矣哉總承上四句以二伏坤初言也姤謂坤初時謂初坤初言也姤之時義大矣哉

三坤三體兌義謂初伏乾初乾初伏體坤坤三即二乾三故爲姤之時義大矣哉此統釋姤彖也故曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉象傳天下有風姤后以施命誥四方

天下有風以來言也乾爲天巽爲風天謂二乾三乾三體乾風謂二伏坤初坤初體巽坤初即初伏乾初坤初訟五伏也乾初訟二也坤初動之二伏合乾三之初伏合乾上乾五動乾初動之初伏合坤三故爲天下有風天下有風后以施命誥四方

柔相遇故爲姤故曰天下有風姤后以施命誥四方

以往言也坤爲后后謂五伏坤上坤上體坤以謂以

不及賓賓謂乾三故曰包有魚義不及賓也

包有魚義不及賓也

坤爲義義謂伏坤初坤初動之上伏合乾初故爲義

道奉也

乾爲行坤爲奉行謂乾二奉謂伏坤二動之五伏合坤上坤二動變三合乾五故爲行未奉故曰其行次且行未奉也

其行次且行未奉也

无魚之凶遠民也

坤爲民民謂伏坤五坤五動之初伏合乾上乾五動之三伏合坤二故爲遠民遠民故凶故曰无魚之凶

遠民也

九五含章中正也有隕自天志不舍命也

乾爲正坤爲中中謂伏坤上坤上動變五合乾二故

爲中正坤爲志巽爲命志謂上伏坤四命謂乾四乾
四體巽坤四動之二合乾四故爲志不舍命故曰九
五含章中正也有隕自天志不舍命也
姤其角上窮吝也
上爲窮窮上反下故吝故曰姤其角上窮吝也
三三坤下兌上
萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往
假庚白反
萃息卦也萃陰消陰消則陽息故萃爲息卦自大畜
來也與升反易十一月之卦坤爲萃萃聚也謂陰聚
于下也以二名也二坤上伏乾三也坤上卽上坤初

坤上大畜上伏也坤初大畜初伏也坤初動之上合
乾二坤上動之二合乾三乾三卽上伏乾二亦卽初
二坤三卽上伏乾二亦卽初
坤二剛柔交易柔聚于下坤上體兌乾三伏體坤兌
爲澤坤爲地故卦坤下兌上有澤上于地之象故爲
萃萃以來言也剛柔應爲亨亨通也以二伏乾三言
也乾三大畜三也動之二合乾三伏合坤上坤上卽五乾上
剛柔應故亨乾爲王貝爲廟王謂先王假至也王假
有廟以五乾上言也乾上卽二坤上大畜上也乾上
動之五合坤三坤上動之二合乾三坤三體艮故爲
王假有廟乾爲利坤爲見五爲大人通爲亨正爲貞
利見大人亨利貞以五伏坤三言也坤三卽二伏乾

三大畜三伏也動之五伏合乾上故爲利見大人亨
利貞坤爲用爲牲爲往乾爲大爲利息爲吉用大牲
吉利有攸往二句以上坤初言也大牲謂上伏乾二
坤初卽初伏乾初大畜初伏也乾二卽初坤二大畜
二也坤初動之上合乾二坤二動之初合乾初初二
交易故爲用大牲吉利有攸往吉以坤初言往以乾
二言也此萃之象也故曰萃亨王假有廟利見大人
亨利貞用大牲吉利有攸往
初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎
號平聲

萃初坤二伏乾初也反坤五伏乾上坤自大畜二伏來乾卽
大畜初變伏也坤動之謙上合乾二乾動之謙五伏
合坤三初以往言也乾爲孚艮爲終坤爲亂爲萃有
孚不終二句以坤二言也孚信也合也有孚不終謂
上坤初也坤初卽初伏乾初體艮乃亂乃萃謂坤二
也坤二卽上伏乾二坤初動之二合乾四坤二動之
上合乾二故爲有孚不終乃亂乃萃巽爲號艮爲握
震爲笑若號一握爲笑以下以伏乾初言也號謂五
伏坤三三反四體巽握謂初伏乾初天一體震反
艮坤三動變五合乾初故爲若號一握爲笑坤爲恤
爲往爲咎勿恤往无咎承上一握爲笑言也謂乾初
也乾初卽上坤初乾初動之五伏合坤三坤初動之

二合乾四三四交易故爲勿恤往无咎此初之象也
故初六曰有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤
往无咎

六二引吉无咎孚乃利用禴

萃二坤上伏乾三也坤自大畜上伏來乾自大畜三
來伏也動之謙初二以來言也兌爲引坤爲咎息爲
吉引吉无咎以伏乾三言也引導也謂坤上坤上體
兌乾三大畜三也坤上大畜上伏也坤上動之二合
乾三故爲引吉无咎引吉以坤上言无咎以乾三言
也詳見下乾爲孚爲利坤爲用爲禴孚信也合也禴
薄祭孚乃利用禴以五伏坤三言也坤三即二伏乾

三大畜三伏也坤三動之五伏合乾上乾三動之二
伏合坤上三上交易故爲孚乃利用禴孚乃利用禴
故引吉无咎此二之象也故六二曰引吉无咎孚乃
六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

萃三坤五伏乾四也坤自大畜五來乾自大畜四伏
來也坤動變謙三伏合乾五乾動之謙二伏合坤初
三以往言也坤爲萃兌爲嗟乾爲利萃如嗟如謂五
乾上也乾上動之四伏合坤四坤四體兌故爲萃如
嗟如萃如嗟如故无攸利坤爲往爲咎爲小爲吝往
无咎小吝謂伏乾四也乾四動之二伏合坤初乾四
即四伏坤四乾四變合坤初坤四變合乾上剛下柔

上故往无咎小吝无咎以乾四言小吝以坤四言也
此三之象也故六三曰萃如嗟如无攸利往无咎小
吝

九四大吉无咎

萃四乾五伏坤四也乾自大畜五伏來坤即大畜四
變伏也乾動之謙三合坤五坤動變謙四合乾上四
以來言也乾爲大息爲吉坤爲咎大吉无咎以乾五
言也乾五大畜五伏也動之四合坤四坤四即三伏
乾四故爲大吉无咎大吉以乾五言无咎以乾四言
也此四之象也故九四曰大吉无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

萃五乾上伏坤三也乾自大畜上來坤自大畜三伏
來也乾動之謙四伏合坤動變謙五合乾初五
以往言也坤爲萃爲位爲咎萃有位无咎以乾上言
也萃謂四伏坤四乾上動之四伏合坤四故爲萃有
位乾上即二坤上坤上下合乾三乾三即坤四剛柔
交易故无咎詳見下乾爲孚初爲元坤爲永爲悔五
爲貞匪孚元永貞悔亡以伏坤三言也孚信也合也
匪孚謂初坤二元謂初伏乾初永謂五伏坤三坤二
動之上合乾二乾初動之五伏合坤三故爲匪孚元
永貞悔亡匪孚元永貞悔亡故萃有位无咎此五之
象也故九五曰萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

上六齎咨涕洟无咎

萃上坤初伏乾二也坤自大畜初伏來乾自大畜二來伏也坤動之謙二合乾四乾動變謙上伏合坤二上以來言也齎咨歎息也涕洟哭泣也自目曰涕自鼻曰洟皆以坤初言也坤初即初伏乾初大畜初伏也乾初動變初伏合坤二坤初動之上合乾二坤二體艮兌爲口離爲目艮爲鼻故爲齎咨涕洟坤爲咎初二交易剛下柔上故无咎此上之象也故上六曰齎咨涕洟无咎

彖傳萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣說音悅

坤爲聚聚聚也謂柔聚于下也以二言也二坤上伏乾三也說見下坤爲順兌爲說順以說以坤上言也順謂上坤初說謂二坤上坤初即初伏乾初大畜初伏也坤上大畜上伏也坤初動之上合乾二坤上動之二合乾三坤初體坤坤上即五乾上體艮大畜上伏也乾上動之五合坤三即二伏乾三故爲順以說乾爲剛坤爲中爲應剛中而應以伏乾三言也乾三即初坤二乾三大畜三也坤二大畜二伏也乾三動之二伏合坤上坤二動之初合乾初坤上即五乾上乾初即上坤初故爲剛中而應順以說剛中而應此萃之所以爲聚而聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣此釋萃享也致推致也坤爲孝爲享聚之所以亨也此釋萃

之情可見矣

象傳澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤上于地以來言也兌爲澤坤爲地澤謂二坤上坤上卽上坤初體兌地謂二伏乾三乾三卽初坤二坤坤上大畜上伏也乾三大畜三也坤上動之二合乾三故爲澤上于地澤上于地柔與柔聚萃之象也故爲萃故曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞以往言也艮爲君子君子謂三伏乾四乾四體艮以謂以變也坤爲除離爲戎器除謂修而藏之乾四卽四伏坤四除戎器以乾四言也戎器謂三坤五坤五體離乾四動之二伏合坤初坤五動變三伏合乾五故

爲君子以除戎器艮爲戒坎爲不虞戒謂備而止之戒不虞以坤四言也不虞謂五乾上體坎坤四動變四合乾二乾初動變初伏合坤二故爲未安上故曰齎咨涕洟未安上也

萃有位志未光也

坤爲志爲光志謂伏坤三坤三動變五合乾初故爲志未光故曰萃有位志未光也

齎咨涕洟未安上也

坤爲安未安上謂初伏乾初乾初卽上坤初坤初動之上合乾二乾初動變初伏合坤二故爲未安上故曰齎咨涕洟未安上也

上謂五乾上巽入也乾四動之二伏合坤初乾上動之四伏合坤四故爲上巽上巽故往无咎故曰往无咎上巽也

大吉无咎位不當也 聲當平

坤爲位位不當謂三伏乾四乾四卽四坤四坤四變合乾五乾四變合坤五故爲位不當故曰大吉无咎位不當也

萃有位志未光也

坤爲志爲光志謂伏坤三坤三動變五合乾初故爲志未光故曰萃有位志未光也

齎咨涕洟未安上也

坤爲安未安上謂初伏乾初乾初卽上坤初坤初動之上合乾二乾初動變初伏合坤二故爲未安上故曰齎咨涕洟未安上也

三三巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升消卦也自无妄來也與萃反見上謂之升升謂柔升于上也以五名也五坤初伏乾四也坤初卽初坤上坤初動之初合乾五坤初无妄初伏也坤上无妄上動之初合乾五坤四柔以時升坤初體巽乾四體坤巽爲木坤爲地故卦巽下坤上有地中生木之象故爲升升以來言也初爲元

參拾冊初版

剛柔應爲亨元亨以二乾初言也乾初卽五坤初无
妄初也乾初動之二合坤四坤初動之五合乾四初
四交易剛柔相應故元亨坤爲用爲見爲恤二爲大
人用見大人勿恤以五伏乾四言也大人謂五坤初
坤初卽二乾初故爲大人乾四卽二伏坤四无妄四
也乾四動之五伏合坤初坤四動之二伏合乾初剛
柔交易故爲用見大人勿恤離爲南震爲征息爲吉
南征吉以初坤上言也坤上卽上伏乾上亦卽三乾
初體震无妄上伏也動之初合乾五乾五體離一陰
无妄三變伏也乾動之豫四合坤二坤動變豫三合
初生與師同卦故南征吉此升之象也故曰升元亨
用見大人勿恤南征吉

初六允升大吉

升初坤上伏乾五也反坤初伏乾二坤自无妄上伏來乾自
无咎五來伏也坤動之豫五合乾三乾動變豫初伏
合坤五初以往言也兌爲允上爲升乾爲大息爲吉
允諾也謂坤上坤上體兌大謂四伏乾三乾三卽三
伏坤三乾三上合坤二坤三上合乾二坤上動之五
合乾三坤二動變四伏合乾二坤三動變三合乾初
故爲允升大吉吉以坤三言也此初之象也故初六
曰允升大吉

九二孚乃利用禴无咎

升二乾初伏坤四也反乾上伏坤三乾自无妄初來坤自无
妄三變伏也乾動之豫四合坤二坤動變豫三合乾
初三以往言也上爲升坤爲虛爲邑虛爲邑謂四坤
二坤二乾二之邑乾二動之四合坤二剛柔正故爲
升虛邑此三之象也故九三曰升虛邑

六四王用亨于岐山无咎亨許庚反

升四坤二伏乾三也反坤五伏乾四坤自无妄二來乾自无
妄三伏來也坤動變豫四伏合乾二乾動之豫五伏
合坤上四亦以往言也乾爲王坤爲用亨通也謂剛
柔應也亦作享祭也所謂觀會通以行典禮也艮爲
山岐山山名在西周境內山有兩岐故名王謂三乾
二乾二體乾用謂用四伏乾三乾三卽二伏坤四岐
山謂初坤上坤上卽上伏乾上體艮乾二動之四合
坤二乾三動之五伏合坤上坤四動變二合乾上三

四交易剛柔相應故爲王用亨于岐山息爲吉坤爲
咎王用亨于岐山故吉无咎吉以二伏坤四言无咎
以四伏乾三言也此四之象也故六四曰王用亨于
岐山吉无咎
六五貞吉升階
升五坤初伏乾四也（反坤上伏乾三）坤自无妄初伏來乾自
无妄四來伏也動之豫上五以來言也五爲貞息爲
吉上爲升艮爲階貞吉升階以坤初言也坤初卽二
乾初无妄初伏也乾初動之二合坤四坤初動之五
合乾四乾四體艮自二至五階象也故爲貞吉升階
此五之象也故六五曰貞吉升階

上六冥升利于不息之貞
升上坤五伏乾上也（反坤二伏乾初）坤自无妄五伏來乾卽
无妄上變伏也坤動之豫初合乾五乾動之豫二伏
合坤四上亦以來言也坤爲冥上爲升冥升以坤五
言也坤五卽初伏乾五无妄五伏也動之上合乾上
故爲冥升乾爲利爲貞坤爲不息利于不息之貞謂
伏乾上乾上卽无妄上也動變上伏合坤五故爲利
于不息之貞此上之象也故上六曰冥升利于不息
之貞
彖傳柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人
勿恤有慶也南征吉志行也（慶音羌行音杭）

坤爲柔兌爲時上爲升能左右之曰以柔以時升以
初坤上言也坤上卽五坤初柔謂坤上坤上體坤无
妄上伏也時謂五坤初坤初體兌无妄初伏也坤上
動之初合乾五坤初動之五合乾四故爲柔以時升
此釋卦名也坤爲巽爲順爲中爲應乾爲剛巽謂伏
也巽而順剛中而應此二句皆以五伏乾四言也乾
四卽二伏坤四无妄四也乾四動之五伏合坤初坤
四動之二伏合乾初初四交易剛柔相應故爲巽而
順剛中而應巽而順剛中而應故爲大亨故爲是以
大亨大卽元也此釋元亨也乾爲慶有慶以二伏坤
四言也坤四動之二伏合乾初故爲有慶有慶故用

見大人勿恤此釋用見大人勿恤也坤爲志震爲行
志行以初坤上言也坤上卽上伏乾上體震動之初
合乾五故爲志行志行故南征吉此釋南征吉也此
統釋升彖也故曰柔以時升巽而順剛中而應是以
大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也
象傳地中生木升君子以順德積小以高大
地中生木以來言也坤爲地巽爲木地謂五伏乾四
乾四卽初伏乾五體坤木謂五坤初坤上卽初坤上
體巽坤初无妄初伏也動之五合乾四故爲地中生
木地中生木柔升于上升之象也故爲升故曰地中
生木升君子以順德積小以高大以往言也艮爲君

于君子謂五伏乾四也乾四體艮以謂以變也坤爲順爲小乾爲德爲大巽爲高重爲積順德謂初伏乾五積小謂上坤五高謂初坤上坤上體巽大謂四伏乾三乾三體乾乾四動之上伏合坤初坤五動之初合乾五坤上動之五合乾三故爲君子以順德積小以高大此升變豫之象也故曰君子以順德積小以高大

允升大吉上合志也

乾爲上坤爲志上謂三乾二志謂四坤二坤二乾三合也坤上動之五合乾三坤二動變四伏合乾二故爲上合志故曰允升大吉上合志也

冥升在上消不富也

坤爲消爲不富消謂初坤上不富謂初伏乾五乾五卽上坤五坤五動之上合乾上故爲消不富故曰冥升在上消不富也

九二之孚有喜也

坤爲喜喜謂五坤初乾四動之五伏合坤初故爲有喜故曰九二之孚有喜也

升虛邑无所疑也

巽爲疑所疑謂伏坤三坤三體巽乾二動之四合坤二故爲无所疑故曰升虛邑无所疑也

王用亨于岐山順事也

坤爲順爲事順謂伏乾三乾三動之五伏合坤上故爲順事故曰王用亨于岐山順事也

貞吉升階大得志也

乾爲大爲得坤爲志大謂二乾初志謂五伏乾四乾

䷮坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困消卦也自明夷來也與井反易反易有二義有反而仍以變言者如萃升是也有卦反而即以反言者如困井是也此以反言七月之卦坤爲困困蔽也剛爲柔掩也以二名也二乾四伏坤初也乾四動之二合坤初反變初合夷四伏也坤初明夷二也乾四明夷四伏也坤初反變三伏合坤二坤初反變初合五乾三反易乾四反變三伏合坤二體坎坤初體兌坎爲乾上剛爲柔掩乾四即五乾二體坎坤初體兌坎爲

水兌爲澤澤反而上水反而下故卦坎下兌上有澤无水之象故爲困困以來言也剛柔應爲亨亨通也以二乾三言也乾三困三伏也反變困二與五伏坤四相應坤四即三伏乾四三四交易故困亨五爲貞爲大人息爲吉坤爲咎貞大人吉无咎以五乾二言也乾二困上伏也反變五合坤四故爲貞大人吉无咎以初坤言也坤初體兌爲言乾爲信有言不信以初坤初言也坤初體兌困二乾四伏也坤初反變初合乾上乾四反變三伏合坤初故有言不信此困之象也故曰困亨貞大人吉无咎有言不信

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

困初坤上伏乾初也坤即明夷初伏來乾自明夷上伏來也坤動之悮上合乾二乾動變悮初伏合坤五反坤初伏乾上初以反來言也坎爲臀巽爲株木坤爲困臀腿層謂伏乾上乾上體坎株木謂坤初坤初體巽乾上上合坤初故爲臀困于株木巽爲入坤爲幽谷乾上困四也反變初伏合坤初故爲入于幽谷乾爲歲上爲覿三歲謂自困至渙也卦主一歲乾上至渙乃見自困而咸而渙歷三卦故爲三歲不覿此初之象也故初六曰臀困於株木入于幽谷三歲不覿

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

困二乾四伏坤二也乾自明夷四伏來坤即明夷三變伏也乾動之悮五伏合坤三坤動之悮四伏合乾五反乾三伏坤上二以往言也坤爲困爲食坎爲酒困于酒食以三伏乾三言也乾三困三伏坤三坤三四交易故困亨五爲貞上合乾五乾三上合坤五乾五體坎坤五體坤故爲困于酒食乾爲朱爲紱朱赤色紱通韍蔽膝也韍服謂之韍祭服也朱紱方來謂乾三也乾三反之二故爲朱紱方來乾爲利坤爲用爲祀亨通也利用亨祀以二乾四言也乾四即四伏坤四乾四動之五伏合坤三坤四動之二伏合乾三三四交易剛柔相應故爲咎利用亨祀故征凶无咎亨來氏謙卿字

凶无咎征凶以乾四言无咎以坤四言也此二之象也故九二曰困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

困三坤五伏乾三也坤卽明夷三伏來乾自明夷五伏來也坤動之極初合乾初乾動之極二合坤四反伏來也坤動之極初合乾初乾動之極二合坤四反坤二伏乾四三以反來言也坤爲困艮爲石爲據坎爲蒺藜困于石二句以初坤初言也困于石謂初伏乾上也乾上困四也反變初伏合坤初坤初卽四乾初體艮故爲困于石據于蒺藜謂初坤初也坤初困二伏也反變初合乾上乾上體坎故爲據于蒺藜巽

爲入爲妻乾爲官坤爲見入于其宮二句以乾四言也入于其宮謂乾四也乾四困二也反變三伏合坤二坤二卽五乾二故爲入於其宮妻謂五伏坤四也坤四體巽困四伏也乾四反變三伏坤四反變五伏故爲不見其妻消爲凶入于其宮不見其妻故凶此三之象也故六三曰困於石據於蒺藜入于其宮不見其妻凶

九四來徐徐困于金車吝有終

困四乾上伏坤四也乾自明夷三來坤卽明夷四變伏也乾動之極二合坤動之極二伏合乾三反徐有說乾爲利坤爲用爲祭祀利用祭祀承坤三言乾初合坤三四以往言也坤爲徐爲困爲車乾爲金來徐徐困于金車皆以四伏坤四言也徐徐重彖不急也來徐徐謂五伏坤三也坤三卽三伏乾三乾三之二坤三之五故爲來徐徐困於金車謂二乾四也乾四卽四伏坤四乾四動之五伏合坤三坤四動之極二伏合乾三四交易剛柔皆伏故爲困于金車坤爲吝艮爲終來徐徐困於金車故吝有終吝以乾四言吝乾四變合坤三故吝有終以坤四言坤四變合乾三乾三體艮至節不變故有終此四之彖也故九四曰來徐徐困于金車吝有終

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀說音悅

困五乾五伏坤三也坤三動變極五合乾四反乾二伏坤四劓刖二句以來言也割鼻曰劓斷足曰刖劓謂三伏乾三乾三體艮艮爲鼻明夷五伏也上合坤三坤三動之三伏合坤五故爲劓刖謂五伏坤三三反四體震震爲足明夷五也下合乾三動變五伏合乾五故爲刖坤爲困乾爲赤紱赤紱謂乾五乾五卽三坤五坤三上合乾五乾三上合坤五故爲困于赤紱坤爲徐兌爲說乃徐有說以下以往言也乃徐有說謂坤四坤四體兌故爲乃承乾三言也乾三動之二合坤四坤四體兌故爲乃徐有說乾爲利坤爲用爲祭祀利用祭祀承坤三言也謂二乾四也乾四動之五伏合坤三故爲利用祭

祀此五之象也故九五曰劓刖困於赤紱乃徐有說
利用祭祀
上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉
困上坤二伏乾二也坤卽明夷上乾自明夷二伏來
也坤動之恆三合乾上乾動變恆上伏合坤上反坤
五伏乾五上以往言也坤爲困巽爲葛藟葛藟蔓生
牽之使不得動之象困于葛藟以伏乾二言也乾二
變伏坤上坤上體巽故爲困于葛藟坤爲臲卼爲悔
震爲動分爲曰臲卼危動之貌曰自商之辭於臲卼
曰動悔謂於動而自商也以坤二言也悔謂乾二坤
二動之三伏合乾上乾二動變上伏合坤上故爲于

臲卼曰動悔行爲征息爲吉有悔故征吉有悔以伏
乾二言征吉以坤二言乾二變合坤上坤二往合乾
上故有悔征吉此上之象也故上六曰困于葛藟于
臲卼曰動悔有悔征吉
象傳困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎
有言不信尙口乃窮也（說音悅）
貞大人吉以剛中也有言不信此釋有言不信也此統釋困象也故曰困
剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大
人吉以剛中也有言不信尙口乃窮也
象傳澤无水困君子以致命遂志
乾爲剛坤爲揜揜蔽也剛揜謂三伏乾四也乾四困
坤初困二伏也乾四困二也坤初反變初合乾上乾
澤无水以來言也兌爲澤坎爲水澤謂初坤初坤初
體兌水謂三伏乾四卽五乾二體坎
四反變三伏合坤二故爲澤无水澤无水故困故曰
澤无水困君子以致命遂志以往言也艮爲君子君
子謂三伏乾三乾三體艮以謂以變也巽爲命坤爲
三伏也卽井五坤上反變二伏合乾三故爲險以說

志致推致也又委也遂成也命謂二乾四乾四卽坤
四體巽志謂五伏坤三坤三體坤乾三動之二合坤
四乾四動之五伏合坤三故爲君子以致命遂志此
困變極之象也故曰君子以致命遂志
入于幽谷幽不明也
坤爲幽乾爲明不明謂伏乾上乾上困四也反變初
伏合坤初故爲幽不明故曰入于幽谷幽不明也
困于酒食中有慶也慶音羌
坤爲中乾爲慶中謂三伏乾三也乾三之二故爲中
有慶故曰困于酒食中有慶也
據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
坤爲上乾爲剛乘剛謂初坤初也坤初困二伏也反
變初合乾上故爲乘剛乾爲祥不祥謂三伏乾四也
乾四困二也反變三伏合坤二故爲不祥故曰據于
蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
來徐徐志在下也雖不當位有與也當平聲
坤爲志爲下志在下以二乾四言也乾四動之五伏
合坤三故爲志在下坤爲位乾爲與雖不當位有與
也以四伏坤四言也與謂三伏乾三乾四動之五伏
合坤三故爲雖不當位有與也
困于葛藟未當也動悔有悔吉行也當平聲行音杭
乾爲行乾二變合坤上故爲未當坤
二往合乾上故爲吉行故曰困于葛藟未當也動悔
有悔吉行也
井泥不食舊井無禽
巽下坎上
其瓶凶喪平聲
井息卦也自晉來也與困反易正月之卦掘地瀋水
曰井井乾象以五名也五乾三伏坤四也乾三晉三
伏也坤上晉五也乾三動之五合坤上與困二反易
困二乾四伏坤初也乾四卽井四伏也三反而下四
反而上乾四卽二乾五體坎坤初體巽巽爲入坎爲
水故卦巽下坎上有巽乎水而上水之象故爲井井
以反言也改易也坤爲邑乾爲井改邑不改井以五
乾四言也乾四卽四伏乾三井五也乾四井四

伏也乾三反變四伏合坤五乾四反變五合坤初故爲改邑不改井坤爲喪爲往乾爲得爲來往謂五反四伏來謂四伏反五往喪而无喪來得而无得故爲无喪无得往來井井汔幾也至謂五也巽爲繩乾爲井繩梗也謂係也汔至亦未繘井以上坤上言也坤上體巽井五乾三伏也反變井上合乾初故爲汔至亦未繘井巽爲贏離爲甕坤爲瓶贏同羸纏繞墮敗也瓶瓦器所以汲者贏其瓶以四伏乾三言也乾三井五也下合坤上坤上反變上合乾初乾三反變四伏合坤五坤上體巽乾三卽二乾五體離三五易故爲贏其瓶消爲凶贏其瓶故凶此井之象也故曰井改邑不改

井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

初六井泥不食舊井无禽

井初坤五伏乾五也坤卽晉初乾自晉五伏來也坤動之咸四伏合乾初乾動變咸初伏合坤初反坤二伏乾二初以往言也乾爲井坎爲泥坤爲食井泥不食以坤五言也坤五體坎動之四伏合乾初故爲井泥不食前爲舊乾爲井坤爲禽舊井无禽以伏乾五言也乾五卽井二乾二也動變咸初伏合坤初故爲舊井无禽禽謂坤五此初之象也故初六曰井泥不食舊井无禽

九二井谷射鮒甕敝漏射食亦反

乾動之咸四合坤五坤動之咸五伏合乾四反乾上伏坤四三亦以往言也乾爲井坤爲食井泥不食爲我心惻可用汲王明並受其福井三乾初伏坤三也乾自晉四來坤卽晉三變伏也三合坤上坤四動變二合乾三故爲甕敝漏以伏坤四言也甕謂乾二乾三體離乾二動之離爲甕坤爲敝爲漏甕瓦器敝壞漏虛也甕敝漏以伏坤四言也甕謂乾二乾三體離乾二動之三合坤上坤四動變二合乾三故爲甕敝漏此二之象也故九二曰井谷射鮒甕敝漏

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

井三乾初伏坤三也乾自晉四來坤卽晉三變伏也乾動之咸四合坤五坤動之咸五伏合乾四反乾上伏坤四三亦以往言也乾爲井坤爲食爲心爲惻渫清也井渫不食爲我心惻此二句以五乾三言也乾三卽二伏坤三井謂乾初心謂伏坤三乾初不變則乾三當伏故爲井渫不食爲我心惻坤爲用用以也謂以五伏坤上也汲謂汲之使上也坤上動之三伏合乾二乾初動之四合坤五坤三動之五伏合乾四故爲可用汲乾爲王爲明爲福坤爲受王謂四伏乾四受謂三伏坤三並兼五乾三言也乾四動之五合坤三乾三動之二伏合坤四三交易坤四卽乾四故爲王明並受其福此三之象也故曰井渫不食爲

我心惻可用汲王明並受其福

六四井甃无咎

井四坤二伏乾四也坤卽晉四伏來乾自晉二伏來乾爲井坤爲咎已壞而復治也乾動之咸五合坤三坤動之咸上合乾上反坤五乾三四亦以往吉也乾爲井者也井謂伏乾四乾四卽之爲甃甃井甕所以修井者也井謂伏乾四乾四卽乾三井五反伏也動復之五故爲井甃井甃故无咎此四之象也故六四曰井甃无咎

九五井洌寒泉食

井五乾三伏坤上也乾自晉三伏來坤卽晉五變伏乾四反變五合坤初故爲巽乎水而上水巽乎水謂五乾四伏合坤五也乾四井四伏也卽困二乾三反變四伏合坤五乾動之咸三伏合乾二反上水水自下上井之象也故爲井坤爲養爲躬井養而不窮也此二句釋卦名象也乾爲剛坤爲中能左右之曰以剛中謂四伏乾三不窮謂五乾四乾三井五也乾四井四伏也乾三反變四伏乾四反變五故爲井養而不窮也此二句釋卦名象也以謂五乾四乾四反變五合坤初乾三反變四伏合坤五故爲乃以剛中也乃以剛中故爲改邑不改井此釋改邑不改井也乾爲功未有功謂上坤上井五乾三伏也乾反而下坤反而上故爲未有功未有功故汔至亦未繘井此釋汔至亦未繘井也是卽謂坤上坤反而上乾反而下故爲羸其瓶是以凶故爲羸也此釋羸其瓶凶也此統釋井象也故

曰巽乎水而上木井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其甁是以凶也

象傳木上有水井君子以勞民勸相（相息亮反）

木上有水以來言也巽爲木坎爲水木謂五伏坤初坤初體巽木謂五乾四乾四卽二乾五體坎乾四井四伏也坤初井上也乾四反變五合坤初故爲木上有水木上有水井君子以勞民勸相以往言也巽乎水而上水之象故爲井故曰木上有水井君子以勞民勸相君子謂五乾三體艮以謂以變也坎爲勞坤爲民爲相乾爲勸勞民謂四伏乾四也乾四上合坤二

坤二體坎故爲勞民相助也謂三伏坤三坤三卽五乾三乾三動之二伏合坤四動之五合坤三三四交易故爲君子以勞民勸相此井變咸之象也故曰君子以勞民勸相

井泥不食下也舊井无禽時舍也（舍去聲）

坤爲下下謂坤五坤五動之四伏合乾初故爲下兌爲時坤爲舍時謂上坤初坤初體兌動之初合乾五故爲時舍故曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井谷射鮒无與也

乾爲與與謂乾二乾二之三故爲无與故曰井谷射鮒无與也

井渫不食行惻也求王明受福也

乾爲行坤爲求行惻以五乾三言乾三動之二伏合坤三言坤三動之五坤四故爲行惻求王明以三伏坤初伏合乾四故爲求王明受福也惟行惻故求王明受福故曰井渫不食行惻也求王明受福也

井甃无咎修井也

巳壞而復治之爲修乾三井五反伏也動復之五故爲修井故曰井甃无咎修井也

寒泉之食中正也

坤爲中乾爲正乾三動之二伏合坤四故爲中正故曰寒泉之食中正也

元吉在上大成也

乾爲大艮爲成大謂三乾初乾初卽上坤初坤初晉上伏也動變上合乾上乾上體艮故爲大成故曰元吉在上大成也

革巳日乃孚元亨利貞悔亡（離下兌上）

革消卦也自大有來也（同人反）七月之卦坤爲革革變也改也謂革其故也以二伏名也二坤五伏乾上也坤五卽上伏乾二（二五易）坤五大有五也乾二大有初也乾上卽上坤初（初上易）乾上大有三也坤初大有三伏也坤初動之上合乾二坤五動之上合乾上以柔

變剛坤五體離坤初體兌離爲火兌爲澤離下合兌
兌下合離故卦離下兌上有澤中有火木火相息之
象故爲革革以來言也離爲日乾爲孚已訖也謂終
也孚謂信也合也已日乃孚以二坤五言也孚謂初
乾初坤五體離大有五也乾初體乾大有二也坤五
動之二合乾上乾初動之初合坤上坤上卽二伏乾
上初上交易故爲已日乃孚初爲元剛柔應爲亨乾
爲利五爲貞元亨利貞以二伏乾上言也貞謂五乾
三乾上卽初乾初乾初大有二也下合坤三乾上動
之二伏合坤五坤三動之五伏合乾三初上交易剛
柔相應故爲元亨利貞坤爲悔悔謂上坤初坤初大

有三乾上伏也動之上合乾二故悔亡此革之象也
故曰已日乃孚元亨利貞悔亡

初九鞏用黃牛之革

革初乾初伏坤上也乾自大有二來坤卽大有初伏
也乾動之小過五伏合坤三坤動之小過三伏合乾
四初以往言也坤爲鞏爲用爲革離爲黃牛鞏束也
以鞏束物曰鞏用以也謂以變也黃牛謂二坤五坤
五體離革謂五伏坤三坤體坤乾初卽二伏乾上坤
坤五動之初合乾上乾初動之五伏合坤三故爲鞏
用黃牛之革此初之象也故初九曰鞏用黃牛之革
六二已日乃革之征吉无咎

九三征凶貞厲革言三就有孚

革三乾五伏坤二也自大有四來也乾動之小過二
伏合坤初坤動之小過上合乾二三以往言也乾爲
征爲貞消爲凶坤爲厲征行也謂動也征凶貞厲以
乾五言也征謂乾五貞謂初乾初卽大有初伏合坤
五動之二伏合坤初乾初動之五伏合坤三故爲征
凶貞厲坤爲革爲言卽就也革言三就以二坤五言
也坤五卽三乾五坤五大壯上也乾五大壯三也坤
五動變大有五乾五動變大有四坤五再變革二乾
五再變革三坤五三變小過初乾五三變小過二伏
故爲革言三就乾爲孚孚信也合也有孚承革言三
就言也謂四乾四也坤五下合乾上乾上卽初伏坤

上坤五動之初合乾上坤上動之四伏合乾四故爲
革言三就有孚此三之象也故九三曰征凶貞厲革
言三就有孚
九四悔亡有孚改命吉
革四乾四伏坤四也乾自大有五伏來坤自大有上
伏來也乾動之小過三合坤上坤動變小過四伏合
坤二上以往言也乾爲君子爲面坤爲豹爲變爲小
人爲革君子謂三乾五小人謂三伏坤二乾五動之
二伏合坤初坤二動之上合乾二故爲悔亡
乾爲孚巽爲命革爲改息爲吉孚信也合也有孚改
命吉以五乾三言也孚謂乾四乾三大有上也下合
坤四乾三動之五合坤三坤四動之四伏合乾四三

四皆體巽故爲有孚改命吉改命謂乾三吉謂乾四
也此四之象也故九四曰悔亡有孚改命吉
九五大人虎變未占有孚
革五乾三伏坤三也乾自大有上來坤自大有二伏
來也乾動之小過四合坤四坤動變小過五合乾初
五亦以來言也乾元爲大人坤爲虎爲變變變也謂
分也大人虎變謂二伏乾上也乾上大有三也下合
坤初坤初卽初乾初動之上合乾二乾上動之
二伏合坤五故爲大人虎變未占有孚未占有
孚謂五乾三也乾三大有上也動之五合坤三坤三
卽初乾初伏也乾初卽二伏乾上故爲未占有孚未

占謂未動也此五之象也故九五曰大人虎變未占
有孚
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉
革上坤初伏乾二也坤自大有三伏來乾自大有初
來伏也坤動之小過二合乾五乾動變小過上伏合
坤二上以往言也乾爲君子爲面坤爲豹爲變爲小
人爲革君子謂三乾五小人謂三伏坤二乾五動之
二伏合坤初坤二動之上合乾二故爲君子豹變小
人革面行爲征消爲凶征凶承君子豹變言也謂上
坤初也坤初之二合乾五故征凶坤爲居乾爲貞息
爲吉居貞吉承小人革面言也謂上伏乾二也乾二

變合坤二故居貞吉此上之象也故上六曰君子豹
變小人革面征凶居貞吉
象傳革水火相息二女同居其志不相得曰革己日乃
孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天
地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大
矣哉說音悅
當平聲
兌爲水離爲火息滅也水謂二伏乾上坎上卽上坤
初體兌火謂二坤五坤五卽上伏乾二體離坤初大
有三伏也坤五大有五也坤初動之上合乾二坤五
動之二合乾上水滅火火亦滅水故爲水火相息兌
爲少女離爲中女坤爲居二女同居承上坤五乾上

言也坤五下合乾上故爲二女同居坤爲志乾爲得
其志不相得承上坤初乾二言也坤初下合乾二故
爲其志不相得此二句所以申明水火相息也水火
相息二女同居其志不相得此革之所以名也故爲
革此釋卦名也坤爲革乾爲信革謂二伏乾上信謂
初乾初乾上大有三也乾初大有二也乾上動之二
伏合坤五乾初動之初合坤上坤上卽二伏乾上故
爲革而信之此釋巳日乃孚也離爲文明兌爲說文
明以說乾上體兌故爲文明以說乾爲大爲正通爲
亨大亨以正以初乾初言也正謂五乾三乾初大有

二也下合坤三乾初動之初合坤上坤三動之五伏
合乾三坤上卽二伏乾上初上交易剛柔相應故爲
大亨以正此釋元亨利貞也坤爲革當謂剛柔相當
也革而當以二伏乾上言也乾上卽上坤初乾上變
台坤五坤初變合乾二乾二卽坤五故爲革而當革
而當故悔乃亡此釋悔亡也以下又推言之乾爲天
坤爲地爲革坎離震兌爲四時艮爲成天地革而四
時成以二上兩爻言也二坤五伏乾上也上坤初伏
乾二也天謂二伏乾上體乾地謂上伏乾二乾
二體坤乾上大有三也乾上大有初也乾上動之二
伏合坤五乾二動之上伏合坤初坤五體離乾二體

坎坤初體兌乾上體震體艮故爲天地革而四時成
兌爲湯震爲武坤爲革巽爲命湯武革命以四五兩
爻言也四乾四伏坤四也五乾三伏坤三也乾三大
有上也下合坤四乾四大有五伏也上合坤五乾四
體兌乾三體震乾四動之四合坤四乾三動之五合
坤三三四皆體巽故爲湯武革命坤爲順爲人爲應
乾爲天順乎天而應乎人以初二兩爻言也初乾初
伏坤上也二坤五伏乾上也天謂二伏乾上乾上體
乾人謂二坤五坤五體坤乾上大有三也坤五大有
五也乾三動之五台坤三坤五動之二合乾上乾上
卽初乾初故爲順乎天而應乎人坤爲革兌爲時乾

爲大革之時大矣哉以二伏乾上言也革謂二伏乾
上時謂上坤初大謂初乾初卽上坤初坤初體
兌乾上動之二伏合坤五上合乾二乾初動之初合
坤上剛柔互易故爲革之時大矣哉此統
釋革象也故曰革水火相息二女同居其志不相得
曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而
當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而
應乎人革之時大矣哉

象傳澤中有火革君子以治歷明時
澤中有火以來言也兌爲澤離爲火澤謂二伏乾上
乾上卽上坤初體兌火謂二坤五卽上伏乾二

體離坤初下合乾二故爲澤中有火澤中有火澤滅
火火亦滅澤剛柔互易故爲革故曰澤中有火革君
子以治歷明時以往言也艮爲君子君子謂五乾三
也乾三體艮以謂以變也乾爲治爲明兌爲歷爲時
歷謂四伏坤四時謂五伏坤三三四皆體兌乾三動
之四合坤四坤三動變五合乾初以乾三言爲治歷
以乾初言爲明時故爲君子以治歷明時此革變小
過之象也故曰君子以有爲也
鞏用黃牛不可以有爲也
乾爲爲乾初動之五伏故爲不可以有爲故曰鞏用
黃牛不可以有爲也

已日革之行有嘉也
乾爲行爲嘉行謂上坤初嘉謂二伏乾上坤初卽初
乾初卽初坤上體巽坤二體離巽爲木離爲火故爲
合乾二乾初動之初合坤上坤上卽二伏乾上故爲
行有嘉故曰已日革之行有嘉也
革言三就又何之矣
之往也三久當消故爲又何之矣故曰革言三就又
何之矣
改命之吉信志也
乾爲信坤爲志信謂乾四志謂伏坤四乾四來合坤
四故爲信志故曰改命之吉信志也

大人虎變其文炳也
坤爲文離爲炳乾上動之二伏合坤五坤五體離以
爲其文炳故曰大人虎變其文炳也
君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也
坤爲文巽爲蔚乾五動之二伏合坤初以乾三言爲治歷
爲其文蔚坤爲順爲從乾爲君坤二來合乾二故爲
順以從君故曰君子豹變其文蔚也小人革面順以
從君也

三離上 巽下

鼎元吉亨
鼎息卦也自同人來也大有反正月之卦坤爲鼎鼎宗

廟之器所以盛物者也以五伏名也五坤二伏乾初
也坤二同人二也乾初同人四也坤二動之五合乾
初乾初卽初坤上體巽坤二體離巽爲木離爲火故
卦巽下離上有以木巽火烹飪之象故爲鼎鼎以來
言也初爲元息爲吉剛柔應爲亨元吉亨皆以五伏
乾初言也乾初卽上乾上乾初同人四也下合坤上
乾上同人五也下合坤四元以乾初言吉以坤上言
亨以坤四言乾初動之五伏合坤二乾上動之上合
坤初坤上動之初合乾五坤四動之二伏合乾四剛
柔互易二五相應故元吉亨此鼎之象也故曰鼎元

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎否鄙反
鼎初坤上伏乾五也坤自同人四伏來乾自同人上來伏也坤動之中孚五伏合乾二乾動變中孚初合坤五初以往言也坤爲鼎震爲顚爲趾鼎顚趾以初坤上言也坤上卽上乾上體震動之五伏故爲鼎顚趾乾爲利坤爲否利出否以伏乾五言也乾五動變中孚初故爲利出否乾爲得兌爲妾坎爲子得妾以其子以四乾二言也乾二下合坤五坤五卽初伏乾五子謂乾二乾二體坎妾謂初坤上坤上體兌坤五動之初伏合乾五乾二動之五合坤上故爲得妾以其子坤爲咎无咎以乾五言也顚趾出否得妾以子

故无咎此初之象也故初六曰鼎顚趾利出否得妾以其子无咎

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

鼎二乾四伏坤四也乾自同人初來坤自同人五伏來也乾動之中孚三伏合坤三坤動變中孚二伏合乾上二亦以往言也坤爲鼎乾爲實鼎有實以伏坤四言也坤四上合乾四故爲鼎有實坤爲仇剛柔不當爲疾仇謂三三乾三伏坤三也坤三動變三合乾四乾三動之四伏合坤初故爲我仇有疾卽就也乾四往合坤三坤四變合乾上故爲不我能卽息爲吉不我能卽故吉此二之象也故九二曰鼎有實我仇有疾不我能卽吉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鼎三乾三伏坤三也乾自同人二伏來坤自同人三伏來也乾動之中孚四伏合坤初坤動變中孚三合乾四三亦以往言也坤爲鼎爲革坎爲耳革變也鼎耳革謂五也坤二伏乾初也鼎謂坤二耳謂上伏坤初坤卽五伏乾初體坎動之四故爲鼎耳革乾爲行坤爲塞其行塞謂三乾三也乾三動之四伏合坤初故爲其行塞鼎耳革故其行塞雉爲雉坎爲膏坤爲食雉膏不食承鼎耳革言也謂五伏乾初乾初上合坤二坤二體離乾初體坎乾初動之上合坤二故爲雉坎爲膏不食兌爲雨坤爲方雨虧悔艮爲終息爲吉終謂變終也終吉以伏坤三言也坤三動變三合乾四乾四卽上乾上體艮乾四變合坤三乾上變合坤四三四交易故終吉此三之象也故九三曰鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

鼎四乾二伏坤五也自同人三來也乾動之中孚初伏合乾五四以來言也坤爲合坤上坤動之中孚初伏合乾五四以來言也坤爲

鼎震爲足兌爲折折斷也謂分也鼎折足以五伏乾
初言也乾初同人四也下合坤上鼎謂坤上足謂乾
初乾初體震動之五伏合坤二故爲鼎折足震爲公
坎爲餗餗鼎也覆傾覆也覆公餗以初坤上言也坤
上同人四伏也上合乾初公餗謂初伏乾五乾五同
人上也下合坤初坤初卽乾初乾五體坎
坤上動之初合乾五故爲覆公餗坤爲形坎爲渥渥
汗出貌其形渥以四伏坤五言也坤五上合乾二坤
五卽初伏乾五乾二卽五坤二坤二體坎故爲其形
渥消爲凶凶承上三句言也鼎折足覆公餗其形渥
故凶此四之象也故九四曰鼎折足覆公餗其形渥

凶

六五鼎黃耳金鉉利貞

鼎五坤二伏乾初乾也坤自同人二來乾自同人四來
伏也坤動之中爭上伏台乾初乾動之中爭上合坤
二五亦以來言也坤爲鼎鼎爲黃坎爲耳乾爲金爲鉉
鉉所以貫耳者也鼎黃耳金鉉以坤二言也坤二卽
四乾二體坎同人二也動之五合乾初故爲鼎黃耳
金鉉乾爲利五爲貞利貞以伏乾初言也乾初卽上
乾上乾初同人四也乾上同人五也乾初動之五伏
台坤二乾上動之上合坤初初上交易故利貞此五
之象也故六五曰鼎黃耳金鉉利貞

上九鼎玉鉉大吉无不利

鼎上乾上伏坤初也乾自同人五來坤卽同人上伏
也乾動之中爭二合坤四坤動之中爭三合乾三上
亦以來言也坤爲鼎鼎乾爲玉爲鉉鼎玉鉉以伏坤初
言也坤初同人上伏也動變鼎上伏合乾上故爲鼎
玉鉉乾爲大爲利息爲吉大吉无不利以乾上言也
乾上卽初坤上坤上同人四伏也乾上同人五也坤
上動之初合乾五乾上動之上合坤初初上交易故
乾初初上交易故大吉无不利无不利兼五言也此
上之象也故上九曰鼎玉鉉大吉无不利

象傳鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大
亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎
剛是以元亨（亨飪之亨音烹下聖人亨及大亨亨字並同）
離爲象象以五坤二言也坤二體離鼎之爲卦以坤
二而言故爲鼎象也巽爲木離爲火爲亨坤爲飪能
左右之曰以巽入也亨熟食也以木巽火亨飪也此三句所以釋
五伏乾初言也以謂初坤上乾初卽初坤上乾初同
人四也坤上同人四伏也坤上動之初合乾五乾初
動之五伏台坤二乾初體巽坤二體離故爲以木巽
火亨飪之象故爲以木巽火亨飪也此三句所以釋
卦名也初爲聖人離爲亨坤爲享震爲上帝享獻也
聖人亨以享上帝以上伏坤初言也坤初卽五伏乾

初乾初同人四也坤初同人上伏也乾初動之五伏
合坤二坤初動變上伏合乾上坤二體離坤初體坤
乾上體震故爲聖人享以享上帝乾爲大爲聖離爲
亨坤爲養爲賢而大亨以養聖賢以五伏乾初初伏
乾五言也乾初同人四也乾五同人上也乾初動之
五伏合坤二乾五動之初伏合坤上乾初體乾乾五
體坤坤二體離坤上亦體坤故爲而大亨以養聖賢
此二句所以申言亨飪之象也入爲巽坎爲耳爲聰
離爲目爲明巽而耳目聰明以五伏乾初言也乾初
同人四也動之五伏合坤二乾初體坎坤二體離乾
初卽上乾上坤二卽四乾二故爲巽而耳目聰明坤

爲柔爲中爲應乾爲剛柔進而上行得中而應乎剛
以五坤二言也坤二同人二也動之五合乾初乾初
卽上伏坤初坤初上合乾上乾上同人五也下合坤
四乾上動之上合坤初坤四動之二伏合乾四剛柔
應故爲柔進而上行得中而應乎剛是指上數句言
也元謂五伏乾初也巽而耳目聰明柔進而上行得
中而應乎剛此其所以元亨也故爲是以元亨不言
吉而吉在其中此釋卦辭也此統釋鼎象也故曰鼎
象也以木巽火亨飪之象也入爲巽坎爲耳爲聰明
養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛
是以元亨

象傳木上有火鼎君子以正位凝命
木上有火以來言也巽爲木離爲火木謂五伏乾初
乾初卽初坤上體巽火謂五坤二坤二體離乾初同
人四也動之五伏合坤二故爲木上有火木上有火
有以木巽火亨飪之象故爲鼎故曰木上有火鼎君
子以正位凝命以往言也艮謂君子君子謂三乾三
也乾三體艮以謂以變也乾爲正坤爲位爲凝巽爲
命凝聚也正謂上乾上乾上體乾位謂二伏坤四坤
四體坤凝謂三伏坤三坤三亦體坤命謂二乾四乾
四體巽乾上下合坤初乾三動之四伏合坤初乾上
動之二合坤四乾四動之三伏合坤三故爲君子以

正位凝命此鼎變中爭之象也故曰君子以正位凝
命

鼎顚趾未悖也利出否以從貴也

坤上爲悖悖逆也坤上動之五伏故爲未悖坤爲從
乾爲貴從卽謂坤上貴謂四乾二乾五動變初合坤
五坤上動之五伏合乾二故爲利出否以從貴也故
曰鼎顚趾未悖也利出否以從貴也

鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

艮爲愼坤爲之之往也愼所之以乾四言也乾四體
艮動之三伏合坤三故爲愼所之艮爲終坤爲尤終
謂變終也終无尤以伏坤四言也坤四變合乾上乾

上亦體艮故爲終无尤故曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

鼎耳革失其義也

坤爲失爲義義謂乾三乾三動之四伏台坤初故爲失其義故曰鼎耳革失其義也

覆公餗信如何也

乾爲信如往也信謂初伏乾五乾五同人上也動之初伏台坤上故爲信如何故曰覆公餗信如何也

鼎黃耳中以爲實也

坤爲中乾爲實中謂伏乾初乾初乾上故爲中以爲實故曰鼎黃耳中以爲實也

玉鉉在上剛柔節也

乾爲剛坤爲柔艮爲節節止也剛謂五伏乾初乾初柔謂上伏坤初坤初同人上伏也乾初動之五伏台坤五乾上謂初上易也故曰玉鉉在上剛柔節也

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯震聲下並同

震息卦也自屯來也二月之卦乾爲震震動也動萬物者莫疾乎雷故震爲雷以二名也成卦在四四乾四伏也乾三也坤五體坎坎爲棘坤爲柄匕之象也故爲匕鬯諸家皆以爲酒今按亦當爲器因酒以名器二伏坤二也二坤四伏也乾五也乾二屯初也乾五屯

也疑卽卣也詩秬鬯一卣周禮掌其秬鬯而飾之飾亦謂飾其器也謂五也五坤三伏乾上也坤三體巽乾上體坎巽爲木坎爲酒鬯之象也故爲鬯二者皆祭器也坤爲喪不喪匕鬯承上震驚百里言也坤五之三伏乾五屯上也坤三卽三伏乾三屯二也坤五之三坤三之五故爲不喪匕鬯此震之象也故曰震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震初乾初伏坤初也乾自屯五來坤卽屯初伏也乾動之損上合坤上坤動變損初伏合乾二初兼往來言也震來虩虩以來言震謂乾初乾初屯五也虩虩

謂伏坤初坤初屯初乾二伏也動變震初伏合乾初故爲震來虩虩後笑言啞啞以往言坤爲後震爲笑兌爲言後謂上坤上乾初動之上合坤上體兌故爲後笑言啞啞息爲吉後笑言啞啞故吉此初之象也故初九曰震來虩虩後笑言啞啞吉

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

震二坤四伏乾五也坤自屯三來乾自屯四伏來也坤動變損二伏合坤二也乾自屯初來坤自屯五伏來也乾動之損初合坤初坤動之損三合乾五言也乾五四故爲震來厲坤爲億爲喪乾爲貝艮爲九陵爲艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬爲止爲手爲小木爲堅多節爲木果爲堅果爲蓏爲閽爲木堅多節爲黑爲堅多心爲瘠爲小石爲徑路爲小木爲黑爲堅多心爲瘠

六五震往來厲億无喪有事
震五坤三伏乾上也自屯二來也坤動之損四合乾
四乾動變損五伏合坤五五兼往來言也震往來厲
以來言乾爲震坤爲厲震謂伏乾上也往謂屯二也
來謂震五也乾上臨五伏也自五至二復自二至五
往來皆伏故爲震往來厲億无喪有事以往言坤爲
億爲喪爲事事謂上坤上坤上郎五伏乾上乾上動
變損五伏合坤五坤上動變損上伏合乾初故爲有
事有事故億无喪故爲億无喪有事此五之象也故
六五曰震往來厲億无喪有事
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚
媾有言

媾有言
震上坤上伏乾四也坤自屯四來乾自屯二伏來也
坤動變損上伏合乾初乾動之損四伏合坤三上以
往言也乾爲震離爲視震索索二句謂三也三坤五
伏乾三也索求也索索求不定貌矍視也矍矍視不
專貌震索索以三伏乾三言也乾三動之二合坤四
坤四郎上伏乾四故爲震索索視矍矍以三坤五言
也坤五體離動之五合乾上乾上郎上坤上故爲視
矍矍征行也消爲凶征凶以下承上二句言征凶以
伏乾四言也乾四郎二坤四故爲震震爲百里震遠而懼
遯也此釋震驚百里也震爲出出承震驚百里言也
坤四動變二伏合乾三息郎消也故征凶乾爲震坤
爲躬懼遠謂上遯謂二上坤二坤上動之上合乾
上郎上坤上故爲視震爲驚百里震遠而懼遯也
震亨猶言震何以亨也乃喝下之辭蓋亨者嘉之會
也嘉會足以合禮出可以守宗廟社稷以爲祭主郎
震之所以亨也故先言震亨以起之說見下坤爲恐
乾爲福致致之也恐致福以初伏坤初言也坤初屯
初乾二伏也乾二動之四合坤二乾初動之初合坤
初故爲恐致福此釋震來虩虩也坤爲後艮爲則則
謂上上爲天則後有則以上坤上言也坤上動變上
伏合乾初乾初體艮故爲後有則此釋笑言啞啞也
坤爲驚爲懼遠謂上遯謂二上坤上屯四也二伏乾
五屯四伏也乾二動之四合坤二坤上動之上合乾
四乾五動之二伏合坤四故爲震驚百里驚遠而懼
遯也此釋震驚百里也震爲出出承震驚百里言也

卽謂四乾二也乾二屯初也動之四故爲出能左右之曰以以謂以上伏乾四也宗廟謂上坤上坤上卽五伏乾上乾爲宗坤爲廟故爲宗廟社稷謂三坤五坤五卽二伏乾五坤五體坤乾五體震坤爲土震爲稼故爲社稷坤爲祭乾爲主祭謂二坤四坤四體坤主謂上伏乾四乾四體乾坤四屯三也乾四屯三伏也乾二動之四合坤二坤四動之二合乾五乾四之上伏合坤上乾五卽三坤五坤五下合乾三坤上卽五乾上乾上合坤三三四交易上下相應故爲出可以守宗廟社稷以爲祭主也此釋不喪匕鬯也卽釋震亨也此統釋震象也故曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

象傳洊雷震以來言也洊重也震爲雷洊謂二也二坤四伏乾五也坤四卽上伏乾四屯三也坤四動之二合乾五乾四之上伏合坤上坤上卽五伏乾上乾上合坤三三四交易上下相應故爲出可以守宗廟社稷以爲祭主也此釋不喪匕鬯也卽釋震亨也此統釋震象也故曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也

象傳洊雷震君子以恐懼修省

洊雷震以來言也洊重也震爲雷洊謂二也二坤四伏乾五也坤四卽上伏乾四屯三也坤四動之二合乾五乾四之上伏合坤上坤上卽五伏乾上乾上合坤三三四交易上下相應故爲出可以守宗廟社稷以爲祭主也此釋不喪匕鬯也卽釋震亨也此統釋震象也故曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也

三體乾坤五體離故爲君子以恐懼修省此震變損之象也故曰君子以恐懼修省

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

釋見象傳

震來虩虩乘剛也乘平聲

上爲乘乾爲剛乘剛以坤四言也坤四下合乾五故爲乘剛故曰震來虩乘剛也

震蘇蘇位不當也當平聲

坤爲位剛柔相錯爲不當位不當以伏乾三言也乾三上合坤五故爲位不當故曰震蘇蘇位不當也

震遂泥未光也

坤下爲光光謂伏坤二也乾二之初坤二之三故爲未光故曰震遂泥未光也

震往來厲危行也行去聲

震往來厲危行也其事在中大无喪也

坤爲危行卽往來也往來皆厲故爲危行坤爲事爲中乾爲大事謂上坤上大謂五伏乾上坤上動變上伏合乾初故爲其事在中其事在中故大无喪故曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

坤爲中乾爲得中未得以伏乾四言也乾四動之伏合坤三故爲中未得坤爲畏艮爲戒戒止也畏鄰戒卽謂三也三坤五伏乾三也乾三動之二合坤四坤五動之五合乾上乾上坤上言也坤上動變上伏合乾初體艮故

爲畏鄰戒故曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒
也
☶艮下
☶艮上
艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
艮消卦也自蒙來也八月之卦坤爲艮艮止也謂陽
消至四當止而不息也以五名也五坤三伏乾二也
坤三卽初伏乾三蒙四也坤三動之五合乾二乾三
動之初伏合坤初故二三爻剛止不消坤三體艮乾
二伏亦體艮艮爲山故卦艮下艮上有兼山之象故
爲艮艮以來言也坤爲艮爲背爲身艮其背不獲其
身二句以坤三言也背謂坤三身謂初伏乾三坤三

蒙四也乾三蒙四伏也坤三動之五合乾二乾三動
之初伏合坤初故爲艮其背不獲其身艮爲庭坤爲
見爲人行其庭不見其人二句以伏乾二言也庭謂
坤三坤三體艮人謂初伏乾三乾三伏體坤乾二蒙
三伏也乾二蒙四伏也坤三動之五合乾二乾三動
動之初伏合坤初故爲行其庭不見其人坤爲咎无
咎以初伏乾三言也柔見于上剛伏于下當止而止
故无咎此艮之象也故曰艮其背不獲其身行其庭
不見其人无咎
初六艮其趾利永貞无咎
艮初坤初伏乾三也坤自蒙三來乾自蒙四伏來也
艮三乾五伏坤五也乾自蒙上來坤自蒙二三亦以往
乾動之益上合坤上坤動之益四合乾二三亦以限上下也謂五伏
言也坤爲艮坎爲限腹脅所以限上下也謂五動之四
乾二乾三體坎艮其限以伏坤五言也坤五動之四

合乾二故爲艮其限艮爲賓賓膏也謂上乾上也乾
上體艮列分解也列其賓以乾五言也乾五動之上
合坤上乾上動之初合坤初坤動變益上伏合乾五上亦以往
爲薰坎爲心厲薰心承艮其限言也坤五下合乾二
坤五體離乾二體坎故爲厲薰心此三之象也故九
三曰艮其限列其賓利薰心
六四艮其身无咎
艮四坤二伏乾四也自蒙初來也坤動之益二合乾
初乾動之益五合坤三四亦以往言也坤爲艮爲身
艮其身以伏乾四言也乾四動之五合坤三坤三卽
初伏乾三乾四變合坤三坤四變合乾三三四交易

四反卽三故爲艮其身坤爲咎艮其身故无咎此四
之象也故六四曰艮其身无咎
六五艮其輔言有序悔亡
艮五坤三伏乾二也坤自蒙四來乾自蒙三伏來也
坤動變益五伏合乾四乾動之益四伏合坤五五亦
以往言也坤爲艮兌爲輔爲言乾爲序輔頰也艮其
輔二句以坤三言也坤三體兌動變五伏合乾四故
爲艮其輔艮其輔故言有序序謂乾四坤爲悔悔謂
伏乾二坤三動變五伏合乾四乾二動之四伏合坤
五故悔亡此五之象也故六五曰艮其輔言有序悔

上九敦艮吉
艮上乾上伏坤上也乾自蒙二來坤卽蒙上伏也乾
動之益初合坤初坤動變益上伏合乾五上亦以往
言也坤爲敦爲艮息爲吉敦艮吉以伏坤上言也乾
上動之益初合坤初坤上動變益上伏合乾五故爲
敦艮敦艮故吉此上之象也故上九曰敦艮吉
象傳艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道
光明艮其止當作背止其所也上下敵應不相與也是以
不獲其身行其庭不見其人无咎也
艮爲止止也謂伏也謂初伏乾三也乾三卽五坤
三蒙四伏也動之初伏故爲止詳見下兌爲時艮爲

止震爲行時止則止以初言也初坤初伏乾三也坤
初蒙三也乾三蒙四伏也坤初動之初合乾三坤初
卽二伏乾初乾初體兌乾三體艮故爲時止則止上
止謂乾初下止謂乾三也時行則行以五言也五坤
三伏乾二也坤三蒙四也乾二蒙三伏也坤三動之
五合乾二乾二卽四坤二坤二體兌坤三體震故爲
時行則行上行謂坤二下行謂坤三也乾爲動坤爲
靜兌爲時艮爲道爲光明動靜不失其時其道光明
承上時止時行言也動謂五坤三靜謂初伏乾三坤
三下合乾二乾三上合坤初故爲動靜不失其時故其道光明專以初伏乾三

言也乾三體艮此釋卦名義也艮爲止坤爲所艮其背謂五坤三也止其所謂初伏乾三也坤三蒙四也乾三蒙四伏也坤三之五乾三之初伏故爲艮其背止其所也乾爲上爲與坤爲下爲應敵謂相敵也上謂五坤三坤三下合乾二乾二卽四坤二坤二下合乾四下謂初伏乾三乾三上合坤初坤初卽二伏乾初乾初上合坤四坤四卽乾三坤四卽坤三三四交易相應而不相與故爲上下敵應不相與也上下敵應不相與也當止而止此其所以不獲其身行其庭不見其人无咎也此釋卦辭也此統釋艮象也故曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光

明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象傳兼山艮君子以思不出其位

兼山艮以來言也艮爲山兼山謂五也五坤三伏乾二也坤三卽初伏乾三體艮蒙四也坤三動之五合坤初二三交易故爲兼山艮君子以思不出其位

山柔見于上剛止于下故爲艮故曰兼山艮君子以思不出其位以往言也艮其輔以中正也

艮其輔以中正也

坤爲中乾爲正能左右之曰以以謂四伏乾四中謂坤三乾四動之五合坤三故爲以中正故曰艮其輔以中正也

艮之吉以厚終也

坤爲厚艮爲終以謂乾上厚謂伏坤上乾上動之初也乾四體艮以謂以變也坤爲思爲位思謂五坤三合坤初坤上動變上伏合乾五坤三故爲君子以思不出其位坤三體坤乾四動之五合坤三故爲君子以思不出其位艮變益之象也故曰君子以思不出其位

艮其趾未失正也

坤爲失乾爲正正謂二伏乾初乾初卽初坤初乾初變合坤二坤初變合乾上故爲未失正故曰艮其趾未失正也

不拯其隨未退聽也

坎爲聽聽謂伏乾初乾初體坎坤四之三故爲未退聽故曰不拯其隨未退聽也

艮其限危薰心也

坤爲危危薰心謂五伏乾二坤五動之四合乾二故爲危薰心故曰艮其趾危薰心也

艮其身止諸躬也

艮爲止坤爲躬躬卽身也謂五坤三坤三卽初伏乾三乾四動之五合坤三故爲止諸躬故曰艮其身止諸躬也

漸女歸吉利貞

漸息卦也自大過來也三月之卦坤爲漸漸漸進也謂柔漸進而成既濟也以五伏名也五乾三伏坤三也坤三大過初也下合坤初乾三大過二也下合坤初坤三動之五伏合乾初乾三大過二也下合坤初坤三動變二合乾五三伏于下初伏于上柔以漸進乾三卽二伏乾五體艮坤三卽二坤初體巽艮爲山巽爲木故卦艮下巽上有山上有木之象故爲漸漸兼往來言也巽爲女坤爲歸息爲吉歸婦人謂嫁之稱女歸吉以來言也謂五伏坤三也坤三卽二坤初坤三大過初也坤初大過二伏也

征不復以下謂三也震爲夫爲征爲復征行也復反
也謂乾四也乾四體震動之四伏合坤三故爲夫征
不復巽爲婦剛柔正爲孕孕妊也育遂其生也婦孕
不育謂伏坤四也坤四體巽上合乾四乾四往合坤
三坤四變合乾三故爲婦孕不育消爲凶夫征不復
婦孕不育故凶凶以乾四言乾爲利艮爲禦坎爲寇
寇謂四伏乾二乾二體坎禦謂乾四乾四體艮乾四
動之四伏合坤三乾二動之二伏合坤五故爲利禦
寇此三之象也故九三曰鴻漸于陸夫征不復婦孕
不育凶利禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎

漸四坤五伏乾二也坤卽大過四伏來乾自大過三
來伏也動之既濟二四以來言也坤爲鴻巽爲木鴻
漸于木以坤五言也坤五大過四伏也動變四合乾
二二伏體巽故爲鴻漸於木巽爲或坎爲桷桷平柯
也或得其桷以二伏乾五言也或謂二坤初坤初體
巽大過二伏也動變二合乾五乾五體坎故爲或得
其桷坤爲咎鴻漸于木或得其桷柔上剛下故无咎
此四之象也故六四曰鴻漸于木或得其桷无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

漸五乾三伏坤三也乾自大過二來坤自大過初來
伏也乾動之既濟三合坤四坤動之既濟四合乾四
上合坤二故爲其羽可用爲儀息爲吉其羽可用爲
儀故吉此上之象也故上九曰鴻漸于木或得其桷无咎

五亦以來言也坤爲鴻艮爲陵鴻漸于陵謂需五也
需五乾上伏坤三也坤三小畜二乾三伏也動之需
五伏合乾上乾上體艮故爲鴻漸于陵巽爲婦剛柔
正爲孕婦三歲不孕以坤三言也坤三小畜二乾三
伏也歷需大過至漸三卦不合乾三卦主一歲故爲
婦三歲不孕艮爲終終謂變終也終莫之勝以乾三
言也乾三體艮大過二也動之五合坤三故爲終莫
之勝勝克也謂分也莫之勝故吉此三之象也故九
五曰鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

象傳漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可
以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

坤爲漸巽爲女漸謂五伏坤三也初三交易坤三卽
二坤初坤三大過初也坤初大過二伏也坤三動之
五伏合乾三坤初動變二合乾五故爲漸之進也女
歸吉也此釋女歸吉也坤爲位爲往乾爲功進得位
二句承坤三言也坤三動之五伏合乾三故爲進得
位往有功也乾爲正爲邦能左右之曰以進以正二
句承坤初言也坤初動變二合乾五乾五動之五成
既濟故爲進以正可以正邦也此釋利貞也以下又
申言之坤爲位爲中乾爲剛得中謂二伏乾五也
乾五上合坤初故爲其位剛得中也艮爲止入爲巽
上爲動坤爲鴈乾大過四也動之二伏合坤初故

爲止而巽止而巽故動不窮謂上變既濟五也此釋
句所以申言可以正邦之故也此統釋漸彖也故曰
漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以
正邦也其位剛得中也艮爲止入爲巽
象傳山上有木漸君子以居賢德善俗
山上有木以來言也艮爲山巽爲木山謂五乾三乾
三卽二伏乾五體艮木謂五伏坤三坤三卽二坤初
體巽坤三大過初也坤初大過二伏也坤三動之五
伏合乾三坤初動變二合乾五故爲山上有木山上
有木柔以漸進故爲漸故曰山上有木漸君子以居
賢德善俗以往言也艮爲君子君子謂五乾三乾三

體艮以謂以變也坤爲居爲賢爲俗乾爲德爲善賢
德謂三乾四俗謂初坤上乾三動之三合坤四乾四
動之四伏合坤三乾初動之初合坤上故爲君子以
居賢德善俗此漸變既濟之象也故曰君子以居賢
德善俗
小子之厲義无咎也
坤爲義義謂坤上乾上動之上伏合坤初坤上動變
初伏合乾初故爲義无咎故曰小子之厲義无咎也
飲食衎衎不素飽也
坤爲素乾爲飽素飽謂伏乾五乾五動之五合坤二
故爲不素飽故曰飲食衎衎不素飽也
夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順
相保也
分爲離坤爲羣爲醜離羣醜以乾四言也羣謂坤四
乾四動之四伏合坤三故爲離羣醜坤爲失艮爲道
失其道以伏坤四言也道謂乾四乾四體艮坤四變
合乾三乾四往合坤三故爲夫其道乾爲利坤爲用
爲順合爲保順相保以四坤五言也利謂五乾三用
謂三乾四乾三動之三合坤四乾四動之四伏合坤
三坤五動之二合乾五故爲順相保也故曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利
用禦寇順相保也

或得其柄順以巽也

坤爲順入爲巽順爲二坤初異謂二伏乾五坤初大過二伏也乾五大過四也坤初動變二合乾五故爲順以巽故曰或得其柄順以巽也

終莫之勝吉得所願也

乾爲得坤爲願乾三動之五合坤三故爲得所願故曰終莫之勝吉得所願也

其羽可用爲儀吉不可亂也

坤爲亂亂謂五伏坤三坤三大過初也乾初大過初伏也乾上動之夬五合坤二乾初動之上合坤二故爲不可亂故曰其羽可用爲儀吉不可亂也

三三 兌下震上 歸妹征凶无攸利

歸妹消卦也自陽來也十月之卦兌爲妹妹女弟對兄言也婦人謂嫁曰歸歸妹謂歸其妹也以二名也二乾二伏坤五也乾二陽五坤上伏也坤五陰初乾上伏也乾四動之四合坤三陰四也乾二動之三合乾三坤三即上伏也二五交易故乾三陰四也四息則三消故征凶乾爲利无攸利此歸妹之象也故曰歸妹征凶无攸利

乾上體震卽四也坤上體兌卽三也三卽四伏坤三也乾四陰二伏也坤上三陰四也乾二動之三合乾三坤三卽上伏坤三也乾四動之四合坤三乾四體震坤三體兌二合坤五乾四動之四合坤三乾四體震坤三體兌震爲雷爲兄兌爲澤爲妹乾四下合坤三故卦兌下震上有澤上有雷之象故爲歸妹歸妹以來言也震

體兌以娣謂以坤上變也坤初動之夬初伏合乾二坤上動變夬上合乾初故爲歸妹以娣足不正爲跛能履以初伏乾初言也跛謂初伏乾初乾初體震震爲足乾初動之上伏合坤上足不正故爲跛能履征行也息爲吉征卽謂之上伏也乾初動之上伏合坤上坤初動之初伏合乾二坤上卽夬五乾上乾二卽夬五伏坤二初上交易故征吉此初之象也故初九曰歸妹以娣跛能履征吉

九二眇能視利幽人之貞

歸妹二乾二伏坤五也乾自陽五伏來坤自陽初伏來也乾動之夬初合坤初坤動變夬二伏合乾三二

亦以往言也目不正爲眇乾爲視眇能視以伏坤五言也坤五體離離爲目動變夬二伏合乾三目不正故爲眇能視乾爲利爲貞坤爲幽人貞正也謂不動也幽人卽謂坤五眇能視故利幽人之貞也故九二曰眇能視利幽人之貞

六三歸妹以須反歸以娣

歸妹三坤四伏乾三也坤自陾二來乾自陾四伏來也坤動變夬三伏合乾四乾動之夬二合坤五三亦以往言也歸妹謂二伏坤五也須待也歸妹以須伏乾三言也乾三動之二合坤五故爲歸妹以須兌爲娣反歸以娣以坤四言也坤四體兌動變三伏合

乾四故爲反歸以娣此三之象也故六三曰歸妹以須反歸以娣

九四歸妹愆期遲歸有時

歸妹四乾四伏坤三也乾自陾二伏來坤卽陾四變六五帝乙歸妹以祉元吉

伏也乾動之夬三合坤四坤動變夬四伏合乾五四以來言也坤爲愆期兌爲時愆過也期歸妹之期謂十月也歸妹愆期二句以伏坤三言也坤三卽三歸妹上坤上伏坤初也坤上自陾五來坤初卽陾上伏也坤上動變夬上合乾初坤初動之夬初伏合乾二上以來言也兌爲女坤爲承震爲筐乾爲實女承筐无實以上伏坤初言也坤初體兌卽陾上伏也動變歸妹上伏合坤上坤上卽初乾上體震坤上在上

乾上在初故爲女承筐无實震爲士兌爲羊坤爲血
刲刺也謂分也士刲羊无血以初乾上言也乾上體
震卽上坤上羊謂初伏乾初乾初卽上伏坤初體兌
坤上頤五也乾初頤上也坤上動之上合坤初乾初動
之初伏合乾上乾初在初伏坤初在上伏故爲士刲
羊无血乾爲利女承筐无實士刲羊无血初上皆失
故无攸利此上之象也故上六曰女承筐无實士刲

象傳歸妹天地之大義也天地不交萬物不興歸妹人
之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔
乘剛也說音悅當平聲下同乘平聲

兌爲妹坤爲歸爲地爲義乾爲天爲大歸妹謂四天
地之大義謂二歸妹之卦成卦在四名卦在二也二
乾二伏坤五也乾二頤五坤上伏也坤五頤初乾上
伏也乾上體乾坤上體坤乾二動之二合坤五故爲
歸妹天地之大義詳見下兌爲交艮爲萬物震爲興
交謂交易也興起也天地謂二萬物謂四乾四體
艮頤二伏也乾二動之二合坤五乾四動之四合坤
三故爲天地不交萬物不興坤爲人民爲終震爲始
歸妹人之終始也以四乾四言也乾四頤二伏也動
之四合坤三坤三體艮乾四體震以柔言則爲終以
剛言則爲始故爲歸妹人之終始也兌爲說震爲動

興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當
也无攸利柔乘剛也

象傳澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤上有雷以來言也兌爲澤震爲雷澤謂二伏坤五
坤五卽四伏坤三體兌雷謂二乾二乾二卽四乾四
體震坤三頤四也乾四頤二伏也乾四動之四合坤
三故爲澤上有雷歸妹君子以永終知敝以往言也艮爲
日澤上有雷歸妹君子以永終知敝以往言也艮爲
君子君子謂三伏乾三也乾三體艮以謂以變也坤
爲永爲敝艮爲終乾爲知永終謂上坤上也知敝謂
初乾上也乾三動之二合坤五乾上動之五合坤二

坤上動變夬上合乾初坤上卽乾上初上交易故爲
君子以永終知敝此歸妹變夬之象也故曰君子以
永終知敝
歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也
坤爲恆爲承恆謂上坤上坤上動變夬上合乾初故
爲以恆承謂初伏乾初卽上伏坤初乾初動之
上伏合坤上坤初動之初伏合乾二剛柔交易故爲
相承相承故吉故曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相
承也
利幽人之貞未變常也
坤下爲常坤五變合乾三故爲未變常故曰利幽人
之貞未變常也
歸妹以須未當也
未當謂剛柔未當也乾三動之二合坤五故爲未當
故曰歸妹以須未當也
愆期之志有待而行也行音杭下同
坤爲志艮爲待乾爲行志謂伏坤三行謂乾四乾四
體艮坤三卽三伏乾三頤四也動變四伏合乾四故
爲愆期之志有待而行故曰愆期之志有待而行也
帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也
坤爲位爲中乾爲貴爲行能左右之曰以位謂坤二
貴謂初乾上坤二動變五伏合乾上故爲其位在中
以貴行也其位在中以貴行也故其君之袂不如其
娣之袂良也故曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其
位在中以貴行也
上六无實承虛筐也
坤爲虛虛筐謂坤上坤初變合坤上故爲承虛筐故
曰上六无實承虛筐也

烏程後學紀　磊推

䷶震下震上

豐亨王假之勿憂宜日中假庚白反

豐息卦也自小過來也與旅反易三月之卦乾爲豐大也謂剛大也以二伏名也二坤二伏乾四也乾四卽四乾初小過三也坤二卽初乾五小過上也乾四動之二伏合坤二陽息至五剛柔互易乾四體震坤二體離震爲雷離爲電故卦離下震上有雷電皆至之象故爲豐豐以來言也剛柔應爲亨自亨以下皆以二伏乾四言也乾四卽五坤四卽五坤四小過三也

坤四小過四伏也乾四動之二伏合坤二坤四動之五合乾上剛柔應故亨乾爲王坤爲假假至也王假之以坤二言也王謂伏乾四坤二小過上也乾四小過三也坤二動之二合乾四故爲王假之坤爲憂爲宜爲中離爲日勿憂宜日中以伏乾四言也日謂坤二坤二體離乾四卽三乾三小過三也下合坤上乾四動之二伏合坤二坤上動變三伏合乾三三四交易故爲勿憂宜日中此豐之象也故曰豐亨王假之勿憂宜日中

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

豐初乾五伏坤五也乾自小過二伏來坤卽小過初變伏也乾動之離上合坤初坤動之離五合乾四反乾二伏坤二初以來言也坤爲遇乾爲主配合也過其配主以伏坤五言也坤五小過初也動變初伏合乾五故爲遇其配主十日爲旬坤爲咎旬謂自豐初至四凡十日故爲雖旬无咎坤爲往乾爲尙坤五變合乾五故爲往有尙此初之象也故初九曰遇其配主雖旬无咎往有尙

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

豐二坤二伏乾四也坤自小過上來乾自小過三來伏也坤動變離二合乾初乾動之離五伏合坤五反

坤五伏乾三二亦以來言也乾爲豐離爲蔀離爲罔罟故爲蔀蔀障也豐其蔀以乾四言也乾四上合坤二乾四體乾坤二體離故爲豐其蔀離爲日艮爲斗艮爲石爲光明故爲斗日中見斗以坤二言也坤二下合乾四坤二體離乾四體艮故爲日中見斗此二句以既來言也坤爲往巽爲疑剛柔不當爲疾往得疑疾承乾四言也乾四小過三也動之二伏合坤二坤上動變三伏合乾三三四交易坤二卽上坤三體巽二三故爲往得疑疾乾爲孚坤爲發孚信也合也發起也有孚發若以五坤四言也坤四卽二伏乾四小過四伏也孚謂五伏乾上乾上小過初伏也乾上動之五伏合坤四故爲有孚發若

息爲吉有孚發若故吉此二句以將來言也此二之
象也故六二曰豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發
若吉

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

豐三乾三伏坤上也乾自小過四來坤卽小過三伏
也乾動之離四合坤三坤動變離三伏合乾上反乾
四伏坤初三兼往來言也乾爲豐兌爲沛沛雨盛貌
豐其沛二句以來言也豐其沛謂乾三也沛謂伏坤
上乾三小過四也動之三合坤上坤上體兌故爲豐
其沛離爲日坤爲中兌爲沫沫小雨日中見沫謂上
坤三也坤三卽三乾三小過五也動之上合乾二乾
反坤三伏乾初五以來言也坤爲章乾爲慶兌爲譽
合坤二乾初體艮故爲折其右肱坤爲咎乾初動之
二伏合坤二坤初動之上伏合乾五剛柔交易故无
咎此三之象也故九三曰豐其沛日中見沫折其右
肱无咎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

豐四乾初伏坤初也乾自小過五伏來坤自小過二
來伏也乾動之離二伏合坤二坤動之離上伏合乾
五反乾上伏坤上四以往言也乾爲豐離爲蔀爲日

二體離坤三體兌故爲日中見沫折其右肱以往言
也兌爲折外爲右艮爲肱折斷也右肱謂四乾初也
乾初下合坤　乾三動之四合坤三乾初動之二伏
合坤二乾初體艮故爲折其右肱坤爲咎乾初動之
二伏合坤二坤初動之上伏合乾五剛柔交易故无
咎此三之象也故九三曰豐其沛日中見沫折其右
肱无咎

六五來章有慶譽吉

豐五坤四伏乾上也坤自小過四伏來乾自小過初
伏來也坤動之離初伏合乾二乾動之離三合坤上
反坤三伏乾初五以來言也坤爲章乾爲慶兌爲譽
來章有慶譽故吉此五之象也故六五曰

章文也來章有慶譽以坤四言也坤四小過四伏也
動之五合乾上乾上體乾坤四體兌故爲來章有慶
譽息爲吉來章有慶譽故吉此五之象也故六五曰
來章有慶譽吉

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

豐上坤三伏乾二也坤自小過五來乾卽小過上伏
也坤動之離四伏合乾三乾動之離初合坤四反坤
四伏乾五上亦以來言也乾爲豐坤爲屋豐其屋以
下皆以伏乾二言也豐其屋謂乾二離爲蔀乾爲家
蔀其家謂二坤二坤二體離卽上伏乾二坤二小過
上也乾二小過上伏也乾二動變豐上伏合坤三坤

二動之豐二合乾四二乾二之家故爲豐其屋蔀其家巽爲闚坤爲戶爲闚爲人闚其戶謂二伏乾四也乾四體巽小過三也動之二伏合坤二卽上伏乾二坤二在二乾二在上伏故爲闚其戶闃其无人上爲覿覿謂見也三歲謂自革至豐也卦主一歲乾二自革歷小過至豐三卦並在上伏故爲三歲不覿消爲凶三歲不覿故凶此上之象也故上六曰豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

象傳豐大也明以動故豐王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

乾爲大大謂二伏乾四也豐以二伏乾四名故豐大也詳見下離爲明震爲動明謂二坤二卽初乾五體離小過上也動卽謂二伏乾四卽四乾初之二台乾四故爲明以動明以動故豐豐故大此釋卦名也上爲尙乾爲大尙大以坤二言也坤二下合乾四故乾四亦言也乾四當伏故爲宜照天下宜照天下以伏乾四言也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎此釋卦辭也以下乃推言之離爲日坎爲月乾爲盈坤爲食正爲中下爲昃日中則昃以上伏乾二言也坤二小過上也坤二之二故爲象傳雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至以來言也震爲雷離爲電雷謂二伏乾四乾四卽四乾初體震乾初小過三也乾初小過五伏坤上言也坤上體坎上

動之五伏合坤四坤四小過四伏也鬼謂三伏坤上坤上小過三伏也上合乾四坤上變合乾三乾四往合坤上以乾上言則爲息以坤上之消息也故爲況於鬼神乎此二句以三五言也此之消息也故爲況於鬼神乎此二句以三五言也此卽六爻而申言宜照天下之故也不言亨而亨在其中矣此統釋豐象也故曰豐大也明以動故豐王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

象傳雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至以來言也震爲雷離爲電雷謂二伏乾四乾四卽四乾初體震乾初小過三也乾初小過五伏坤上言也坤上體坎上

也電謂二坤二坤二卽初乾五體離坤二小過上也
乾五小過二伏也乾四動之二伏合坤二乾初動之
四合坤初乾五動之初合坤五故爲雷電皆至雷電
皆至豐之象也故爲豐故曰雷電皆至豐君子以折
獄致刑以往言也艮爲君子君子謂三乾三也乾三
體艮以謂以變也兌爲折爲刑離爲獄折斷也致推
而致之也獄謂四乾初乾初下合坤初刑謂二伏乾
四乾三動之四合坤三乾初動之二伏合坤二乾四
動之五伏合坤五坤二體離乾四體兌故爲君子以
折獄致刑此豐變離之象也故曰君子以折獄致刑
雖旬无咎過旬災也
離爲災災謂伏坤五坤五體離動之離五合乾四自
豐初至離五旬有一日故爲過旬災故曰雖旬无咎
過旬災也
有孚發若信以發志也
乾爲信坤爲志發起也信謂五伏乾上志謂五坤四
乾上小過初伏也坤四小過四伏也乾上動之五伏
台坤四故爲信以發志故曰有孚發若信以發志也
豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也
乾爲大坤爲事大謂乾三乾三卽上坤三乾三動之
三合坤上坤三動之上合乾二故爲不可大事艮爲
終坤爲用終謂四乾初體艮動之二伏合坤二故爲終不可用故曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也
豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也
當平聲明謨卽切行音杭
坤爲位位不當以二坤二言也坤二變合乾初故爲位不當坤爲幽乾爲明幽不明以四乾初言也乾初動之二伏合坤二故爲幽不明行謂動也吉行以四伏坤初言也坤初動之上伏合乾五故爲吉行故曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也
六五之吉有慶也慶音羌
乾爲慶慶謂伏乾上坤四小過四伏也動之五合乾上故爲有慶故曰六五之吉有慶也
豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也
乾爲天天謂上翔飛也謂分也天際翔以二坤二言也坤二小過上也下合乾二動之二合乾四故爲天際翔也坤爲藏自藏以上伏乾二言也乾二變合坤三故爲自藏故曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

三三 艮下離上 旅小亨旅貞吉
旅消卦也自中孚來也與豐反易九月之卦坤爲旅

旅羈旅也謂羈旅於外也以五伏名也五坤五伏乾三也坤五中爻初伏也乾三中爻四伏也乾三動之五伏合坤五陰消至五剛伏于下如羈旅然乾三體艮坤五體離艮爲山離爲火故卦艮下離上有山上有火之象故爲旅旅以來言也坤爲小爲旅剛柔應爲亨五爲貞貞爲吉小亨以二坤三言旅貞吉以五伏乾三言坤三卽五伏乾三坤三中爻三也乾三坤三中爻三也乾三動之二合乾初乾三動之五伏合坤五初五交易剛柔內應故爲小亨旅貞吉以坤五言坤五中爻初伏也此旅之象也故曰旅小亨旅貞吉

初六旅瑣瑣斯其所取災

旅初坤四伏乾五也坤自中爻二伏來乾卽中爻初變伏也坤動之坎上伏合坤坤四合乾四乾動之坎折入離爲災斯其所取災此初之象也故初六曰旅瑣瑣斯其所取災

小也離爲斯爲災斯折也離也謂分也詩斧以斯之

旅謂伏乾五也乾五體離卽五坤五中爻初也坤五動之五合乾三乾五動變初伏合坤四故爲旅瑣瑣斯其所取災此初之象也故初六曰旅瑣瑣斯其所取災

六二旅卽次懷其資得童僕貞

旅二坤三伏乾初也坤自中爻三來乾自中爻上來伏也坤動之坎上合乾五乾動之坎四伏合坤初反來也乾動之坎五合坤五坤動之坎初合乾二反乾初伏坤初三以往言也坤爲旅爲次離爲焚次舍也旅焚其次以乾上言也旅謂五伏乾三乾三動之二旅焚其次喪其童僕貞厲

卽次也坤動之坎上合乾五乾動之坎四伏合坤初反來也乾動之坎五合坤五坤動之坎四伏合乾初反坤四伏乾上二亦以來言也坤爲旅爲次爲懷乾爲資爲舍也卽就也旅謂伏乾初中爻上也動之三伏合坤三二伏卽初故爲旅卽次資謂四伏坤初也坤初卽乾初中爻四也動變四伏合乾四故爲懷其資乾爲得爲貞艮爲童爲僕童謂三坤三僕謂四乾四坤三中爻三也乾四中爻三伏也乾初變合坤三坤初變合乾四三四皆體艮故爲得童僕貞此二之象也故六二曰旅卽次懷其資得童僕貞

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

其次喪其童僕貞厲

九四旅于處得其資斧我心不快

旅四乾四伏坤初也乾自中孚三伏來坤卽中孚四變伏也乾動之坎三伏合坤四坤動變坎四合乾初反乾三伏坤上四亦以往言也坤爲旅爲處旅於處以二伏乾初言也乾初動之坎初伏合坤初剛柔正故爲旅於處乾爲得爲資斧也謂分也資斧所分之資也得其資斧以初坤四言也坤四卽四乾四初動之四伏合坤初乾四動之三伏合坤四故爲得其資斧坎爲心坤爲不快我心不快承得其資斧言也乾初體坎得其資斧故我心不快此四之象也故九四曰旅于處得其資斧我心不快六五射雉一矢亡終以譽命

旅五坤五伏乾三也坤自中孚初伏來乾自中孚四伏來也坤動變坎五伏合乾上乾動之坎二合坤二乾三體震坤上體兌故爲旅人先笑後號咷坤爲喪牛艮爲易喪牛于易承上兩句言也坤二變合乾反坤二伏乾四五兼往來言也離爲雉巽爲矢坤爲亡自下而上曰射雉一矢亡以來言也謂伏乾三也維謂坤五坤五體離矢謂二伏乾初乾初伏體巽乾三中孚四伏也乾初中孚上也乾三動之五伏合坤五乾初動之二坤三卽乾三故爲射雉一矢亡艮爲終兌爲譽巽爲命終以譽命以往言也謂三乾上也乾上動之五合坤五乾三動之二合坤初伏也動變旅上伏合乾二故爲柔得中乎外而順乎剛艮爲止離爲麗爲明止而麗乎明以五伏乾三上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

三乾二變合坤上剛柔交易故爲喪牛于易牛謂乾二消爲凶喪牛于易故凶此上之象也故上九曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象傳旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅小亨猶言旅何以小亨也以二坤三言也是喝下之辭下乃申言之耳坤爲柔爲順爲中乾爲剛柔得中乎外而順乎剛艮爲止而麗乎明以五伏乾三初伏也動變旅上伏合乾二故爲柔得中乎外而順乎剛艮爲止離爲麗爲明止而麗乎明以五伏乾三言也坤二中孚上乾三動之五伏合坤五坤五體艮中孚四伏也動之五伏合坤五坤五

體離故爲止而麗乎明是承上兩句言也以謂以變
也坤二上合乾初坤二動變上伏合乾二乾初動之
二伏合坤三坤三卽五伏乾三故爲是以小亨旅貞
吉也坤爲旅爲義兌爲時乾爲大旅謂五伏乾三時
謂二坤三坤三體兌義謂二伏乾初乾初伏體坤坤
三卽四乾四乾初卽四伏坤初乾四中孚三坤三伏
也坤三動之二合乾初乾四動之四合坤初剛柔交
易故爲旅之時義大矣哉此句又申言之也此統釋
旅象也故曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗
乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

象傳山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

山上有旅以來言也艮爲山離爲火山謂五伏乾三
乾三體艮火謂五坤五體離乾三中孚四伏也艮以
動之五伏合坤五故爲山上有火山上有火火見于
上山止于下旅之象也故爲旅故曰山上有火旅君
子以明愼用刑而不留獄以往言也艮爲君子君子
謂四乾四乾四體艮以變也離爲明爲獄艮爲愼坤
爲用兌爲刑明謂五坤五坤五體離愼謂三乾上乾
上體艮刑謂五伏乾三乾三伏體兌乾四動之三伏
合坤四乾上動之五合坤五乾三動之二合坤二故
爲君子以明愼用刑而不留獄此旅變坎之象也故
曰君子以明愼用刑而不留獄

旅瑣瑣志窮災也

坤爲志爲窮離爲災窮極也志謂伏乾五乾五體離
中孚初也動變初伏故爲志窮志窮故災故曰旅瑣
瑣志窮災也

得童僕貞終无尤也

艮爲終坤爲尤終謂四伏坤初坤初卽二伏乾初體
艮乾初變合坤三坤初變合乾四故終无尤故曰得
童僕貞終无尤也

旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也

兌爲傷能左右之曰以亦以傷以乾上言也傷謂上
伏坤二坤二卽乾二體兌亦承乾二言乾上動之五

合坤五乾三動之二合坤二故爲亦以傷傷卽指下
言也乾爲與坤爲旅爲下爲義爲喪以旅與下承上
乾上言謂上乾二也乾二動之初伏合坤上故爲以
旅與下以旅與下故其義喪義卽謂乾二故曰旅焚
其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

旅于處未得位也得其資斧心未快也

坤爲位未得位以二伏乾初言也乾初動之四伏合
坤初剛下柔上故爲未得位得其資斧心未快也以
伏坤初言也坤初上合乾初乾四往合坤四坤初變
合乾初故爲得其資斧心未快也故曰旅于處未得
位也得其資斧心未快也

終以譽命上逮也

上謂坎上坤三也逮及也坤三動之上合乾五乾上動之五合坤五故爲上逮故曰終以譽命上逮也

以旅在上其義喪也喪牛于易終莫之聞也

坤爲旅爲義爲喪其義喪以伏坤二言也旅謂五伏乾三義謂上伏坤二乾三動之二合坤二故爲以旅在上以旅在上故其義喪也艮爲終坎爲聞終莫之聞以乾二言也乾二體坎動之初伏合坤上坤上體艮故爲終莫之聞故曰以旅在上其義喪也喪牛于易終莫之聞也

艮小亨利有攸往利見大人

艮息卦也自賁來也二月之卦坤爲巽巽伏也謂剛伏于下也以二伏名也二乾五伏坤三也坤三卽初伏乾三乾五伏也坤三賁四也乾三動之初伏合坤五坤三動之二伏合乾五三五交易剛柔並伏乾三體巽坤三亦體巽巽爲風故卦巽下巽上有隨風之象故爲巽巽以來言也坤爲小通爲亨小亨以二伏坤三言也坤三賁四也下合乾二坤三動之二伏合乾五乾二動之五合坤二二五交易剛柔相應以坤言故爲小亨乾爲利坤爲往利有攸往承二伏

巽小亨利有攸往利見大人

巽息卦也自賁來也二月之卦坤爲巽巽伏也謂剛伏于下也以二伏名也二乾五伏坤三也坤三卽初伏乾三乾五伏也坤三賁四也乾三動之初伏合坤五坤三動之二伏合乾五三五交易剛柔並伏乾三體巽坤三亦體巽巽爲風故卦巽下巽上有隨風之象故爲巽巽以來言也坤爲小通爲亨小亨以二伏坤三言也坤三賁四也下合乾二坤三動之二伏合乾五乾二動之五合坤二二五交易剛柔相應以坤言故爲小亨乾爲利坤爲往利有攸往承二伏乾三體巽坤三亦體巽巽爲風故卦巽下巽上有隨風之象故爲巽巽以來言也坤爲小通爲亨小亨以二伏坤三言也坤三賁四也下合乾二坤三動之二伏合乾五乾二動之五合坤二二五交易剛柔相應以坤言故爲小亨乾爲利坤爲往利有攸往承二伏乾三體巽坤三亦體巽巽爲風故卦巽下巽上有隨風之象故爲巽巽以來言也坤爲小通爲亨小亨以二伏坤三言也坤三賁四也下合乾二坤三動之二伏合乾五乾二動之五合坤二二五交易剛柔相應以坤言故爲小亨乾爲利坤爲往利有攸往承二伏乾三體巽坤三亦體巽巽爲風故卦巽下巽上有隨風之象故爲巽巽以來言也坤爲小通爲亨小亨以二伏坤三言也坤三賁四也下合乾二坤三動之二伏合乾五乾二動之五合坤二二五交易剛柔相應以坤言故爲小亨乾爲利坤爲往利有攸往承二伏乾三體巽坤三亦體巽巽爲風故卦巽下巽上有隨風之象故爲巽巽以來言也坤爲小通爲亨小亨以二伏坤三言也坤三賁四也下合乾二坤三動之二伏合乾五乾二動之五合坤二二五交易剛柔相應以坤言故爲小亨乾爲利坤爲往利有攸往承二伏乾三體巽坤三亦體巽巽爲風故卦巽下巽上有隨風之象故爲巽巽以來言也坤爲小通爲亨小亨以二伏坤三言也坤三賁四也下合乾二坤三動之二伏合乾五乾二動之五合坤二二五交易剛柔相應以坤言故爲小亨乾爲利坤爲往利有攸往承二伏乾三體巽坤三亦體巽巽爲風故卦巽下巽上有隨風之象故爲巽巽以來言也坤爲小通爲亨小亨以二伏坤三言也坤三賁四也下合乾二坤三動之二伏合乾五乾二動之五合坤二二五交易剛柔相應以坤言故爲小亨乾爲利坤爲往利有攸往承二伏

動之初伏合坤二故爲用史巫紛若息爲吉坤爲眚
用史巫紛若故吉无眚吉以坤三言无眚以乾五言
也此二之象也故九二曰巽在牀下用史巫紛若吉
无咎
九三頻巽吝
巽三乾初伏坤四也乾自賁初來坤卽賁三伏也乾
動之盡二合坤五坤動變盡三伏合乾二三以來言
也坤爲巽爲吝巽謂伏也頻巽以伏坤四言也坤四
卽四伏乾四賁三乾上伏也動變巽三伏合乾初故
爲頻巽頻巽故吝吝謂四伏也此三之象也故九三
曰頻巽吝

六四悔亡田獲三品
巽四坤上伏乾四也自賁四來也坤動變盡四合乾
三乾動之盡上合坤初四以往言也坤爲悔悔亡以
坤上言也坤上動變四伏合乾三故悔亡二爲田乾
爲獲有貴賤曰品三品一爲乾豆二爲賓客三爲君
庖田獲三品以伏乾四言也乾四卽三伏坤四坤四
上合乾初乾四動之上合坤初乾初動之二合坤五
故爲田三品謂上乾上二乾五初坤五也乾上下合
坤初乾四動之上合坤初乾上動之五伏合坤三乾
五卽初坤五乾初動之二合坤五乾五動之初伏合
坤二故爲田獲三品此四之象也故六四曰悔亡田
獲三品

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日
吉
巽五乾二伏坤二也乾自賁四伏來坤卽賁五變伏
也乾動之盡三合坤四坤動之盡初合乾五五以來
言也乾爲貞息爲吉坤爲悔貞吉悔亡以五乾二言
也乾二賁四坤三伏也貞謂乾二悔謂坤三乾二動
之五合坤二坤三動之二伏合乾五故爲貞吉悔亡
乾爲利无不利兼二言也貞吉悔亡故无不利震爲
初艮爲終无初有終以下以二伏坤三言也坤三卽
初伏乾三三體艮反震无初以來言謂升三也升三

亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶喪平聲

巽上乾上伏坤初也乾自賣三來坤卽賣上伏也乾動之蠱五伏合坤三坤動變蠱上伏合乾四上以往言也坤爲巽民爲牀巽謂伏也巽在牀下以乾上言也乾上動之五伏合坤三故爲喪其資斧乾爲貞消爲凶喪其資斧故貞凶此上之象也故上九曰巽在牀下喪其資斧貞凶

象傳重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

以小亨利有攸往利見大人

坤爲巽巽爲命巽入也伏也已令而復申之曰申重巽以申命也坤三卽初伏乾三乾三動之初伏合坤五坤三賣四也乾賣五伏也坤三賣四也乾三動之二伏合乾五故爲柔皆順乎剛巽以二伏坤三言也坤三卽初伏乾三乾三動之二伏合乾五交易剛柔並伏故爲重巽以命行事此巽變蠱之象也故曰君子以申命行事

謂五乾二乾二賣四坤三伏也乾二動之五合坤二坤三動之二伏合乾五故爲柔皆順乎剛巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛此其所以小亨利有攸往利見大人也此統釋巽象也故曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

象傳隨風巽君子以申命行事

隨風巽以來言也坤爲隨巽爲風風謂二伏坤三也隨謂初伏乾三也坤三體巽坤三賣四也乾三賣五伏也坤三動之二伏合乾五乾三動之初伏合坤五坤三賣四也乾賣五伏也坤三賣四也乾三動之初伏合坤五坤三之上合坤初乾上動之五伏合坤三故爲君子以申命行事此巽變蠱之象也故曰君子以申命行事

爲巽故曰隨風巽君子以申命行事以往言也艮爲君子君子謂初伏乾三也乾三體艮以謂以變也巽爲命坤爲事申重也命謂四伏乾四乾四體巽事謂二伏坤三坤三體坤乾三動之四伏合坤上乾四動之上合坤初乾上動之五伏合坤三故爲君子以申命行事此巽變蠱之象也故曰君子以申命行事

進退志疑也利武人之貞志治也

坤爲志巽爲疑乾爲治志疑謂初伏乾三也乾三體巽動之初伏合坤五故爲志疑志治謂五乾二也乾二賣四伏也動之五合坤二故爲志治故曰進退志疑也利武人之貞志治也

紛若之吉得中也
坤爲中坤三動之五合乾上故爲得中故曰紛若之吉得中也
頻巽之吝志窮也
坤爲志爲窮志謂四伏乾四乾四卽三伏坤四伏而又伏故爲志窮志窮故吝故曰頻巽之吝志窮也
田獲三品有功也
乾爲功功謂伏乾四乾四之上故爲有功故曰田獲三品有功也
九五之吉中正也
坤爲中乾爲正乾二貴四伏也動之五合坤二故爲中正也
巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也
坤爲窮上窮以上乾上言也乾上動之五伏合坤三故爲凶正乎凶也以四坤上言也
故爲上窮乾爲正消爲凶正乎凶也
正謂伏乾四凶謂上乾上乾四動之上合坤初乾上和也和兌吉以伏坤上言也和兌謂三伏乾三動之初合坤上坤上卽四乾上下合坤三三上交易故爲和兌和兌故吉此初之象也故初九曰和兌吉
三三兌下兌上
兌亨利貞
兌消卦也自噬嗑來也八月之卦坤爲兌兌說也謂剛柔交易而說也以五伏名也五乾二伏坤四也坤四卽上伏乾四乾四卽三伏坤四伏而又伏故爲志窮志窮故吝故曰頻巽之吝志窮也
田獲三品有功也
坤爲志爲窮志謂四伏乾四乾四卽三伏坤四伏而又伏故爲志窮志窮故吝故曰頻巽之吝志窮也
乾爲功功謂伏乾四乾四之上故爲有功故曰田獲三品有功也
九五之吉中正也
坤爲中乾爲正乾二貴四伏也動之五合坤二故爲中正也
巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也
坤爲窮上窮以上乾上言也乾上動之五伏合坤三故爲凶正乎凶也以四坤上言也
故爲上窮乾爲正消爲凶正乎凶也
正謂伏乾四凶謂上乾上乾四動之上合坤初乾上和也和兌吉以伏坤上言也和兌謂三伏乾三動之初合坤上坤上卽四乾上下合坤三三上交易故爲和兌和兌故吉此初之象也故初九曰和兌吉
九二孚兌吉悔亡
兌二乾五伏坤五也乾自噬嗑來三伏坤五卽噬嗑三也坤變伏也乾動之隨四合坤三坤動之隨上合乾二二以來言也乾爲孚坤爲兌爲悔息爲吉孚信也合也孚兌以乾五言也悔謂五伏坤四也坤四乾五噬嗑三坤四

伏也乾五動之二合坤五坤四動之五伏合乾二故
爲孚兌吉悔亡此二之象也故九二曰孚兌吉悔亡
六三來兌凶
兌三坤初伏乾三也自噬嗑噬嗑五來也坤動變隨三合
乾四乾動之隨初合坤上三以往言也坤爲兌消爲
凶來兌凶以坤初言也坤初卽初乾初來謂上伏乾
四也乾四動之三伏合坤初乾初動之二伏合坤四
故爲來兌來兌故凶凶謂初乾初也此三之象也故
六三曰來兌凶
九四商兌未寧介疾有喜
兌四乾上伏坤三也乾自噬嗑噬嗑上來坤卽噬嗑四伏

也乾動之隨五合坤二坤動變隨四伏合乾五四亦
以往言也兌爲商坤爲寧商兌未寧以乾上
言也分爲介剛柔不當爲疾坤爲喜介疾有喜以伏
坤三言也乾上卽初伏坤上上合乾初坤三卽
三伏乾三乾三上合坤初商兌謂初伏坤上介疾謂
三伏乾三乾初動之二伏合坤四乾三動之初合坤
上故爲商兌未寧介疾有喜此四之象也故九四曰
商兌未寧介疾有喜
九五孚于剝有厲
兌五乾二伏坤四也坤自噬嗑噬嗑三來坤自噬嗑初來
伏也乾動之隨上伏合坤二坤四言也乾爲天坤爲人爲

二坤二動變上合乾四剛柔交易故爲引兌此上之
象也故上六曰引兌
象傳兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應
乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大
民勸矣哉說音悅難乃旦反
乾爲說兌之爲卦以剛而言故兌說也說謂上伏乾
四也詳見下乾爲剛爲外坤爲柔爲中乾四噬嗑二
伏也動之上伏合坤二故爲剛中而柔外能左右之
曰以以謂以五伏坤四也坤四卽上伏乾四噬嗑三
也乾四動之五伏合乾二故
爲說以利貞是以承上坤四言也乾爲天坤爲人爲

順爲應天謂五乾二乾二體乾人謂二伏坤五坤五體坤乾二噬嗑初也坤四下合乾五噬嗑二也坤四動之五伏合乾二坤五動變二伏合乾五故爲是以順乎天而應乎人此兌之所以亨利貞也此釋卦辭也以下又申言之坤爲民坎爲勞說以先民民忘其勞二句以五伏坤四言也坤四噬嗑三也下合乾五乾五體坎坤四動之五伏台乾二乾五動之二合坤五故爲說以先民民忘其勞坤爲難爲死說以犯難民忘其死二句以上伏乾四言也乾四噬嗑二也上合坤五民謂坤五乾四動之上伏台坤二坤五動變二伏合乾五故爲

說以犯難民忘其死乾爲大坤爲勸勸助也謂合而助之也說之大民勸矣哉承上四句言也說謂上伏乾四大謂五乾二民勸謂二伏坤五說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死故爲說之大民勸矣哉此統釋兌彖也故曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其死說之大民勸矣哉

象傳麗澤兌君子以朋友講習

麗澤兌以來言也兌爲澤離爲麗澤謂五伏坤四坤四體兌麗謂三伏乾三乾三即四伏坤三動之初合坤上故爲有慶故曰九四之喜有慶也

孚于剝位正當也

二即上坤二乾二下合坤四坤二下合乾四剛柔交

易故爲麗澤麗澤故爲兌故曰麗澤兌君子以朋友講習以往言也艮爲君子君子謂三伏乾三乾三體艮以謂以變也兌爲朋爲友爲講坎爲習習重也朋謂初乾初友謂上伏乾四初四皆體兌乾三動之初合坤上乾初動之二伏合坤四乾四動之三伏合坤初初四交易故爲君子以朋友講習此兌變隨之彖也故曰君子以朋友講習

和兌之吉行未疑也

震爲行巽爲疑行謂三伏乾三乾三體震疑謂三坤初坤初體巽乾三動之初合坤上故爲行未疑故曰和兌之吉行未疑也

孚兌之吉信志也

乾爲信坤爲志信謂乾五乾五噬嗑三伏也動之二合坤五故爲信志故曰孚兌之吉信志也

來兌之凶位不當也

坤爲位位謂上伏乾四乾四即初乾初乾四動之三伏合坤初乾初動之二伏合坤四故爲位不當故曰來兌之凶位不當也

九四之喜有慶也

乾爲慶慶謂三伏乾三乾三即四伏坤三動之初合坤上故爲有慶故曰九四之喜有慶也

孚于剝位正當也

坤爲位位謂伏坤四坤四卽上伏乾四故爲位正當
位正當故動則有厲故曰孚于劍位正當也
上六引兌未光也
坤爲光光謂坤二坤二乾上伏也動變上合乾四故
爲未光故曰上六引兌未光也
䷭坎下
巽上
渙亨王假有廟利涉大川利貞
渙消卦也自咸來也九月之卦坤爲渙渙離也謂剛
柔分也以二名也二乾上伏合坤上剛柔分五上交易五謂
五乾五咸初坤初伏也坤五咸四乾初伏也乾五動
之二合坤四坤初動之上伏合乾四坤五動之五伏
坤五也乾五伏坤四也乾五卽五伏坤
以往言也坤爲用艮爲拯坎爲馬乾爲壯息爲吉用
以也謂以變也拯救也用拯馬壯以坤三言也坤三
體艮馬謂三伏乾二乾二體坎坤三動之四伏合乾
初六用拯馬壯吉
渙初坤三伏乾三也坤自咸五伏來乾自咸二伏來
也坤動之解四伏合乾二乾動之解三伏合坤五初
以往言也坤爲用艮爲拯坎爲馬乾爲壯息爲吉用
以也謂以變也拯救也用拯馬壯以坤三言也坤三
體艮馬謂三伏乾二乾二體坎坤三動之四伏合乾
二故爲用拯馬壯用拯馬壯故吉此初之象也故初
六曰用拯馬壯吉
九二渙奔其机悔亡
渙二乾五伏坤四也乾自咸初伏來坤卽咸二變伏
也乾動之解初伏合坤二坤動變解二伏合乾初二
以來言也離爲渙巽爲机坤爲悔渙謂乾五机通几
案屬謂伏坤四坤四體巽悔謂上伏坤初乾上卽上
坤初伏也乾五動之二合坤四坤初動之上伏合乾
四故爲渙奔其机悔亡此二之象也故九二曰渙奔
六三渙其躬无悔
其机悔亡

渙三坤二伏乾二也坤自咸上來乾卽咸三變伏也
坤動之解初合乾五乾動之解四合坤三三以往言
也離爲渙坤爲躬爲悔渙其躬以伏乾二言也躬謂
坤二坤二動之初合乾五乾二動之四合坤三故爲
渙其躬坤爲悔渙其躬故无悔此三之象也故六三
曰渙其躬无悔
六四渙其羣元吉渙有邱匪夷所思
渙四坤上伏乾初也坤自咸三伏來乾卽咸四變伏
也坤動之解上合乾四乾動之解二合坤四四亦以
往言也離爲渙坤爲羣初爲元息爲吉渙其羣元吉
以伏乾初言也羣謂坤上坤上動之上合乾四乾初

動之二合坤四故爲渙其羣元吉艮爲邱坎爲夷坤
爲思夷平也渙有邱匪夷所思以二乾五言也乾五
體坎下合坤四乾五動之解初伏合坤二坤四動變
解二伏合乾初乾初體艮故爲渙有邱匪夷所思此
四之象也故六四曰渙其羣元吉渙有邱匪夷所思
九五渙汗其大號渙王居无咎
渙五乾上伏坤五也乾自咸上伏來坤自咸四伏來
也乾動變解五伏合坤初坤動之解三合乾三五亦
以往言也離爲渙兌爲汗乾爲大巽爲號汗如汗出
而不反也渙汗其大號以四坤上言也坤上卽五乾
上下合乾初坤上動之上合乾四乾初動之二合坤
四坤上體兌乾初伏體巽故爲渙汗其大號離爲渙
乾爲王坤爲居爲咎渙王居无咎以五乾上言也乾
上下合坤五渙謂坤五王謂乾上坤五動之三合乾
三乾上動變五伏合坤初坤初卽解二乾初初上交
易故渙王居无咎此五之象也故九五曰渙汗其大
號渙王居无咎
上九渙其血去逖出无咎
渙上乾四伏坤初也乾自咸五來坤自咸初來伏也
乾動變解上伏合坤上坤動之解五合乾上上亦以
往言也離爲渙坤爲血爲逖震爲出渙其血二句以
上乾四言也謂四伏乾初也乾初卽上伏坤初上合

坤上血謂坤上坤上體坤出謂伏乾初乾初體震乾
四動變上伏合坤上乾初動之二合坤四故爲渙其
血去逖出坤爲咎渙其血去逖出故无咎此上之象
也故上九曰渙其血去逖出无咎
象傳渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟
王乃在中也利涉大川乘木有功也
剛柔應爲亨渙二五皆剛而亦亨者故先言渙亨猶
言渙何以亨也下乃申言之也乾爲剛坤爲柔爲窮
爲位剛來而不窮謂二乾五也乾五咸初坤初伏也
坤初動之上伏合乾四坤四卽上乾四故爲剛來而不窮柔得位乎外而上同謂五

伏坤五也坤五咸四乾初伏也乾初動變四伏合坤上坤五動之五伏合乾上乾上卽四坤上故爲柔得位乎外而上同剛來而不窮柔得位乎外而上同初五交易剛柔相應此渙之所以亨利貞也不言利貞而利貞在其中矣故下不更釋也此釋渙亨利貞也坤爲中王乃在中謂四伏乾初也乾初咸四也動變四伏合坤上坤上體坤故爲王乃在中王乃在中故王假有廟此釋王假有廟也巽爲木乾爲功上爲乘乘木有功謂二乾五咸初伏也動之二合坤四坤四體巽乾初體乾故爲乘木有功乘木有功故利涉大川此釋利涉大川也此統釋渙象也故曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

象傳風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上以來言也巽爲風坎爲水風謂二乾五乾五卽四坤上體巽水謂二伏坤四坤四卽四伏乾初體坎乾五咸初伏也坤上咸三伏也乾五動之二合坤四坤上動之上合乾四乾初動之二合坤四伏合坤初坤初卽解二乾初剛柔交應故爲先王以享于帝立廟此渙變解之象也故曰先王以享于帝立廟

初六之吉順也

坤爲順順謂坤三坤三動之四伏合乾二故爲順故曰初六之吉順也

渙奔其机得願也

乾爲得坤爲願乾五動之二合坤四故爲得願故曰渙奔其机得願也

渙其躬志在外也

坤爲志志謂伏乾二乾二之四故爲志在外故曰渙其躬志在外也

渙其羣元吉光大也

坤爲光乾爲大光謂二伏坤四大謂四伏乾初坤四變合乾初故爲光大故曰渙其羣元吉光大也

王居无咎正位也

乾爲正坤爲位乾上動變五伏合坤初坤初卽二乾初解故爲正位故曰王居无咎正位也

渙其血遠害也

上爲遠坤爲害害謂四坤上坤上之上故爲遠害故

曰溪其血遠害也

䷻兌下坎上

節亨苦節不可貞

節息卦也自恆來也三月之卦艮爲節節止也謂止而不復也以五名也五乾二伏坤三也坤三卽三乾上坤三恆五也乾上恆三也坤三動變五伏合乾二乾上動變三伏合坤初陽息至五止而不復坤三卽三伏乾上體兌乾二卽五坤初體坎兌爲澤坎爲水故卦兌下坎上有澤上有水之象故爲節節以來言也剛柔應爲亨亨通也謂二五亨也亨以二伏坤二言也節謂三伏乾上坤二卽五乾二坤二恆三乾

上伏也乾二恆上坤上伏也乾上動變三伏合坤初坤二動之二伏合乾初坤上動之初伏合乾三乾二動之五合坤三剛柔交易二五相應故節亨坤爲苦艮爲節乾爲貞苦節不可貞以五伏坤三言也苦節謂上伏乾四坤三恆五也乾四恆五伏也坤三動變五伏合乾二乾四動之上伏合坤四故爲苦節不可貞此節之象也故曰節亨苦節不可貞

初九不出戶庭无咎

節初乾三伏坤上也乾自恆二來坤自恆上來伏也乾動變蹇初伏合坤初坤動之蹇二合乾初初以往言也震爲出坤爲戶艮爲庭不出戶庭以乾三言也乾三伏坤上也乾自恆二來坤自恆上來伏也乾動變蹇初伏合坤初坤動之蹇二合乾初初以往言也震爲出坤爲戶艮爲庭不出戶庭以乾三言也

戶庭謂三坤初坤初體艮乾三動變初伏合坤初故爲不出戶庭坤爲咎乾三卽三變合坤三乾三變合坤初坤三變合乾上初上交易故无咎此初之象也故初九曰不出戶庭无咎

九二不出門庭凶

節二乾初伏坤二也乾自恆初伏來坤自恆三伏來也乾動變蹇二伏合坤上坤動之蹇上合乾四二亦以往言也震爲出乾爲門艮爲庭不出門庭以乾初言也門庭謂初伏坤上坤上上合乾三乾三體乾坤上體艮乾初動變二伏合坤上故爲不出門庭消爲凶不出門庭故凶此二之象也故九二曰不出門庭

凶

六三不節若則嗟若无咎

節三坤初伏乾上也坤自恆四伏來乾卽恆三變伏也坤動之蹇初合乾三乾動之蹇五合坤三三亦以往言也艮爲節兌爲嗟不節若以乾上言也乾上體艮動之五合坤三故爲不節若則嗟若以初伏坤上言也坤上體兌動之二合乾初故爲則嗟若坤爲咎不節若則嗟若初上交易故无咎此三之象也故六三曰不節若則嗟若无咎

六四安節亨

節四坤五伏乾五也坤自恆初來乾卽恆四變伏也

坤動之蹇上合乾二乾動之蹇三合坤四四以來言
也坤爲安艮爲節安節以伏乾五言也乾五恆四也
動變四伏合坤五故爲安節亨通也謂剛柔應也以
坤五言也坤五恆初也下合乾初坤五動之四合乾
五乾初動之二合坤二坤二卽五乾二剛柔應故安
節亨此四之象也故六四曰安節亨
九五甘節吉往有尙
節五乾二伏坤三也乾自恆上伏來坤卽恆五變伏
也乾動之蹇上伏合坤五坤動變蹇五伏合乾上五
亦以來言也兌爲甘艮爲節息爲吉坤爲往乾爲尙
甘節吉二句以伏坤三言也坤三體兌恆五也動變

五伏合乾二乾二體乾恆上伏也故爲甘節吉往有
尙此五之象也故九五曰甘節吉往有尙
上六苦節貞凶悔亡
節上坤四伏乾四也坤自恆二伏來乾目恆五伏來
也坤動之蹇四合乾五乾動變蹇上伏合坤二上亦
以來言也坤爲苦爲悔艮爲節乾爲貞消爲凶苦節
貞凶悔亡以伏乾四言也乾四體艮恆五坤三伏也
貞謂乾四悔謂坤三乾四動之上伏合坤四坤三動
變五伏合乾二故爲苦節貞凶悔亡此上之象也故
上六曰苦節貞凶悔亡
彖傳節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說

以行險當位以節中正以通天地節而四時成說以制
度不傷財不害民說音悅
節亨猶言節何以亨也是喝下之辭下乃釋節亨也
乾爲剛坤爲柔爲中剛謂五乾二柔謂五坤二也乾二卽三伏
也柔謂三伏乾上乾上節三伏坤二也乾二卽三伏
坤二乾上卽上坤上二上交易剛柔合也坤上動之
初伏合乾三乾二動之五合坤三乾上動變三伏合
坤初坤二動之二伏合乾初坤二卽五乾二故爲剛
柔分而剛得中剛柔分而剛得中此節之所以亨也

此釋節亨也艮爲道坤爲窮道謂上伏乾四乾四體
艮恆五伏也動之上伏合坤四故爲其道窮此釋苦
節不可貞也以上分釋卦辭下乃推言之也兌爲說
坎爲險能左右之曰以說以行險以三坤初言也坤
初卽二乾初體兌恆四伏也動之三合乾上乾上體
坎故爲說以行險坤爲位艮爲節當位以節以五乾
二言也乾二恆上伏也動之五合坤三坤三卽上伏
乾四體艮故爲當位以節坤爲中乾爲正坎爲通中
正以通以三伏乾上言也乾上恆三也下合坤二乾
上動變三伏合坤初坤二動之二伏合乾初乾初體
坎恆初伏也故爲中正以通此三句言節變化之象
也以方來言也乾爲天坤爲地坎離震兌爲四時艮
爲節爲成天地節而四時成承說以行險言也謂三

四及初也節三坤初伏乾上也四坤五伏乾五也初
乾三伏坤上也天謂三伏乾上乾上反卽乾初體乾
地謂四伏乾五乾五反卽乾二體坤乾上恆三也乾
五恆四也乾上動變三伏合坤初乾五動變四伏合
坤五乾上卽初乾三 三上易 體震坤初卽初伏坤上體
兌乾五體坎坤五體離故爲天地節而四時成成以
初乾三言乾三體艮艮爲節乾爲制坤爲數爲度爲
民爲害兌爲傷節以制度三句承上當位以節中正
以通言也謂上及二五也上坤四伏乾四也五乾二
伏坤三也二乾初伏坤二也節謂上伏乾四乾四體
艮制謂五乾二度謂五伏坤三乾四恆五伏也乾二

恆上伏也坤三恆五也乾四動之三伏合坤四乾二
動之五合坤三故爲節以制度財卽謂五乾二乾二
恆上伏也傷謂上坤四體兌恆二伏也坤四動
之上合乾四乾二動之五合坤三故爲不傷財民謂
二乾初乾初恆初伏也故爲民害謂初伏坤上坤上
恆上也坤上動之初伏合乾三乾初動之二合坤二
故爲不害民此數句以既變言也此統釋節彖也故
曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說
以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以
制度不傷財不害民

象傳澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水以來言也兌爲澤坎爲水澤謂五伏坤三
坤三卽三伏乾上體兌水謂五乾二乾二卽三坤初
體坎坤三恆五也乾二恆上伏也乾二動之五合坤
三故爲澤上有水澤上有水水上澤下節之象也故
爲節故曰澤上有水節君子以制數度議德行以往
言也艮爲君子君子謂初乾三也乾三體艮以謂以
變也乾爲制坤爲數爲度數算也度丈尺也制數度
以三伏乾上言也數謂五伏坤三度謂五乾二坤三
卽初乾三乾上動之五合坤三乾二動之上伏合坤
五故爲君子以制數度兌爲議乾爲德爲行議德行
以初伏坤上言也坤上體兌德謂二乾初行謂初乾
二

三坤上動之二合乾初乾三動變初伏合坤初故爲
議德行此節變蹇之象也故曰君子以制數度議德
行

不出戶庭知通塞也

乾爲知坎爲通坤爲塞知通塞以五伏坤三言也通
謂三伏乾上乾上體坎塞謂初乾三坤三動變五伏
合乾上乾三動變初伏合坤初故爲知通塞故曰不
出戶庭知通塞也

不出門庭失時極也

坤爲失爲極兌爲時極窮也時謂伏坤二坤二伏卽
乾二體兌坤二動之四合乾四乾初動變二伏合坤

上二伏卽初故爲失時極故曰不出門庭失時極也
不節之嗟又誰咎也
不節謂伏乾上嗟謂初伏坤上乾上動之五合坤三
二合坤四乾四動之三伏合坤三四上交易剛見于
外柔應於中乾上體巽坤四體兌巽爲風兌爲澤故
坤上動之二合乾初故爲不節之嗟不節之嗟剛柔
卦兌下巽上有澤上有風之象故爲中孚中孚以來
交易故又誰咎故曰不節之嗟又誰咎也
安節之亨承上道也
坤爲安爲承艮爲節爲道通爲亨安節謂四伏乾五
言也坎爲豚魚鼎爲吉豚魚形似豚者也謂上也
亨謂二乾初道謂五伏坤三乾五極四也乾初極初
上乾初伏坤二也乾初體坎鼎五伏也動之上合坤
伏也上合坤五坤三極五也乾五動變四伏合坤五
上交易故爲豚魚吉乾爲利兌爲大川利涉大川以
乾初動之二合坤二坤三動變五合乾二坤三體艮
二乾上言也乾上鼎上也動之二合坤四坤四體兌
故爲利涉大川乾爲利五爲貞利貞以五伏坤上言
四卽五伏故爲承上道故曰安節之亨承上道也

甘節之吉居位中也
坤爲居爲位爲中坤二坤三極五也動變節五伏合乾二
故爲居位中故曰甘節之吉居位中也
苦節貞凶其道窮也
艮爲道坤爲窮道謂伏乾四乾四體艮極五伏也動
之上伏合坤四故爲其道窮故曰苦節貞凶其道窮
也
三三兌下
巽上
中孚豚魚吉利涉大川利貞
中孚息卦也自鼎來也二月之卦坤爲中乾爲孚孚
信也合也中孚謂孚于中也以二伏名也二乾上伏

此中孚之象也故曰中孚豚魚吉利涉大川利貞
初九虞吉有他不燕
中孚初乾五伏坤五也乾卽鼎初伏來坤自鼎五伏
來也乾動變旅初伏合坤四坤動之旅五合乾三初
以來言也坤爲虞息爲吉虞專一也以乾五言也乾
五鼎初伏也動變中孚初合坤五剛柔正故爲虞吉
乾爲燕燕安也有他不燕申言之也他謂四伏乾三
坤五動之五合乾三乾五動變初伏合坤四故爲有
他不燕此初之象也故初九曰虞吉有他不燕
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

妍如字
和胡卧反

中孚二乾上伏坤四也乾自鼎上來坤卽鼎二伏也
乾動之旅三合坤止坤動之旅初合乾五二亦以來
言也兌爲鳴坤爲鶴爲陰鳴鳥相呼也鳴鶴在陰謂
三伏乾四也乾四卽二伏坤四體兌鼎二也動之三
伏合坤三坤三體坤故爲鳴鶴在陰坎爲子坤爲和
其子和之謂五乾二也乾二體坎鼎四也動之五合
坤上坤上卽二乾上故爲其子和之乾爲好坤爲爵
靡分也我謂三伏乾四爾謂五乾二好爵謂二乾上
乾四卽二伏坤四坤四上合乾上乾上卽五伏坤上
故爲我有好爵我與爾靡之此二之象也故九二曰
鳴鶴在陰其子和之我有好爵我與爾靡之

六三得敵或鼓或罷或泣或歌
中孚三坤三伏乾四也坤卽鼎三伏來乾自鼎二來
伏也坤動之旅二合乾五乾動之旅四合坤初三亦
以來言也乾爲得爲敵敵謂相與爲敵者也得敵以
二乾上言也敵謂三伏乾四乾上鼎上也乾四鼎二
也乾上動之二合坤三坤四動之三伏合坤三坤四
卽乾四故爲得敵震爲鼓艮爲罷兌爲泣巽爲歌或
鼓或罷以剛言也乾上上見乾四下伏上體震四體
艮故爲或鼓或罷或泣或歌以柔言也坤三上見坤
四下伏三體兌四體巽故爲或泣或歌此三之象也
故六三曰得敵或鼓或罷或泣或歌

六四月幾望馬匹亡无咎幾音機
中孚四坤初伏乾三也坤自鼎上伏來乾自鼎三來
伏也坤動變旅四伏合乾四乾動之旅五伏合坤五
四以往言也坎爲月二五對爲望月幾望以伏乾三
言也月謂初也初乾五伏坤五也乾五體坎坤五亦
體坎乾五動變初伏合坤四坤五動之五合乾三初
應于五故爲月幾望乾爲馬坤爲匹匹偶也馬匹亡
以坤初言也坤初卽上乾初馬謂乾初匹謂坤初乾
初動之二伏合坤三坤初動變四伏合乾四故爲馬
匹亡坤爲咎月幾望馬匹亡剛柔交易此消彼息故
无咎此四之象也故六四曰月幾望馬匹亡无咎

九五有孚攣如无咎
中孚五乾二伏坤上也乾自鼎四來坤自鼎初來伏
也乾動之旅上合坤二坤動之旅三合乾上五以來
言也乾爲孚巽爲攣孚信也合也攣係也有孚攣如
以三伏乾四言也孚謂五乾二乾四卽二伏坤四鼎
二也乾四動之三伏合坤三坤四動變二伏合乾上
乾上卽五伏坤上坤上上合乾二坤上體巽故爲有
孚攣如坤爲咎有孚攣如剛柔交易故无咎此五之
象也故九五曰有孚攣如无咎

上九翰音登于天貞凶
中孚上乾初伏坤二也乾自鼎五伏來坤自鼎五來

伏也乾動之旅二伏合坤三坤動變旅上伏合乾二
上以往言也坤爲翰爲音上爲登乾爲天翰音登于
天謂二伏坤四也坤四卽三伏乾四動之初合乾五
乾五體乾故爲翰音登于天乾爲貞消爲凶貞凶謂
上乾初也坤四動之初合乾五乾初動之二伏合坤
三故貞凶此上之象也故上九曰翰音登于天貞凶
象傳中孚柔在內而剛得中說而信孚乃化邦也豚魚
吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃
應乎天也 說音悅

坤爲柔爲內爲中乾爲剛爲得柔謂二伏坤四剛謂
二乾上中謂三伏乾四乾上鼎上也動之二合坤四
爲巽說而巽承柔在內而剛得中兌爲說入爲巽
鼎二也動之三伏合坤三故爲說而巽乾爲孚爲邦
兩爲化孚乃化邦承剛得中言謂二乾上也孚謂乾
上邦謂三伏乾四乾上動之二合坤四乾四動之三
伏合坤三故爲澤上有風澤上有風中孚君子以議獄緩死
澤上有風以來言也兌爲澤巽爲風澤謂二伏坤四
坤四體兌風謂二乾上乾上體巽乾上鼎上也坤四
卽三伏乾四鼎二伏也乾上動之二合坤四乾四動
之三伏合坤三故爲澤上有風風澤上有風風行于上
澤應乎中故爲中孚故曰澤上有風中孚君子以議
獄緩死以往言也艮爲君子君子謂三伏乾四也乾
四體艮以謂以變也兌爲議離爲獄坤爲緩爲死議
謂二伏坤四坤四體兌獄謂初乾五乾五體離緩謂
初伏坤五死謂四伏乾三坤五體坤乾三伏亦體坤
坤四卽乾四坤四動之初合乾五坤五動之五合乾
吉也乾爲乘巽爲木爲舟坤爲虛乘謂二乾上木謂
二伏坤四坤四體巽舟謂三伏乾四乾四亦體巽乾
四鼎二也坤四鼎二伏也乾上動之二合坤四乾四
動之三伏合坤三故爲乘木舟虛乘木舟虛故利涉
大川此釋利涉大川也坤爲中爲應乾爲孚爲天能
左右之曰以中孚謂初乾五也乾五鼎初伏也上合
坤上乾五動變初合坤五坤上動之五伏合乾二乾
二體乾故爲中孚以利貞乃應乎天也此釋利貞也
此統釋中孚之象也故曰中孚柔在內而剛得中說
而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘
木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

象傳澤上有風中孚君子以議獄緩死
澤上有風以來言也兌爲澤巽爲風澤謂二伏坤四
坤四體兌風謂二乾上乾上體巽乾上鼎上也坤四
卽三伏乾四鼎二伏也乾上動之二合坤四乾四動
之三伏合坤三故爲澤上有風風澤上有風風行于上
澤應乎中故爲中孚故曰澤上有風中孚君子以議
獄緩死以往言也艮爲君子君子謂三伏乾四也乾
四體艮以謂以變也兌爲議離爲獄坤爲緩爲死議
謂二伏坤四坤四體兌獄謂初乾五乾五體離緩謂
初伏坤五死謂四伏乾三坤五體坤乾三伏亦體坤
坤四卽乾四坤四動之初合乾五坤五動之五合乾

三剛下柔上故爲君子以議獄緩死此中孚變旅之象也故曰君子以議獄緩死

初九虞吉志未變也

坤爲志兩爲變志謂伏坤五坤五未動之五故爲志未變故曰初九虞吉志未變也

其子和之中心願也

坎爲心坤爲中爲願心謂五伏坤上坤上卽二乾上體坎乾二下合坤上故爲中心願故曰其子和之中心願也

或鼓或罷位不當也 當平聲下同

坤爲位位謂伏乾四坤三下合乾四故爲位不當故

曰或鼓或罷位不當也

馬匹亡絕類上也

坤爲類乾爲上絕類上以三伏乾四言也類謂二伏坤四坤四動之初合乾五乾四動之四合坤初故爲絕類上絕類上故馬匹亡无咎故曰馬匹亡絕類上也

有孚攣如位正當也

坤爲位位謂伏坤上卽二乾上乾二下合坤上故爲位正當故曰有孚攣如位正當也

翰音登于天何可長也

巽爲長長謂二伏坤四坤四體巽坤四之初乾初之二伏故爲何可長故曰翰音登于天何可長也

三三艮下
三三震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小過消卦也自革來也八月之卦坤爲小爲過小過謂小者過也陰消至四小已過矣以五伏名也五坤三伏乾初也乾初革初也坤三卽四乾三革五伏也乾初動之五伏合坤三初三交易剛下柔上小過之象乾初體艮坤三體震艮爲山震爲雷故卦艮下震上有山上有雷之象故爲小過以來言也剛柔應故小過亨乾爲利爲貞利貞以五伏乾初言也乾初動之五伏合坤三坤三卽四乾三剛伏子下柔見子上故利貞坤爲小爲事乾爲大可小事以五坤三言也坤三革五伏也動變五合乾初故爲可小事不可大事以四乾三言也乾三革五也下合坤三動之四合坤四故爲不可大事坤爲鳥爲音爲下爲宜乾爲上爲天分爲飛息爲吉遺留也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉以五伏乾初言也乾初卽二坤初乾初革初也坤初革上也乾初動之五伏合坤三坤初動之二合乾五故爲飛鳥

遘之音上謂坤初下謂乾初上逆下順故不宜上宜
下大吉卽承宜下言也乾初變合坤三坤三革五伏
也剛柔交易故大吉此小過之象也故曰小過亨利
貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉
初六飛鳥以凶
小過初坤五伏乾上也自革二來也坤動變豐初伏
也乾動之豐二伏合坤二坤動變豐三伏合乾三三
合乾五乾動之豐五伏合坤四初以來言也坤爲鳥
分爲飛消爲凶能左右之曰以飛鳥謂二坤初坤初
卽五伏乾初革上也動之二合乾五乾五卽初坤五
乾五革三也坤五革二也乾五動之二伏坤五動之
初初卽二伏故爲飛鳥以凶此初之象也故初六曰
飛鳥以凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
小過二坤初伏乾五也坤自革上來乾自革三來伏
也坤動之豐四伏合乾初乾動之豐初合坤五二亦
以來言也乾爲祖坤爲妣爲過爲遇過其祖以下皆
以伏乾五言也乾五革三也祖謂伏乾上乾上體乾
妣謂初坤五坤五體坤乾上革二伏也坤五革二也
乾五動之二伏坤五動之初初卽二伏故爲過其祖
遇其妣乾爲君坤爲臣君謂五伏乾初乾初體乾臣
謂二坤初坤初體坤乾初革初也坤初革上也乾五
動之二伏乾初動之五伏坤初動之二初卽二伏故
飛鳥以凶

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
小過四乾三伏坤四也乾自革五來坤卽革四伏也
乾動之豐三合坤上坤動之豐五合乾二四兼往來
言也坤爲咎爲遇乾爲弗過遇過合也弗過遇之以來
言也无咎謂三乾四弗過遇之謂四乾三乾四卽四
伏坤四革四也乾三革五也乾三動之四合坤四乾
四動之三合坤上三四交易故爲无咎弗過遇之坤
爲往爲厲艮爲戒往厲必戒以往言也往謂伏坤四
厲謂三乾四戒謂四乾三乾三體艮坤四動之五合
乾上乾四動之二伏合坤二故爲往厲往厲故必戒

戒謂止之使不動也坤爲永爲用五爲貞永貞謂伏坤四坤四動之五合乾上故爲永貞往厲故勿用永貞卽戒也此四之象也故九四曰无咎弗遇遇之往厲必戒勿用永貞

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

小過五坤三伏乾初也坤卽革五伏來乾自革初來伏也坤動之豐上合乾二乾動之豐四合坤初五以往言也坎上爲雲下爲雨坤爲郊兌爲西自從也密雲不雨自我西郊以坤三言也坤三體兌雨謂伏乾初乾初動之四合坤初體坎坤初亦體坎故爲密雲不雨自我西郊震爲公上爲弋坤爲取爲穴弋

射鳥也公謂四乾三乾三體震弋謂四伏坤四取謂五坤三在穴謂上伏乾二坤四動之五合乾上坤三動之上合乾二故爲公弋取彼在穴此五之象也故六五曰密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

小過上坤二伏乾二也坤自革三伏來乾卽革上伏也坤動之豐二合乾四乾動變豐上伏合坤三上亦以往言也坤爲遇爲過弗遇過之坤爲鳥分爲飛震爲離飛鳥離之謂上坤二也坤二卽上伏乾二動之二合乾四故爲飛鳥離之消爲凶飛鳥離之故凶離

爲災坎爲眚災謂坤二坤二體離眚謂伏乾二坤四坤四動之五合乾上故爲永爲貞永貞謂伏乾二往合乾四乾二變合坤三故爲是謂災眚此上之象也故上六曰弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象傳小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

坤爲小爲過剛柔應爲亨凡亨皆剛柔應小過二五皆柔而亦亨者故先言小過猶言小過何以亨也小者過而亨也所以釋之也以二坤初言也謂五伏乾初乾初卽二坤初坤初也坤初動之二合乾五乾初動之五伏合坤三三五交易剛柔相應故爲小者過而亨也此釋小過亨也坤爲過乾爲利五爲貞兌爲時上爲行能左右之曰以過以利貞以二伏乾五言也利貞謂五伏乾初乾初革

下合坤三坤三動變五合乾初乾三動之四合坤四故爲剛失位而不中剛失位而不中故不可大事此釋不可大事也離爲飛鳥爲象有飛鳥之象焉以五伏及二言也五伏乾初二坤初乾初革初也坤初革上也乾初動之五伏合坤三坤初動之二合乾五乾五體離故爲有飛鳥之象焉乾爲上坤爲下上爲逆下爲順上逆謂坤初下順謂乾初下逆而上順故飛鳥遺之音不宜上宜下此釋飛鳥遺之音不宜上宜下大吉也此統釋小過之彖也故曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以可小事也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥之

遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

彖傳山上有雷小過君子以行過乎恭喪平儉聲

山上有雷以來言也艮爲山震爲雷山謂五伏乾初乾初體艮雷謂五坤三坤三即四乾三體震乾初革初也坤三革五伏也乾初動之五伏合坤三故爲山上有雷山上有雷山止于下雷奮于上小過之象故爲小過故曰山上有雷小過君子以行過乎恭三句以往言也艮爲君子君子謂四乾三也乾三體艮以謂以變也震爲行坤爲過爲恭行過乎恭以四伏坤四言也坤四即乾三坤三動之五合乾上故爲君子以行過乎恭坤爲喪爲哀過乎哀坤四伏坤四動之五合乾上乾四動之二伏合坤二故爲用過乎儉此小過變豐之象也故曰君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

四動之五合乾上乾四動之二伏合坤二故爲用過乎儉此小過變豐之象也故曰君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

飛鳥以凶不可如何也

乾爲不可坤爲如爲何如往也不可如何謂二伏乾五也乾五即初坤五革三也動之二伏合坤初故爲不可如何故曰飛鳥以凶不可如何也

不及其君臣不可過也

臣謂二坤初也過謂五伏乾初臣不可過故不及其君遇其臣故曰不及其君臣不可過也

從或戕之凶何如也

坤爲如爲何如往也乾四動之二伏故爲凶如何故曰從或戕之凶如何也

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也當平聲

坤爲位乾三下合坤四坤四即三乾四故爲位不當艮爲終巽爲長終變終也謂伏坤四坤四體巽終動之五故爲終不可長故曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

密雲不雨已上也

乾爲上上謂伏乾初乾初之四故爲已上故曰密雲不雨已上也

弗遇過之已亢也

巽爲亢亢謂三乾四乾四動之二伏故爲已亢故曰弗遇過之已亢也

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟息卦也自漸來也四月之卦乾爲濟濟濟渡也謂以剛濟柔也既濟謂六爻盡濟也以五名也五乾五伏坤二也乾五卽二坤五漸二伏也坤二卽二乾二漸上伏也乾五動之五合坤二坤五動之二合

乾二以剛益柔六爻盡濟乾五體坎坤二體離坎爲水離爲火故卦離下坎上有水在火上之象故爲既濟既濟以來言也剛柔應爲亨坤爲小亨小以二伏乾二言也乾二卽五伏坤二乾二漸四伏也坤二漸上伏也乾二動之二伏合坤五坤二動之五伏合乾五以柔應剛故亨小乾爲利五爲貞利貞以五乾五言也乾五卽二坤五漸二伏也動之五合坤二二五交易剛柔位正故利貞震爲初息爲吉初吉以初伏坤上言也坤上漸初也動變初伏合乾初乾初體震故初吉艮爲終坤爲亂終亂以上伏乾上言也乾上卽四伏乾四乾上漸初伏也乾四漸三也乾四動之四伏合坤三坤三動變未濟二伏合乾初乾初自二至二歷七爻故爲勿逐七日得此二之象也故六二曰婦喪其茀勿逐七日得

初五交易故无咎此初之象也故初九曰曳其輪濡其尾无咎

既濟二坤五伏乾二也自漸四來也坤動變未濟二伏合乾初乾動之未濟三伏合坤四四亦以往言也坤爲婦爲喪離爲茀茀或作紱首飾婦喪其茀以坤五言也茀謂伏乾二乾二體離動之三伏合坤四故爲婦喪其茀乾爲得勿逐謂勿動也卦主六日七日謂未濟二也坤五動變未濟二伏合乾初自二至二歷七爻故爲勿逐七日得此二之象也故六二曰婦喪其茀勿逐七日得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
既濟三乾三伏坤四也乾自漸五來坤卽漸三伏也
乾動之未濟四合坤三坤動變未濟三合乾二三以
來言也巽爲高乾爲宗爲伐坤爲鬼爲方克勝也謂
分也高宗謂乾三乾三卽四坤三體巽鬼方朔方謂
四伏乾四乾四伏體坤三年謂自大過至既濟也卦
主一歲自大過至既濟歷三卦乾四大過五也乾三
大過二也乾三動之漸五合坤三乾四動之漸三合
坤四乾三動之既濟三合坤四乾四動之既濟四伏
合坤三故爲高宗伐鬼方三年克之坤爲小人爲用
小人謂三伏坤四也坤四卽漸三乾四伏也變合乾

三故爲小人勿用此三之象也故九三曰高宗伐鬼
方三年克之小人勿用
六四繻有衣袽終日戒
既濟四坤三伏乾四也坤自漸五伏來乾自漸三來
伏也坤動變未濟四伏合乾三乾動之未濟五伏合
坤二四亦以來言也坤爲繻爲袽乾爲衣繻帛也袽
衣敝也繻有衣袽言繻有爲衣而敝之日也以四伏
乾四言也艮爲終爲戒爻主一日終謂終息之日也
終日戒以三伏坤四言也乾四體艮漸三也下合坤
四乾四動之既濟四伏合坤三坤四動變既濟三伏
上之象也故上六曰濡其首厲
象傳既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔
象也故六四曰繻有衣袽終日戒
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
既濟五乾五伏坤二也乾自漸二伏來坤自漸上伏
來也乾動之未濟上合坤上坤動變未濟五合乾四
五亦以來言也震爲東坤爲牛殺殺也謂分也東鄰
殺牛謂四也四坤三伏乾四也坤三卽三乾三體震
漸五伏也乾四卽三伏坤四體坤漸三也坤三動之
四合乾四故爲東鄰殺牛兌爲西坤爲禴祭禴合
也薄也西鄰禴祭謂上也上坤初伏乾上也乾上漸
初伏也動之上伏合坤初坤初體兌乾上體坤故爲
西鄰禴祭坤爲受乾爲福爲實實受其福承西鄰禴

得中也終止則亂其道窮也當平聲

坤爲小小者亨以二伏乾二言也乾二即五伏坤二坤二漸上伏也動之五伏合乾五以柔應剛故爲小者亨小此釋既濟亨小也乾爲剛爲正坤爲柔爲位剛柔正而位當以五乾五言也乾五漸二伏也動之五合坤二乾五即二坤五坤二即二伏乾二二五交易剛上柔下故爲剛柔正而位當剛柔正而位當故利貞此釋利貞也坤爲柔爲中柔得中以初伏坤上言也坤上漸初也動變初伏合乾初故爲柔得中柔得中故初吉此釋初吉也艮爲終爲止爲窮極也終止則亂謂上伏乾上也

乾上體艮道謂四伏乾四也乾四亦體艮乾上即乾四乾上漸初伏也乾四漸三也乾上動之上伏合坤三故爲終止則亂其道窮也初乾四動之四伏合坤三故爲終止則亂其道窮也此釋終亂也此統釋既濟之彖也故曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

彖傳水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上以來言也坎爲水離爲火水謂五乾五乾五體坎火謂五伏坤二坤二體離乾五漸二伏也坤二漸上伏也乾五動之五合坤二故爲水在火上水在火上以水濟火故爲既濟故曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

坤爲中三爲道能左右之曰以中謂伏乾二坤五動變二伏合乾初乾二動之三伏合坤四故爲以中道故曰七日得以中道也

坤爲義義謂上伏乾上乾上上合坤初坤初即初乾初乾初之二坤初之初初上交易故義无咎故曰曳其輪義无咎也

其輪義无咎也

七日得以中道也

曳其輪義義无咎也

坤爲義義謂上伏乾上乾上上合坤初坤初即初乾初乾初之二坤初之初初上交易故義无咎故曰曳其輪義无咎也

其輪義无咎也

七日得以中道也

坤爲中三爲道能左右之曰以中謂伏乾二坤五動變二伏合乾初乾二動之三伏合坤四故爲以中道故曰七日得以中道也

三年克之憊也

疲極曰憊憊謂分也乾四漸三也下合坤四動之四伏合坤三故爲終止則亂其道窮也

伏合坤三故爲憊故曰三年克之憊也

終日戒有所疑也

巽爲疑疑謂坤三坤三體巽乾四動之四伏合坤三故爲有所疑故曰終日戒有所疑也

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

兌爲時時謂上坤初坤初體兌乾上動之上伏合坤

初故爲時息爲吉乾爲大爲來大謂五乾五乾五漸二伏也動之五合坤二故爲吉大來吉大來故東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

濡其首厲何可久也

坤爲久久謂坤初上動卽消故爲何可久故曰濡其首厲何可久也

䷮坎下 離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟消卦也自旣濟來也五月之卦以剛益柔曰濟未濟謂剛未濟柔也以二名也二乾初伏坤五也乾初

初卽五伏乾四乾初旣濟初也乾四旣濟四伏也坤五卽五坤二坤五旣濟二也坤二旣濟五伏也乾初動之二台坤五乾四動之五伏台坤二柔上剛下剛未濟柔坤二卽二伏坤五體離乾四卽二乾初體坎坎爲水離爲火故卦坎下離上有火在水上之象故爲未濟未濟以來言也剛柔應爲亨亨以二伏坤五位也曳其輪故貞吉此二之象也故九二曰曳其輪貞吉

六三未濟征凶利涉大川

未濟三坤四伏乾二也坤卽旣濟三伏來乾自旣濟二伏來也坤動之坤四台乾四乾動之坤二伏台坤二三亦以來言也坤爲未濟乾爲征消爲凶未濟征凶乾上卽上坤上體艮旣濟上

凶以三伏乾二言也未濟謂坤四坤四既濟三伏也
動變三台乾二故爲未濟未濟蔑征凶乾爲利兌爲
大川利涉大川以四乾三言也乾三卽坤四既濟三
也動之四台坤三體兌故爲利涉大川此三之
象也故六三曰未濟征凶利涉大川
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
未濟四乾三伏坤三也乾自既濟三來坤卽既濟四
變伏也乾動之坤三伏台坤三坤動之坤三台乾三
四亦以來言也乾爲貞坤爲悔息爲吉貞吉悔亡以
伏坤三言也悔謂五伏乾四坤三既濟四也下台乾
四坤三動變四伏台乾三乾四動之五伏合坤二故

爲貞吉悔亡乾爲震坤爲用爲鬼方震用伐鬼方以
下乃推言之震用伐鬼方謂漸五也漸五乾三伏坤
三也震謂乾三乾三體震用謂用坤三坤三體坤鬼
方謂五伏乾四乾四漸三也乾三動之既濟三台坤
四坤三動之既濟四台乾四故爲震用伐鬼方乾爲
賞爲大國三年有賞于大國謂未濟四也卦主一歲
自漸至未濟歷三卦大國謂乾三坤三至未濟變合
乾三故爲三年有賞于大國此二句所以申言貞吉
悔亡之故也此四之象也故九四曰貞吉悔亡震用
伐鬼方三年有賞于大國
六五貞吉无悔君子之光有孚吉

未濟五坤二伏乾四也坤卽既濟五伏來乾自既濟
四伏來也坤動之坤二台乾二故爲未濟未濟蔑征凶乾爲利兌爲
四五亦以來言也五爲貞息爲吉坤爲悔貞吉以坤
二言无悔以伏乾四言坤二卽上乾五既濟五伏也
乾四卽四乾三既濟四伏也坤二動變五台乾四故
爲貞吉无悔艮爲君子坤爲光君子之光以四乾三
言也乾三體艮光謂五伏乾四卽四乾三乾三動之
既濟三也乾四既濟四伏也乾三動之四台坤三乾
四動之五伏合坤二故爲君子之光乾爲孚息爲吉
孚信也合也有孚吉以坤二言也坤二變合乾四故
爲有孚吉此二句所以申言貞吉无悔之故也此五

之象也故六五曰貞吉无悔君子之光有孚吉
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是
未濟上乾五伏坤上也乾自既濟五來坤自既濟初
伏來也乾動之坤五伏台坤五坤動變坤上台乾上
上兼往來言也乾爲孚坤爲飲坎爲酒孚信也合也
有孚于飲酒以來言也以初伏乾上言也乾上卽上
伏坤上乾上既濟上伏也坤上既濟初伏也乾上動
之初伏台坤初坤上動之上伏台乾五坤初體坤乾
三體坎故爲有孚于飲酒坤爲咎有孚於飲酒剛柔
交易故无咎兌爲濡乾爲首爲是坤爲失濡其首有
孚失是以往言也濡其首謂初伏乾上有孚失是謂

上伏坤上乾上動之上伏合坤上乾五動之五伏合
坤五坤上體兌故爲濡其首有孚失是首謂乾上是
謂乾五也此上之象也故上九曰有孚于飲酒无咎
濡其首有孚失是

象傳未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无
攸利不續終也雖不當位剛柔應也當平聲應叶雍
坤爲柔爲中柔得中以二伏坤五言也坤五即五坤
二坤五既濟二也坤二既濟五伏也坤五動變二伏
合乾初坤二動變五合乾四故爲柔得中柔得中剛
柔應故未濟亨此釋未濟亨也坤爲中震爲出未出
中以上伏坤上言也坤上既濟初伏也動之上伏合

乾五故爲未出中未出中故小狐汔濟此釋小狐汔
濟也艮爲終繼爲續不續終以初伏乾上言也乾上
即上伏坤上終謂坤上坤上既濟初伏也乾上既濟
上伏也坤上動之上伏合乾五乾上動之初伏合坤
初故爲不續終不續終故无攸利此釋濡其尾无攸
利也坤爲位爲應不當位以五言也剛柔應以二言
也五坤二伏乾四也二乾初伏坤五也坤二既濟五
伏也坤五既濟二也坤二變合乾四坤五變合乾初
坤二即二伏坤五故爲雖不當位剛柔應也此二句
申言所以亨也此統釋未濟之象也故曰未濟亨柔
得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終
也雖不當位剛柔應也
未濟征凶位不當也當平聲

坤爲位坤四下合乾二故爲位不當故曰未濟征凶
位不當也
貞吉悔亡志行也行音杭
坤爲志乾爲行坤三變合乾三故爲志行故曰貞吉
悔亡志行也
君子之光其暉吉也
離爲暉暉謂坤二坤二體離既濟五伏也動變五合
乾四故爲其暉吉故曰君子之光其暉吉也
飲酒濡首亦不知節也
艮爲節節止也謂伏坤上坤上體艮動變上合乾上
故爲亦不知節故曰飲酒濡首亦不知節也

繫辭上傳

繫者繫也謂繫于卦爻之下也辭卽卦之辭也卦爲伏羲所畫文王卽其往來消息而作易因繫之辭故謂之繫辭傳孔子作所以申明繫辭之意此易之通例也凡二篇此其上篇故謂之繫上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣斷丁亂反見賢遍反

此節總言易之變化以漸既濟言也乾爲天爲尊坤爲地爲卑尊上卑下天尊謂乾在上也地卑謂坤在下也乾在上故自子至巳六位乾所位也坤在下故自午至亥六位坤所位也乾坤謂卦畫之乾坤也乾爲定定卽尊卑定也此就乾坤二卦十二畫而言也所謂剛柔者立木者也以漸初上言也天尊謂漸上地卑謂漸初上乾初伏坤二也漸初坤上伏乾上也漸自大過來乾初體乾一三五爲乾大過初伏也乾上體坤二四上爲坤大過上伏也乾初動之上合坤二乾上也乾上坤下故爲天尊地卑天尊地卑故乾坤定矣乾謂乾初坤上也此舉上下以該六位也凡言以某爻言者皆舉似之言非卽此也不過卽此以明其象耳

嘉業堂校刊

卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此節總言易之變化以漸既濟言也乾爲天爲尊坤爲地爲卑尊上卑下天尊謂乾在上也地卑謂坤在下也乾在上故自子至巳六位乾所位也坤在下故自午至亥六位坤所位也乾坤謂卦畫之乾坤也乾爲定定卽尊卑定也此就乾坤二卦十二畫而言也所謂剛柔者立木者也以漸初上言也天尊謂漸上地卑謂漸初上乾初伏坤二也漸初坤上伏乾上也漸自大過來乾初體乾一三五爲乾大過初伏也乾上體坤二四上爲坤大過上伏也乾初動之上合坤二乾上也乾上坤下故爲天尊地卑天尊地卑故乾坤定矣乾謂乾初坤上也此舉上下以該六位也凡言以某爻言者皆舉似之言非卽此也不過卽此以明其象耳

五伏乾二也乾五大過四也下合坤五乾二大過三也下合坤二乾五動之二伏合坤初乾二動之四伏合坤五乾五卽四坤五乾二卽上伏坤二剛上柔下故爲動靜有常動靜有常故剛柔斷矣剛謂乾五柔謂乾二也坤爲方爲類爲羣乾爲物聚合也分斷也息爲吉爲生消爲凶方以類聚謂消成歸妹也所謂本乎地者親下也物以羣分謂息成既濟也所謂本乎天者親上也此承上卑高以陳言也以既濟三四言也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三動之三合坤四坤三漸五也乾四坤四漸三也乾四動之四伏合坤三以乾四言爲方以類聚以乾

三言爲物以羣分方以類聚物以羣分故吉凶生矣
吉謂乾三凶謂乾四也乾爲天坤爲地爲形艮爲成
離爲象息爲變消爲化兌爲見在天成象謂既濟也
在地成形謂歸妹也此承上動靜有常言也在天成
象以既濟五上言也既濟五乾五伏坤二也上坤初
伏乾上也坤初漸二伏也坤初動之上合乾五漸二也乾五漸二伏也坤初動之上
合乾上乾五動之五合坤二坤初體艮乾五體離五
上爲天故爲在天成象在地成形以既濟初二言也
既濟初乾初伏坤上也二坤五伏乾二也乾初漸上
也坤五漸四也乾初動之初合坤上坤五動之二合
乾二坤五體坤乾初體艮初二爲地故爲在地成形

在天成象在地成形故變化見矣變謂五乾五乾五
卽二坤五化謂上伏乾上乾上卽初伏坤上也此總
言變化之象也故曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳
貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分
吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣
是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日
月運行一寒一暑
此承上變化言也乾爲剛坤爲柔兩相切曰摩摩如
初與上合之類八卦乾坤震巽坎離艮兌也兩相推
曰盪盪如比變臨之類剛柔相摩八卦相盪此二句
卽變化之事故承上言之亦以漸三五言也漸三乾

四伏坤四也五乾三伏坤三也乾三動之三合坤四
乾四動之四伏合坤三以三言爲剛柔相摩八卦相盪震
爲八卦相盪四四爲八故爲剛柔相摩八卦相盪震
爲雷艮爲霆巽爲風兌爲雨離爲日坎爲月乾爲寒
坤爲暑鼓以息言潤以消言運行兼消息言鼓潤運
行卽所謂摩盪也此亦以既濟言也鼓之以雷霆以
既濟三言也既濟三乾三伏坤四也乾三漸五也坤
四漸三伏也乾三動之三合坤四乾三體震坤四體
艮故爲鼓之以雷霆潤之以風雨以既濟四言也既
濟四坤三伏乾四也坤三漸五伏也乾四漸三也坤
三動之四合乾四乾四體巽坤三體兌故爲潤之以

風雨日月運行以既濟二五言也既濟二坤五伏乾
二也五乾五伏坤二也坤五漸四也乾五漸二伏也
坤五動之二合乾五乾五體坎故爲日月運行一寒一暑以既濟初上言
也既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也乾初漸
上也坤初漸二也乾初動之初合坤上坤初動之上
合乾上乾初體乾坤初體坤故爲一寒一暑此卽所
謂在天成象者故曰是故剛柔相摩八卦相盪鼓之
之雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑
乾道成男坤道成女
艮爲道爲成爲男兌爲女乾道成男坤道成女卽一

索再索三索之事亦以既濟三四言也既濟三乾三
伏坤四也四坤三伏乾四也乾三體艮坤三體兌故
爲乾道成男坤道成女此以變化既成言也卽所謂
在地成形者故曰乾道成男坤道成女

乾知大始坤作成物

乾爲知爲大爲物震爲始艮爲成上爲作作起也此
承上乾道成男坤道成女言也乾知大始承乾三言
也乾三漸五也動之三合坤四乾三體震故爲乾知
大始坤作成物承坤三言也坤三漸五伏也動之四
合乾四坤三體艮故爲坤作成物此二句乃總挈之
辭所以申言變化之事也故曰乾知大始坤作成物

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易從則有親
易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之
德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理
得而成位乎其中矣易去聲

乾爲易爲知爲功爲大爲德爲得坤爲簡爲能爲從
爲親爲久爲天下爲理爲位爲中艮爲賢人爲成兌
爲業此又承上乾知大始坤作成物而推言之也乾
以易知承乾知大始言也以乾三言也乾三大過二
也動之漸五台坤三故爲乾以易知坤以簡能承坤
作成物言也以坤三言也坤三大過初也動之漸五
伏合乾三故爲坤以簡能此二句乃推言乾知大始

道成男坤道成女之事所謂乾道變化各正性命也
故曰乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易從
則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久
則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得
矣天下之理得而成位乎其中矣

以上數節總言變化之事爲第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化
此下數節言聖人作易君子體易之事以大有小大也初
大有三四相易故卽大有明之所謂卦有小大也初
爲聖人乾爲設爲卦爲觀離爲象爲明巽爲繫坤爲
辭息爲吉消爲凶聖人謂大有二也大有二乾初伏

坤三也故爲聖人卦六十四卦設立也設卦以大有初言也大有初乾二伏坤上也大有自大壯來乾二大壯上伏也動之初合坤上坤上卽三乾上由下之上故爲設卦象三百八十四爻陰陽動靜之象觀卽玩也觀象以大有五言也大有五坤五伏乾四也坤五體離大壯上也觀謂四乾五乾五卽坤五大壯三也乾五之四坤五之五故爲觀象辭卽卦爻之辭繫謂繫于下也繫辭總上設卦觀象言也乾二下合坤上坤上體巽大壯五也動之初伏合乾二坤五下合乾四乾四亦體巽大壯四也動之五伏合坤五以坤體坎乾四伏體坤以坤上言則爲吉以乾四言則爲凶其動在二三大壯初

也故爲聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶吉凶該下悔吝言也乾爲剛坤爲柔推謂推而行之卽往來上下也息爲生爲變消爲化剛柔相推而生變化卽變動不居周流六虛上下无常剛柔相易也以大有五上言也大有五坤五伏乾四也上乾三伏坤四也乾四大壯四也上合坤上四大壯四也下台坤四乾三大壯五也上合坤上乾四動之五伏台坤五乾三大壯五乾三動之上合坤四以乾三上也以坤四言則爲進以乾四言則爲退進則變退則化故爲變化者進退之象也乾爲晝坤爲夜晝謂上乾三夜謂五伏乾四乾三大壯五伏也乾四大壯四也乾三動之上台坤四乾四動之五伏合坤五以乾三言則爲晝以乾四言則爲夜晝剛象夜柔象故爲剛柔者晝夜之象也此二句承上剛柔相推而生變化者是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者

進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

是故承上之辭坤爲失乾爲得離爲象象卽上所言之象也失謂五伏乾四得謂初乾二乾四大壯四也乾二大壯上伏也乾四動之五伏合坤五乾二動之初台坤上以乾四言則爲失以乾二言則爲得得則吉失則凶故爲吉凶者失得之象也象以五坤五言也坤五體離下倣此坎爲悔爲虞坤爲吝爲憂悔謂初伏坤上吝謂五坤五大壯上也坤五大壯五也坤上動之初伏台乾二坤五動之五合乾四乾二體坎乾四伏體坤以坤上言則爲悔以坤五言則爲

變化言也兌爲爻震爲動艮爲道上爲極六爻六畫
也動卽剛柔相推也三三才天地人也初二爲地五
上爲天三四爲人極至也易窮則變變則通通則久
上極則下下極則上六爻之動三極之道以大有初
上言也大有初乾二伏坤上也上乾三伏坤四也坤
上大壯五也乾三大壯五伏也坤上動之初伏合乾
二乾三動之上合坤四故爲六爻之動三極之道也
六爻之動以坤上言坤上體兌卽六也三極之道以
乾三言乾三體艮上卽極也此舉上下以該六位也
故爲六爻之動三極之道也此二句承上兩節而總
言之也此易之通例也以聖人作易言也故曰是故

吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進
退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道
也 以下原稿缺空約十餘行

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭
也

此承上而言君子體易之事也艮爲君子爲易坤爲
居爲安爲序居而安以靜言也序卽六十四卦之序

也乾爲樂爲玩兌爲爻坤爲辭樂而玩以動言也辭
卽三百八十四爻之辭也亦以大有言也君子所居
而安者易之序也以大有五伏乾四言也乾四體艮
大壯四也易謂上乾三乾三亦體艮大壯五伏也乾
三動之上合坤四乾四動之五伏合坤五三四交易
故爲君子所居而安者易之序也序謂五坤五也所
樂而玩者爻之辭也以大有上乾三言也乾三大壯
五伏也動之上合坤四坤四體兌卽五伏乾四乾四
上合坤五故爲所樂而玩者爻之辭也辭亦謂坤五
也此承上吉凶變化而言君子體易之事也故曰是
故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭

也
是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利
此又承上而申言之也坤爲居爲辭乾爲觀爲玩離爲象象象六十四卦之象辭卽象之辭也居則觀其象而玩其辭承五伏乾四言也乾四大壯四也動之五伏合坤五卽四乾五乾五下合坤二坤五體離坤二體坤故爲是故君子居則觀其象而玩其辭震爲動兩爲變離爲占變謂三百八十四爻之變占卽變之占也動則觀其變而玩其占承上乾三言也乾三體震大壯五伏也動之上合坤四坤四卽五伏乾

四乾四上合坤五坤五體離故爲動則觀其變而玩其占是承上之辭自天祐之吉无不利卽大有上九爻辭也乾爲天坤爲祐自從也祐助也自天祐之以上言也天謂大有二乾初也初乾元統天大壯初也動之二合坤三坤三卽上乾三故爲自天祐之息爲吉乾爲利吉无不利兼五言也乾三大壯五伏也乾初動之二合坤三乾三動之上合坤四坤四卽五伏乾四故爲吉无不利吉以乾三言无不利以乾四言也居則觀象玩辭動則觀變玩占此其所以自天祐之吉无不利也此卽大有上九爻辭以贊君子也亦承上言也故曰是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利
象者言乎象者也爻者言乎變者也言乎象卽象辭也如兩爲象爲變兌爲爻離爲象坤爲言象卽象辭也元亨利貞之類繫于乾卦之下所以明乾之象者也象統一卦言謂已成之象也此以大有五言也大有五坤五伏乾四也象謂乾四象也謂坤五乾四大壯四也下合坤四動之五伏合坤五坤五體離故爲象者言乎象者也爻卽爻辭也如潛龍勿用之類繫于初九之下所以明初九之變者也變以一爻言謂將來之變也此以大有上言也大有上乾三伏坤四也爻謂乾三變謂坤四乾三大壯五伏也體兌動之上合

坤四坤四卽五伏乾四故爲爻者言乎變者也此卽大有五上兩爻以明象爻之通例也故曰象者言乎象也爻者言乎變者也
吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也
吉凶悔吝无咎亦六十四卦之通例也息爲吉消爲凶坤爲失乾爲得吉凶以大有初及五伏言也大有初乾二大壯上伏也動之初合坤上故爲得五伏乾四大壯四也動之五伏合坤五故爲失得則吉失則凶故爲吉凶者言乎其失得也言亦以坤言也坎爲悔海坤爲吝爲小爲疵悔吝以大有初伏初及五言也

大有初伏坤上大壯上也動之初伏合乾二故爲悔
悔自內出也五坤五大壯上也動之五合乾四故爲
咎咎自外至也五上皆體坤故爲小疵故爲悔咎者
言乎其小疵也坤爲咎爲過乾爲善已壞而復修之
爲補无咎者善補過也以大有上伏坤四言也坤四
卽五伏乾四乾四大壯四也坤四大壯四伏也乾四
動之五伏合坤五坤四動之上伏合乾三剛柔交易
故爲善補過過以乾四言補以坤四言也故爲无咎
者善補過也善以乾言也此卽大有諸爻以明吉凶
悔咎无咎之通例也故曰吉凶者言乎其失得也悔
咎者言乎其小疵也无咎者善補過也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存
乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔
此教君子體易之方亦六十四卦之通例也乾爲貴
坤爲賤爲位列分也位謂上下之位也列貴賤者存
乎位以大有五伏乾四言也乾四大壯四也下合坤
四乾四動之上伏合坤五坤四動之上伏合乾三上
貴下賤故爲列貴賤者存乎位坤爲小乾爲大爲卦
齊等也小謂消卦大謂息卦齊小大者存乎卦以大
有初乾二言也乾二大壯上伏也上合坤五坤五卽
大壯三乾五乾二之初坤五之五乾五之四小大並
列故爲齊小大者存乎卦息爲吉消爲凶坤爲辭辨

乾二乾三動之上合坤四故爲震无咎者存乎悔此
承上兩節而言君子體易之方也故曰是故列貴賤
者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔
吝者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔
震无咎者存乎悔
是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之
此亦易之通例坤爲小乾爲大爲卦小謂消卦如師
觀之類大謂息卦如比臨之類此以大有五坤五言
也坤五卽四乾五故爲卦有小大坤爲辭爲險乾爲
易險如利牝馬之貞之類易如元亨利貞之類此以
大有五伏乾四言也乾四卽二伏坤上故爲辭有險
易艮爲指之往也辭也者各指其所之六十四卦皆

然卽一以概其餘此承上辭有險易言也乾四體艮大壯四也坤上亦體艮大壯五也乾四動之五伏合坤五坤四動之初伏合乾二坤五也者各指其所坤五坤上動之初伏合乾二卽二坤二下合乾五乾五下合坤初乾二卽二坤二故爲辭也之此又承上節而總結之也故曰是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所君子體易言也

以上數節言聖人作易君子體易之事爲第二章

○舊分彖者言乎象者也以下爲一章按此數節仍承上言宜合爲一章上以聖人作易言下以君子體易言也

易與天地準故能彌綸天地之道

艮爲易爲道乾爲天坤爲地艱準齊也彌滿也遍也綸比其類而合之也謂交合也易卽謂易之書也易與天地準故能彌綸天地之道以坎離言也包義始作八卦蓋取諸離故以坎離言易與天地準謂坎離三四也離三乾上伏坤上也四乾三伏坤三也離自豐來乾上豐五伏也乾三豐三也乾上動之三合坤上乾三動之四合坤三乾上體乾乾三體艮坎三坤四伏乾四也四坤初伏乾初也坎自旅來乾初旅二伏也乾四旅四也乾初動之四伏合坤初乾四動之三也上離五坤初乾四動之三伏坤二也乾三旅五伏也動之二合坤二卽四也乾四豐二伏也坤四豐五也乾二伏坤四也乾二坤四豐二伏也坤四豐五也乾四動之五伏合坤五坤四動之初伏合乾二坤五也乾四動之五伏合坤五坤四動之初伏合乾二坤五也者各指其所上乾五乾五下合坤初乾二卽二坤二下合乾初乾初體乾坤初體坤乾四體艮坎二乾三伏坤二也上坤三伏乾五也乾三旅五伏也坤三旅二也乾三動之二合坤二坤三動之上合乾二乾二上合坤上乾五卽五伏坤五坤五上合乾上乾上體乾坤上體坤乾三體艮故爲彌綸天地之道卽下仰觀俯察原始反終之事謂變化也坎離以後變化在三蓋惟能準而後能彌綸故爲易與天地準故能彌綸天地之道此二句乃總

挈之辭故曰易與天地準故能彌綸天地之道

爲仰爲文仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

仰以觀于天文三句亦以坎離言也乾爲觀爲天坤爲察坤爲地爲理俯以察于地理謂坎二也坎二乾三伏坤二也乾三旅五伏也動之二合坤二坤二卽四也乾四豐二伏也坤四豐五也乾二伏坤四也乾二坤四豐二伏也坤四豐五也乾四動之五伏合坤五坤四動之初伏合乾二坤五也乾四動之五伏合坤五坤四動之初伏合乾二坤五也者各指其所上乾五乾五下合坤初乾二卽二坤二下合乾初乾初體乾坤初體坤乾四體艮坎二乾三伏坤二也上坤三伏乾五也乾三旅五伏也坤三旅二也乾三動之二合坤二坤三動之上合乾二乾二上合坤上乾五卽五伏坤五坤五上合乾上乾上體乾坤上體坤乾三體艮故爲彌綸天地之道此二句乃總

地理坎爲幽離爲明坤爲故乾爲知是承上之辭仰以觀于天文是知明之故俯以察于地理是知幽之故故爲仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終二句以大過姤言也下上爲原上下爲反原泉水反復也震爲始艮爲終原始謂大過初也大過初坤三伏乾初也乾初體震反變姤上故爲原始反終謂姤上也姤上乾上伏坤四也乾上體艮反變大過初伏故爲反終消爲死息爲生乾爲知兌爲說原始是死而生也反終是生而死也死生生死故知死生之說說以坤三四言三四皆體兌故爲原始反終故知死生之說精氣爲物三句以既濟歸妹既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三漸五也坤三漸五伏也乾四之三坤三之四即三也故爲精氣爲物精以柔言氣以剛言坤爲魂兩爲變游魂爲變謂歸妹三四也歸妹四乾四伏坤三也三坤四伏乾三也乾四頤二伏也坤四頤二也乾四之四坤四之三既消復出三即四也故爲游魂爲變坤爲鬼爲情乾爲神爲狀精氣爲物是知神之情狀游魂爲精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀故爲精氣爲物游魂爲變是故知鬼之情狀此言變化而成既濟之事也兼消息言也即上所謂與天地準彌綸天地之道也故曰仰以觀于天文俯以察于地理是知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

言也乾爲精爲氣爲物精氣爲物謂既濟三四也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三漸五也坤三漸五伏也乾四之三坤三之四即三也故爲精氣爲物精以柔言氣以剛言坤爲魂兩爲變游魂爲變謂歸妹三四也歸妹四乾四伏坤三也三坤四伏乾三也乾四頤二伏也坤四頤二也乾四之四坤四之三既消復出三即四也故爲游魂爲變坤爲鬼爲情乾爲神爲狀精氣爲物是知神之情狀游魂爲精氣爲物游魂爲變是故知鬼之情狀故爲精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀此言變化而成既濟之事也兼消息言也即上所謂與天地準彌綸天地之道也故曰仰以觀于天文俯以察于地理是知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

似故不違坤爲知爲天下爲過艮爲萬物爲道以剛柔爲濟知周乎萬物而道濟天下以既濟三乾三言也乾三漸五也下合坤三乾三之四合坤四坤三動之三合坤四即三也故爲三動之四合乾四以柔言爲知周乎萬物萬物謂伏乾四乾四體艮以剛言爲道濟天下天下謂伏坤四坤四體坤故爲知周乎萬物而道濟天下知周乎萬物而道濟天下是剛率乎柔故不過故爲知周乎萬物而道濟天下故不過上下曰旁中曰流乾爲樂爲天爲知巽爲命坤爲憂旁行而不流樂天知命故不憂以既濟初上言也既濟初乾初伏坤上也上坤初動之上合乾三也坤初動之上合

乾上乾初動之初合坤上以坤初言爲樂天天謂乾
上乾上體乾以乾初言爲知命命謂坤上坤上體巽
故爲旁行而不流樂天知命旁行而不流樂天知命
故不憂不憂承知命言也謂乾初也故爲旁行而不
流樂天知命故不憂坤爲安爲土爲敦乾爲仁爲愛
安土敦乎仁故能愛以既濟二五言也既濟二坤五
伏乾二也五乾五伏坤二也安土以二伏乾二言也
乾二漸四坤五伏也動之既濟二伏合坤五坤五體
坤故爲安土敦乎仁以五伏坤二言也坤二漸上乾
初伏也動之既濟五伏合乾五乾五體乾故爲敦乎
仁安土敦乎仁故能愛承敦乎仁言也謂乾五

也乾五漸二伏也動之既濟五故爲能愛故爲安土
敦乎仁故能愛此亦言變化之事承上與天地準言
也以將來言也故曰與天地相似故不違知周乎萬
物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不
憂安土敦乎仁故能愛

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之
道而知故神无方而易无體

此節又推言之也乾爲天爲範坤爲地爲過分消爲
化範模範範圍如範之圍也謂配合也範圍天地之
化而不過以既濟初乾言也乾初卽上坤初乾初
漸上也坤初動之上合乾上乾初動之
初合坤上乾上體乾漸初伏也坤上體坤漸初也故
爲範圍天地之化而不過坤爲曲爲遺艮爲成爲萬
物曲成萬物而不遺以既濟三乾三言也乾三卽四
坤三乾三漸五也坤三漸五伏也乾三動之三合坤
四坤三動之四合乾四坤三體坤乾四體艮故爲曲
成萬物而不遺坎爲通爲夜離爲晝三爲道乾爲知
通乎晝夜之道而知以既濟五乾五言也乾五卽二
坤五乾五漸二伏也坤五漸四也乾五動之五合坤
二坤五動之二合乾二坤二體離乾二體坎故爲通
乎晝夜之道而知乾爲神艮爲易坤爲方爲體神无
方而易无體承上三句而推言之也神卽天地神无

方以漸上及二言也漸上乾初伏坤二也二坤初伏
乾五也乾初動之初合坤上坤初動之上合乾上乾
五動之五合坤二乾初體乾坤初體坤乾五伏體坤
坤二亦體坤故爲神无方易卽易書易无體以漸五
言也漸五乾三伏坤三也乾三動之三合坤四坤三
動之四合乾三乾三體艮坤三體坤故爲易无體此
承上三句而言故爲故神无方而易无體此承上彌
綸天地之道而極言之也以變化旣成言也故曰範
圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之
道而知故神无方而易无體

以上數節總言易道之大與天地準也爲第三章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

坤爲陰乾爲陽三爲道陰无陽不生陽无陰不成故一陰一陽乃謂之道此亦以既濟言也一陰一陽之謂道以既濟三四言也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三漸五也坤三漸五伏也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四剛柔交易四卽三也故爲一陰一陽之謂道乾爲善繼續也繼之者善承道而言以既濟二五言也既濟二坤五伏乾二也五乾五伏坤二也坤五漸四也乾五漸二伏也坤三動之四合乾四坤五動之二合乾二乾五動之五合坤二故爲繼之者善也艮爲成乾爲性成之者性又承

善而言以既濟初上言也既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也乾初漸上也下合坤二坤初漸二也下合乾五坤初動之上合乾上乾初動之初合坤上乾五動之五合坤二乾初體艮故爲成之者性也成善卽成道也此三句亦以變化既成言也卽所謂彌綸也上以易言此以道言也故曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

此承上君子之道言也乾爲顯爲仁爲盛爲德爲大坤爲藏爲用爲至震爲鼓艮爲萬物初爲聖人消爲憂兌爲業繫諸仁以既濟三伏坤四言也坤四漸三伏也動變既濟三伏合乾三乾故爲顯諸仁藏諸用以既濟四坤三言也坤三漸五伏也動之既

三也乾上豐五伏也乾三豐三也乾上動之三合坤上乾三動之四合坤三乾上體乾乾三亦體乾故爲仁者見之謂之仁之指道言也知者見之謂之知以坎三四言也坎三坤四伏乾四也四坤初伏乾初也乾初旅二伏也乾四旅四也乾初動之四伏合坤初乾四動之三伏合坤四坤初體坤坤四亦體坤故爲知者見之謂之知乾爲百爲知離爲日坤爲用爲姓百姓日用而不知以離上言也離上乾五也動之小畜四伏合坤上故爲百姓日用而不知此三句乃推言之舉坎離而小畜以下諸卦視此矣艮爲君子爲道君子之道謂乾三在三也鮮少也仁者見之謂之

仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣君子之道鮮如小畜以下諸卦皆是此推言道之變化以起下文也故曰仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

此承上君子之道言也乾爲顯爲仁爲盛爲德爲大坤爲藏爲用爲至震爲鼓艮爲萬物初爲聖人消爲憂兌爲業繫諸仁以既濟三伏坤四言也坤四漸三伏也動變既濟三伏合乾三乾故爲顯諸仁藏諸用以既濟四坤三言也坤三漸五伏也動之既

濟四合乾四乾四漸三也故爲藏諸用鼓萬物承顯諸仁言也謂乾三也乾三漸五也動之三合坤四乾三體震坤四體艮故爲鼓萬物不與聖人同憂承藏上乾上漸初伏也乾上動之上伏合坤初坤三動之四合乾四故爲不與聖人同憂盛德承乾三言乾三體乾大業承坤三言坤三體兌極至也消息至三四而極鼓萬物而不與聖人同憂故盛德大業至矣哉此承上而極言君子之道有如此也卽既濟也故曰顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德

此承上而申言之也乾爲富有富有謂有乎富也以既濟四坤三言也坤三下合乾四故爲富有富有大業故爲大業乾爲日今爲新日新謂日有所新也以既濟三伏坤四言也坤四漸三乾四伏也動變既濟三故爲日新日新盛德故爲日新之謂盛德此二句所以申明至字之意也故曰富有之謂大業日新之謂盛德

生生之謂易

此下數節又申言道之變化卽易與神以明之也亦以既濟言也息爲生民爲易生生謂息而又息也生生之謂易也乾三卽四坤三乾三漸五也坤三漸五伏也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四息而又息故爲生生生生故謂之易蓋三息則四伏也三四皆體艮故曰

成象之謂乾效法之謂坤

艮爲成離爲象成象之謂乾以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也乾五漸二坤初伏也坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二坤初體艮乾五體離故爲成象成象故謂之乾故爲成象之乾坤爲效乾爲法效法之謂坤以既濟二言也既濟二坤五伏乾二也坤五卽五乾五漸四也動之二合乾二坤五體坤乾二體乾故爲效法效法故謂之坤故爲效法之坤此二句承上生生爲易而言乾坤之法象也故曰成象之謂乾效法之謂坤

極數知來之謂占通變之謂事

坤爲數爲占乾爲知爲來上爲極極窮也極數知來之謂占以既濟上言也既濟上坤初伏乾上也坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二坤二卽漸上乾初伏也坤初體坤乾五體乾故爲極數知來極數知來故謂之占故爲極數知來之謂占坎爲通兩爲變坤爲事

通變之謂事以既濟四言也既濟四坤三伏乾四也坤三卽三乾三漸五伏也通謂五伏坤二坤二漸上伏也坤二動之五伏合乾五坤三動之四合乾四以坤二言則爲通以坤三言則爲變故爲通變通變故謂之事故爲通變之謂事此二句言法象之變化也

故曰極數知來之謂占通變之謂事

陰陽不測之謂神

坤爲陰乾爲陽兩爲神謂天地卽陰陽也測度也不測謂不可測也陰陽之謂神以既濟初言也既濟初乾初伏坤上也乾初卽上坤初乾初漸上也坤初漸二也坤初動之上合乾上乾初動之初合坤

上剛柔互見故爲陰陽不測陰陽不測故謂之神故爲陰陽不測之謂神此一句又總結之也故曰陰陽不測之謂神

以上數節卽道之變化以明神无方而易无體也爲第四章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫音扶下節並同

此承上生生爲易而言易之廣大也艮爲易坤爲廣

夫易廣矣大矣亦以既濟三四言也既濟三四卽乾三伏乾四也廣謂坤三坤三體乾三伏坤四也四坤三之四故爲以言乎天地之間則備矣此三句極言易之廣大也故曰夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

此承上節推言易之所以廣大也亦以既濟言也夫乾其靜也專三句以既濟三乾三言也乾三卽乾乾爲專爲直爲大息爲生靜以靜言動以動言專謂不動也直謂不曲乾三漸五也下合坤三故爲其靜也專

動之三合坤四故爲其動也直其靜也專其動也直
此其所以大生也故爲是以大生焉夫坤其靜也翕
三句以既濟四坤三言也坤三即坤坤爲廣下爲翕
上爲闢息爲生翕謂合闢謂開靜亦以靜言動亦以
動言坤三漸五伏也上合乾三故爲其靜也翕動之
四合乾四故爲其動也闢其靜也翕其動也闢此其
所以廣生也故爲是以廣生焉此推言易所以廣大
之由也故曰夫乾其靜也專其動也直是以大生焉
夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

此承上而言廣大之事也乾爲天坤爲地配合也廣
大配天地以既濟初言也既濟初乾初伏坤上也乾
初漸上也坤上漸初也乾初動之初合坤上乾初體
乾坤上體坤故爲廣大配天地化裁爲變剛柔應爲
通坎離震兌爲四時變通配四時以既濟二上言也
既濟二坤五伏乾二也上坤初伏乾上也坤五漸四
也坤初漸二也坤五動之二合乾二坤初動之上合
乾上坤五即五乾上即初伏坤上乾五漸二伏
伏坤四也四坤三伏乾四也乾四漸三也坤四漸三
也乾上漸初伏也以坤五言則爲通以乾上言則爲
變坤五體離乾二體坎坤初體兌乾上體震故爲變
通配四時坤爲陰爲義乾爲陽離爲日坎爲月陰陽
之義配日月以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也
乾五漸二坤初伏也坤二漸上乾初伏也坤初體坤
乾初體乾故爲陰陽之義乾五動之五合坤二乾五
體坎坤二體離故爲配日月故爲陰陽之義配日月
乾爲易爲善爲德坤爲簡爲至易簡之善配至德以
既濟三四言也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾
四也乾三漸五也坤三漸五伏也故爲易簡之善乾
三動之三合坤四坤三動之四合乾四三體乾四體
坤故爲配至德故爲易簡之善配至德此言易之廣
大有如此也故曰廣大配天地變通配四時陰陽之
義配日月易簡之善配至德

以上三節極言易之廣大也爲第五章
子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇
禮卑崇效天卑法地夫音扶知音智
朱子本義謂十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑
皆後人所加也按傳中凡有子曰者皆另起一章此
下贊易道之至又以聖人作易言也艮爲易坤爲至
易其至矣乎又以既濟三四之伏言也既濟三乾三
伏坤四也四坤三伏乾四也乾四漸三也坤四漸三
也坤初漸二也坤五動之二合乾二坤初動之上合
乾上坤五即五乾上即初伏坤上乾五漸二伏
伏也坤四動變既濟三伏合乾三乾四動之既濟四
伏合坤三乾四體艮坤三體坤故爲易其至矣乎此
一句是總挈之辭下乃申言之也初爲聖人乾爲崇

爲德坤爲廣爲業爲以以用也易卽謂乾四聖人謂
初乾初乾初卽上坤初坤初漸二也下合乾五乾五
動之五合坤二乾三動之三合坤四坤三動之四合
乾四以坤四言爲崇德以乾四言爲廣業故爲夫易
聖人所以崇德而廣業也此句乃申言之坤爲知爲
禮爲卑乾爲崇知崇承坤四言也坤四上合乾三故
爲知崇禮卑承乾四言也乾四上合坤三故爲禮卑
乾爲天爲法坤爲地爲效乾三卽乾故爲崇效天坤
三卽坤故爲卑法地此三句又申言崇德廣業之事
也故爲知崇禮卑崇效天卑法地此極言易道之至
也故曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也

知崇禮卑崇效天卑法地
天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門
此承上而總言之以起下文也乾爲天爲設坤爲地
爲位爲中艮爲易天地設位二句以既濟三四言也
既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也天地設位
以乾三言也乾三卽四坤三漸五也坤三漸五
伏也乾三之三坤三之四乾三體乾坤三體坤故爲
天地設位而易行乎其中矣以乾四言也乾四卽三
伏坤四乾四漸三也坤四動變既濟
三伏合乾三乾四動之既濟四伏合坤三乾四體艮
坤三體坤故爲擬乾初言也坤二卽四伏乾二坤二

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故
謂之象
此承上文而言聖人作易之由卽崇德廣業之事也
初爲聖人坤爲見爲天下爲賾爲賾謂衆多也聖人有
以見天下之賾以漸上言也漸上乾初伏坤二也乾
初大過初伏也動之上合坤二卽四伏乾二故
爲聖人有以見天下之賾艮爲擬坤爲形容擬謂分
擬也擬諸其形容以乾初言也乾初卽二坤初乾初
動之初合坤上坤初動之上合乾上乾初體艮乾上
體坤故爲擬諸其形容離爲象乾爲物坤爲宜象其
物宜以伏坤二言也坤二卽四伏乾二坤二動之五

伏合乾五乾二動之二伏合坤五坤二體離坤五體
坤故爲象其物宜擬諸其形容象其物宜此其所以
爲象也故謂之象象以全體言也故謂之象象其物
宜是故謂之象
聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物
焉以斷其吉凶是故謂之爻斷丁亂反
初爲聖人坤爲見爲天下乾爲動聖人有以見天下
之動以漸二言也漸二坤初伏乾五也坤初卽上乾
初大過二伏也動變漸二合乾五故爲聖人有以見
天下之動乾爲觀剛柔相應故爲觀其會通會合也觀其會通以

下皆以伏乾五言也乾五卽四坤五乾五動之五合
坤二坤五動之二合乾二剛柔相應故爲觀其會通
乾爲行爲典坤爲禮能左右之曰以典禮謂坤初坤
初卽上乾初坤初動之上合乾上乾初動之初合坤
上乾初體乾坤初體坤故爲以行其典禮坤爲繫爲
辭息爲吉消爲凶分爲斷辭謂上伏坤二坤二體坤
吉謂五乾三凶謂三乾四乾五動之五合坤二乾三
動之三合坤四乾四動之四伏合坤三以乾三言則
爲吉以乾四言則爲凶故爲繫辭焉以斷其吉凶兌
爲交觀會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶剛柔
交易此其所以爲爻也故謂之爻故爲是故謂之爻

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化
艮爲擬坤爲言擬之而後言承漸上言也漸上乾初
伏坤二也乾初動之初合坤上坤二動之五伏合乾
五乾初體艮坤二體坤故爲擬之而後言擬之而後
言以息言也兌爲議乾爲動議之而後動承漸二言
也漸二坤初伏乾五也坤初動之上合乾上乾五動
之五合坤二坤初體兌乾五體乾故爲議之而後動
議之而後動以消言也乾兩爲變坤兩爲化艮爲成
擬議以成其變化又承上而總言之也以漸三五言
也漸三乾四伏坤四也五乾三伏坤三也乾三動之
三合坤四乾四動之四伏合坤三以三言則爲變以

四言則爲化三四皆體艮故爲擬議以成其變化變化卽消息也此三句總上而言變化之事也故曰擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

鳴鶴在陰其子和之我有好爵我與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

和胡臥反
見賢遍反

此下七節卽擬議以成變化之事所以崇德而廣業者也崇德廣業不外言動兩端故引以明之此引中

孚九二爻辭兼言動言出也中孚二乾上伏坤四也自鼎來也兌爲鳴坤爲鶴爲陰鳴鳥相呼也鳴鶴在陰其子和之謂五乾二也乾二體坎鼎四也動之五合坤上坤上卽二乾上故爲其子和之乾爲好坤爲爵靡分也我有好爵我與爾靡之承上兩句言也我與爾靡之子曰君子居其室出其言善千里之外應之況其邇者乎言爲民爲身言出乎身二句承四伏乾三言也言謂伏坤四爾謂五乾二好爵謂二乾上乾四卽二三伏乾四言也乾三動之四伏合坤初伏坤四上合乾上故爲我有好爵我與爾靡之此四句中孚九二爻辭也子曰以下釋爻之辭艮爲君子坤爲居爲室爲言爲應乾爲善

坤三體坤故爲居其室出其言不善千里之外違之謂上伏坤二也坤二鼎五也動之上伏合乾初不應坤三故爲千里之外違之邇謂初伏坤五也坤五鼎四伏也乾三動之四伏合坤初坤五動之初伏合乾五初先上伏故爲況其邇者乎此數句所以反釋鶴鳴子和之象也言出乎身以下所以申言之也坤爲言爲民爲身言出乎身二句承四伏乾三言也言謂三坤三坤三鼎三乾三伏也乾三動之四伏合坤初坤三動變三合乾四乎民乾爲行兌爲見開爲發行發乎邇二句承三伏乾四言也行謂二伏坤四坤四鼎二乾四伏也乾四

動之三伏合坤三坤四動變二伏合乾上乾上卽五
伏坤上坤上合乾二乾二體兌故爲行發乎邇見
乎遠巽爲樞爲機樞戶樞機弩牙樞謂謂二伏坤四
坤四體巽變而不動樞之象也機謂三坤三坤亦
體巽動而之外機之象也故爲言行君子之樞機乾
爲榮坤爲辱震爲主發謂分也坤四動變二伏合乾
上坤三動變三合乾四乾上體乾坤三體坤乾三乾
四皆體震故爲樞機之發榮辱之主也震爲動乾爲
天坤爲地艮爲愼能左右之曰以言行君子之所以
動天地也二句又申言之天謂上乾初乾初體乾地
謂四坤初坤初體坤乾初鼎五伏也坤初鼎上伏也

言行承上樞機言謂二乾上也乾上卽五伏坤上坤
上鼎初也乾上鼎上也坤上動之五伏合乾二乾初
動之上合坤二乾上動之二合坤四坤初動之四合
乾三故爲言行君子之所以動天地也可不愼乎愼
以二伏坤四言不愼以三坤三言也三四皆體艮此
數句所以申言上兩段之意也此統釋中孚九二鶴
鳴子和之象以見言行之不可不愼也故曰君子居
其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其
室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出
乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞
機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可

不愼乎
同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或
語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭號平聲咷音
丁亂反此下數節皆承上愼不愼而言以申明首節之意也
此引同人九五爻辭亦兼言動言也同人五乾上伏
坤四也自邇來也乾爲同坤爲人兌爲號咷震爲笑
同人先號咷而後笑謂同人初也同人初乾四伏坤
三也乾四卽五伏坤四邇二坤初伏也動之初合坤
三坤初體兌乾四體震故爲同人先號咷而後笑此
同人九五爻辭也子曰以下釋爻之辭艮爲君子爲
道爲處爲默震爲出坤爲語爲人爲心乾爲利爲金

巽爲臭爲蘭兩爲斷君子謂五伏坤四坤四體艮道
謂初及二伏也初乾四邇二伏也二伏乾三邇三也
三四交易乾三卽乾四三四皆體艮乾四動之初合
坤三乾三動之二伏合坤二以乾四言則爲出爲默
以乾三言則爲處爲語故爲君子之道或出或處或
默或語出處以剛言語默以柔言也二人同心其利
斷金承初乾四言也心謂初伏坤三金謂二伏乾三
坤三卽邇三乾三伏也乾四動之初合坤三乾三動
之二伏合坤二故爲二人同心其利斷金同心之言
其臭加蘭承二伏乾三言也言謂二坤二坤二邇初
也動之二合乾三乾三卽初乾四乾三體巽乾四亦

體巽故爲同心之言其臭如蘭此統釋同人九五同
人先號咷而後笑之象也以愼言也故曰君子之道
或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言
其臭如蘭

初六藉用白茅无咎子曰苟錯置地而可矣藉之用茅
何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯
術也往其无所失矣夫音扶

此引大過初六爻辭以動言也大過初坤三伏乾初
也自需來也坤爲藉爲用爲咎巽爲白爲茅藉用白
茅謂伏乾初也乾初需初也動變初伏合坤三乾初
伏體巽故爲藉用白茅无咎謂二伏坤初也坤初卽

初伏乾初需四也乾初動變初伏合坤三坤初動之
二伏合乾三剛柔交易故无咎此大過初六爻辭也
子曰以下釋爻之辭坤爲地爲可爲至艮爲愼苟錯
諸地而可矣以坤三言也坤三需五伏也動之大過
初故爲苟錯諸地而可矣藉之用茅二句以伏乾初
言也乾初卽二伏坤初乾初動變初伏合坤三坤初
動之二伏合乾三剛柔交易故爲藉之用茅何咎之
有愼之至也乃總結之辭愼以坤初言坤初體艮至
以乾初言乾初伏體坤此釋象辭也夫茅之爲物薄
以下又申言之以往言也乾爲物爲重坤爲薄爲用
爲術爲失能左右之曰以夫茅之爲物薄而用可重

也承乾初言也乾初上合坤三故爲夫茅之爲物薄
動之漸上合坤二故爲而用可重也愼斯術也以往
二句承坤三言也愼斯術謂坤三无所失謂乾初坤
三動之五伏合乾三乾初動之上合坤二故爲愼斯
術也以往其无所失矣此數句乃申言无咎之故也
此統釋大過初六藉用白茅无咎之象也亦以愼言
也故曰苟錯置地而可矣藉之用茅何咎之有愼之
至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其
无所失矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至
也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以
存其位者也

此引謙九三爻辭亦以動言也謙三乾五伏坤五也
以往言也謙往變噬嗑坎爲勞坤爲謙謙謂乾五勞
謂伏坤五坤五動之二合乾四乾五動變三伏合坤
四坤五體坎乾五伏體坤故爲勞謙艮爲君子爲終
息爲吉君子有終承上勞謙言君子謂初伏乾三終
謂二坤初坤五動之二合乾四乾三動之五伏合坤
初初三皆體艮故爲君子有終君子有終故吉以
五伏乾初言也乾初卽二坤初坤初動之五合乾三
乾初動之四合坤三故君子有終吉此謙九三爻辭
子曰以下釋爻之辭坎爲勞乾爲功爲德爲盛

坤爲厚爲至爲下爲人爲語爲禮爲恭爲言爲謙爲
存爲位爲勞而不伐以伏坤五言也坤五體坎動之二
合乾四故爲勞而不伐有功而不德以乾五言也乾
五體乾動變三伏合坤四故爲有功而不德厚之至
也承勞而不伐言也謂坤五也以乾五言也乾五動
變三伏合坤四坤五動之二合乾四故爲厚之至也
語以其功下人者也承有功而不德言也謂乾五也
以坤五言也坤五動之二合乾四乾五動變三伏合
坤四故爲語以其功下人者也人謂坤四此數句所
以釋勞謙也德言盛謂五伏乾初也乾初上合坤三
乾初體乾坤三體坤故爲德言盛禮言恭謂二伏乾

四也乾四上合坤初乾四伏體坤坤初亦體坤故爲
禮言恭致推致也謙也者致恭以存其位者也謂初
伏乾三也乾三卽五坤三乾三動之五伏合坤初坤
三動之四伏合乾初故爲謙也者致恭以存其位者
也恭謂坤初位謂坤三此數句所以釋君子有終吉
也此統釋謙三勞謙君子有終吉之象也亦以愼言
也故曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功
下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者
也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无
輔是以動而有悔也

此引乾上九爻辭亦以動言也乾上卽无妄上也以
往言也无妄往變升上爲亢龍爲悔坤爲悔亢龍兼
四五言也无妄上乾上伏坤上五也
四乾四伏坤四也乾上益初也乾五益上也乾四益
五也乾上之上乾五之五乾四之四故爲亢龍乾上
動變上伏乾五動之初伏乾四動之五伏故爲有悔
故爲亢龍有悔此乾上九爻辭也子曰以下釋爻之
辭也乾爲貴巽爲高艮爲賢人坤爲位爲民爲輔震
爲動坎爲悔貴而无位謂无妄五也无妄五乾五伏
坤五也貴謂乾五乾五體乾位謂伏坤五坤五體坤
乾五動之初伏合坤上坤五動之上合乾上故爲貴
而无位高而无民謂无妄上也无妄上乾上伏坤上
也高謂乾上乾上體巽民謂伏坤上坤上體坤乾上
動變上伏合坤五坤上動之初合乾五故爲高而无
民賢人在下位而无輔謂无妄四也无妄四乾四伏
坤四也賢人謂乾四乾四體艮輔謂伏坤四坤四體
坤乾四動之五伏合坤初坤四動之二伏合乾初故
爲賢人在下位而无輔是承上三句言也貴而无位
高而无民賢人在下位而无輔此其所以動而有悔
也故爲是以動而有悔也此統釋乾上九亢龍有悔
之象也以不愼言也故曰貴而无位高而无民賢人

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也幾音機

此引節初九爻辭兼言動言也節初乾三伏坤上也以往言也節往變蹇震爲出坤爲戶艮爲庭乾三卽五伏坤三不出戶庭以乾三言也乾三動變初伏合坤初坤初體艮故爲不出戶庭坤爲咎无咎以五伏坤三言也乾三變合坤初坤三變合乾上剛柔交易故无咎故爲不出戶庭无咎此節初九爻辭子曰以下釋爻之辭坤爲亂爲言爲語爲階息爲生階所以升者象亂謂初伏坤上也言語兼謂三坤初也坤初之初故曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也乘平聲

此引解六三爻辭以動言也解三坤五伏乾三也以往言也解往變睽上爲作艮爲易乾爲知坎爲盜作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至引解六三爻辭也艮爲易分爲曰坤爲負乾爲乘負謂三坤五坤五卽初伏乾五乘謂四乾二乾二卽初坤二坤五下合乾三乾二下合坤三乾三卽四伏坤三體艮坤五體坤乾二體乾故爲易曰負且乘坎爲寇致致之也致寇至謂三坤五也寇謂五坤初坤初體坎坤五之五坤初之三成是承上之辭以謂以此故也艮爲君子爲愼坤爲

故爲致寇至此解六三爻辭以下釋爻之辭坤爲小人爲事爲器艮爲君子負也者小人之事也以三言也小人謂初坤二事謂三坤五坤二下合乾五乾五卽三坤五故爲負也者小人之事也乘也者君子之器也以四言也君子謂三伏乾三乾三體艮器謂四伏坤三坤三體坤坤三卽三伏乾三故爲乘也者君子之器也小人而乘君子之器承坤二言也坤二卽四乾二乾二下合坤三故爲小人而乘君子之器坎爲盜坤爲思乾爲奪盜思奪之謂五伏乾上也乾上卽坤初體坎動之四合坤三故爲盜思奪之矣乾爲上爲暴坤爲下爲慢上慢下暴承坤五言也坤五下

合乾三故爲上慢下暴伐謂分也盜思伐之謂五坤初也坤初體坎動之三合乾三故爲盜思伐之矣坤爲慢爲藏兌爲誨坎爲盜慢藏誨盜承乾三言也乾三坤五伏也變合坤初乾三伏體兌坤初體坎故爲慢藏誨盜乾爲冶爲容兌爲誨坎爲淫冶冶飾冶容誨淫承坤三言也坤三乾二伏也變合乾上坤三體兌乾上體坎故爲冶容誨淫再引爻辭總結以起下也坎爲盜艮爲招盜謂坤初坤初體坎招謂乾上乾上體艮慢藏誨盜冶容誨淫故爲盜之招也此統釋解三負乘致寇之象也又以不愼言也故曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也盜思奪之招也

參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

按說卦傳昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍（奇紀宜反）

此章卽其事也大衍之數一節言生蓍之事亦以大有言也乾爲大坤爲數衍之爲言衍也大衍之數也謂以大有之數衍之也卽下分二掛一揲四歸奇之謂也大衍之數五十以大有五言也大有五坤五伏乾四也數謂坤五以坤五與下四爻乘得五十之數初乾二也二與五乘得十二乾初也初一也一與五乘得五三乾上也上亦一也一與五乘亦得五四乾五也五與五乘得二十有五共四十有五益之以五之五爲五十故爲大衍之數五十坤爲用用以

也謂以變也其用四十有九以五伏乾四言也乾四大壯四也動之五伏故爲用四十有五益之以五伏之四則爲四十有九故爲其用四十有九此二句總言蓍之數也以下卽言其用離爲象大有上卦離故並以象言分而爲二以象兩謂合用數四十有九而中分之左右各一所以象兩儀也兩儀謂陰陽象兩謂一以當兩除下掛一之策兩其四十有八爲九十有六爺之以不用之一掛一之三爲百策所以符一日之刻數者也此以大有上伏坤四言也坤四卽五伏乾四乾四大壯四也坤四大壯四伏也乾四動之五伏坤四動之上伏故爲分而爲二以象兩掛一以象三才也三才謂天地人象三謂一以當三三一其一則每爻餘三策所以符一日之餘數者也此以大有上乾三言也乾三三也大壯五伏也動之大有上故爲掛一以象三揲之以四以象四時承分二象兩言也取左右之策四四數之而另扐其餘也餘策得三四則正策得三十有六爲九餘策得三八則正策得二十有四爲六餘策得一四二八則正策得二十有八爲七餘策得一八二四則正策得三十有二爲八所以象四時也四時謂春夏秋冬象四謂一以當四得九四其九爲三十有六得六四其六爲二十有四七八視此卦每六爻以六乘之六其三十有六得二百一十有六卽乾之策六其二十有四得百四十有四卽坤之策六其二十有四得百四十有四卽坤之策六其二十有四得百四十有四卽坤

上坤五伏乾二也坤五象歲乾二象閏故爲五歲再閏再扐而後掛承五歲再閏言也扐謂上伏乾二掛謂五伏乾三乾二之初乾三之上故爲再扐而後掛此二句乃推言之故爲五歲再閏故再扐而後掛此統言大衍之數卽所謂幽贊于神明而生蓍也故曰大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十按此節本在夫易何爲者也之上天數五節本在大衍節後朱子本義從程子之說移此節于天數五上

並置大衍之前自來說易者多從之按班固律歷志及衞元嵩元包運蓍篇引易此節皆在天數五地數五之上則此之爲錯簡无疑也唯天數五節似宜仍在大衍節後蓋大衍一節言生蓍之事天數五一節言倚數之事以說卦傳次第觀之似不應在大衍前也故今以此節移在天數五上而天數五一節仍在大衍節後文義庶不倒置也此言倚數之事以既濟言也乾爲天坤爲地數始于一一卽天也地天之偶也天一地亦一兼天一則爲二二卽地也自是而至天九地十乃天地自然之積數也天一以既濟初言者地之數也故爲地數五此以既濟二坤五言也坤爲位乾爲得偶爲合五位相得而各有合互言之也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此承上而總言之一三五七九此五者天之數也故爲天數五此以既濟五乾五言也二四六八十此五者地之數也故爲地數五此以既濟二坤五言也坤爲位乾爲得偶爲合五位相得而各有合互言之也

一位初而合六二位二而合七三位三而合八四位
四而合九五位五而合十初即北二即南三即東四
即西五即中故爲五位相得而各有合此以既濟二
五之合言也積一三五七九爲二十有五故爲天數
二十有五此以既濟五乾五言也乾五下合坤二故
爲二十有五積二四六八十爲三十故爲地數三十
此以既濟二坤五言也坤五下合乾二爲二十有五
兼上乾五故爲三十凡天地之數五十有五又總言
之所以推其用也此合既濟二五言也既濟五乾五
二坤五五爲天二爲地故爲凡天地之數五十有五
此即指五十五數言也所謂乾道變化各正性命也
所謂揲蓍之事也以此

數也乾爲變爲神坤爲化爲鬼艮爲成震爲行成變
化而行鬼神即謂筮也所謂乾道變化各正性命也
此以既濟變未濟言也成變化以既濟二言也既濟
二坤五伏乾二也坤五動變二伏合乾初乾二動之
三伏合坤四以坤五言則爲變以乾二言則爲化初
四皆體艮故爲成變化行鬼神以既濟五言也既濟
五乾五伏坤二也鬼謂上伏乾上神謂上坤初坤初
即初乾初乾五動之上合坤上坤初動之初合乾上
故爲行鬼神此言五十五數之用也故爲此所以成
變化而行鬼神也五位相得而各有合以卦言乃河
圖之體此所以成變化而行鬼神以蓍言乃河圖之
用也故曰天數五地數五五位相得而各有合天數
二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以
成變化而行鬼神也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有
六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物
之數也期音基當平聲

此言卦策之數亦以既濟言也乾謂既濟既濟即乾
既濟六爻純陽每爻三十六策以六乘之六爻得二
百一十有六故乾之策二百一十有六坤謂歸妹歸
妹即坤歸妹六爻純陰每爻二十四策以六乘之六
爻得百四十有四故坤之策百四十有四凡三百有

六十當期之日又總言之乾坤十二爻分主十二月
歲每三百六十五日四分日之一故三百有六十所
以當期之日也期周一歲也三百有六十以既濟二
四言期以既濟初上言日以既濟二五言既濟三乾
三四坤三乾奇三也坤偶六也故爲凡三百有六十
既濟初乾初上坤初終始六爻故爲期二坤五五乾
五五體離故爲日彼此相準故爲凡三百有六十當
期之日二篇之策謂上下二篇之策也陽爻百九十
有二以三十六乘之得六千九百一十有二陰爻百
九十有二以二十四乘之得四千六百零八合之得
萬有一千五百二十所以當萬物也二篇之策萬有

一千五百二十以既濟初二五上言萬物之數以既濟三四言既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也二坤五伏乾二也五乾五伏坤二也上卽初五卽二坤初下合乾上乾五下合坤二故爲二篇之策萬有一千五百二十乾三伏坤四也四坤三伏乾四也四也乾三體艮坤三體坤艮爲萬物坤爲數故爲萬物之數彼此亦相準故爲二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也此言易數之與天地萬物準也卽所謂參天兩地而倚數也故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成

此承上而推言之艮爲易爲成乾爲卦兩爲變坤爲小是故承上之辭營謂往來也四營卽上分二揲一揲四歸奇也四營而成一爻爻有變易故謂之易此以大過五言也大過五乾四伏坤上也乾四需上坤四伏也乾四動之五合坤上坤四動變上合乾上四上交易大過自離來自離而小畜而需而大過中歷四卦乾四體艮故爲四營而成易爻每三變卦有六爻故十有八變而成卦此以漸五言也漸五乾三伏坤上乾三也坤三也乾三大過二也坤三大過初也乾三動之五合坤三三爲九重之則爲十八故爲十有八變而

引而坤之觸類而長之天下之能事畢矣長丁丈反

乾爲引爲長坤爲類爲伸引導也伸舒也觸動也長益也引伸二句以乾言也卽漸成旣濟之象也所謂因而重之也引而伸之以漸五言也漸五乾三伏坤三也乾三之三坤三之四故爲引而伸之觸類而長之以漸四言也漸四坤五也類謂二坤初伏乾五也坤五卽二伏乾五坤初卽上乾初坤五之二乾五之五坤初之上乾初之初故爲觸類而長之坤爲天下爲能爲事畢盡也天下之能事畢承上引伸觸類以坤言也以漸初三言也漸初坤上也三乾四也坤三之四乾四之四伏乾初之初坤上變初伏六爻盡

伏故爲天下之能事畢矣此卽所謂發揮于剛柔而生爻也故曰引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣行下孟反

艮爲道乾爲德兩爲神顯道神德行亦承上既濟言也顯道以既濟三言也既濟三乾三伏坤四也乾三漸五也坤三漸五伏也乾三之三坤三之四三體艮故爲顯道神德行以既濟初五言也既濟初乾初伏坤上也五乾五伏坤二也乾初卽上坤初乾五卽二坤五乾初漸上也坤初漸二也乾五漸四也乾初之初坤初之

上乾五之五坤五之二初五皆體乾故爲神德行故爲顯道神德行可與酬酢二句以變化言也坎爲酬酢賓主交酌之名謂往來交接也以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也乾五動之上合坤上二動變五合乾四二五皆體坎故爲可與酬酢坤爲祐乾爲神可與祐神以既濟二言也既濟二坤五伏乾二也神謂初乾初乾初卽上坤初坤五動變二伏合乾初坤初動之初合乾上坤五體坤乾初體乾故爲可與祐神是承上之辭顯道神德行故可與酬酢可與祐神矣此卽所謂和順于道德而理于義窮理盡性以至于命也故曰顯道神德行是故可與酬酢可

以上數節言生蓍倚數以成變化之事爲第七章子曰知變化之道者其知神之所爲乎

凡易中加子曰字者皆是另起一章或以此二句屬上章者非也乾爲知爲神爲爲艮爲道爲兩爲變化此章以小過言也所謂卦有小大辭有險易辭也者各指其所之也前以大有言故此以小過言知變化之道者以小過四言也小過四乾三伏坤四也知謂伏坤四卽三乾四坤四卽三艮四革四伏也變化之道謂乾三乾三體艮革五也下合坤三坤三動變五合乾初乾三動之四合坤四以坤四言故爲知變化之道者其知神之所爲乎以小過三言也小過三乾四伏坤四也乾初之五伏坤初乾初動之五伏乾初乾初革初也坤上革初伏也乾初動之五伏合坤三坤上動之三伏合乾四以乾四言故爲其知神之所爲乎蓋變化者道而所以變化者神也此承上可與祐神言也乃總挈之辭故曰子曰知變化之道者其知神之所爲乎

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

艮爲易爲道初爲聖人易有聖人之道四焉承上知變化之道其知神之所爲言也亦以小過三乾四言

也易謂乾四乾四體艮聖人之道謂四乾三乾三亦體艮卽五坤三坤三下合乾初乾三下合坤四坤四卽三乾四故爲易有聖人之道四焉坤爲言爲辭上爲尙能左右之曰以言者尙其辭以小過五伏乾初言也乾初革初也下合坤上坤上卽乾上乾上革二伏也乾上動之初伏合坤五乾初動之五伏合坤三坤三革五伏也坤五體坤坤三亦體坤故爲以言者尙其辭言謂坤五辭謂坤三也震爲動兩爲變以動者尙其變以小過四伏合乾三乾四動之小過三合坤上乾三伏也乾四體艮乾四革四也坤四革四乾四變小過四伏合乾三乾四動之小過三合坤上坤四動變四伏體乾乾四亦體乾故爲君子將有爲也將有行也爲謂乾三行謂乾四也問焉而以言以小過四乾三言命君子將有爲也二句以小過四伏坤四言也坤四革四伏也坤四動卽三乾四體艮乾四革四也坤四革四伏也坤四動變小過四伏合乾三乾四動之小過四伏合坤上乾三伏也乾四體乾乾四亦體乾故爲君子將有爲也將有行也爲謂乾三行謂乾四也問焉而以言以小過四乾三言有聖人之道四焉以卜筮者尙其占

四變謂乾三也艮爲制坤爲器離爲象以制器者尙其象以小過上伏乾二言也乾二革上坤初伏也坤初動之小過二合乾五乾二動變小過上伏合坤二乾五革三也坤初體艮乾五伏體坤坤二體離故爲以制器者尙其象器謂乾五象謂坤二也離爲卜坤爲筮爲占以卜筮者尙其占以小過二伏乾五言也乾五革三也下合坤二坤二動之上合乾二乾五動之二伏合坤初坤二體離乾二伏體坤坤初亦體坤故爲以卜筮者尙其占卜筮謂坤二乾二占謂坤初也此四者總言易有聖人之道四下乃分釋之也故曰易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占

精二何以小過五伏乾初言也乾初革初也動之五伏合坤三坤三體坤乾初體乾故爲非天下之至精其孰能與于此指變化之道言也謂坤三也此承上而言倘辭倘占之事卽所謂神之所爲也故曰是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精非孰能與于此

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

此承上尙變倘象而言乾爲天坤爲地爲數爲文爲天下坎爲通艮爲成離爲象上爲極剛柔正爲定兩

爲變參謂參變伍謂五變揲蓍之時餘數三少三多爲參一多兩少一少兩多爲伍參伍以變以小過二五言也小過二坤初伏乾五也五坤三伏乾初也坤三革五伏也乾五革三也坤三動變五合乾初乾五動之二伏合坤初乾初卽坤初故爲參伍以變錯雜也綜總也數謂蓍數也錯謂參變而三少三多伍變而一少兩多一多兩少而數雜也綜謂一變三少三多一變一多兩少或一少兩多而總之也錯綜其數以小過初上言也小過初坤五伏乾上也上坤二伏乾二也坤五革二也坤二革三伏也坤五動之初合乾二以初言則爲錯以初言則爲綜故爲錯綜其數通其變遂成天地之文天文謂五地文謂二也極其數二句承參伍以變言也三伏乾初也乾初革初也動之五坤三伏乾初也乾初體乾故爲非天下之至精其孰能與于此指變化之道言也謂坤三也此承上而言倘辭倘占之事卽所謂神之所爲也故曰是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精非孰能與于此

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

此承上尙變倘象而言乾爲天坤爲地爲數爲文爲天下坎爲通艮爲成離爲象上爲極剛柔正爲定兩

變其孰能與于此

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

此總上兩節而言艮爲易坤爲思爲寂爲天下爲故乾爲動爲感爲神亨爲通易无思也二句以小過四乾三言也乾三體艮卽五坤三乾三革五也坤三革五伏也乾三之四坤三變五以剛言則爲无思以柔言則爲无爲故爲易无思也寂然不動二句以五坤三言也感謂五伏乾初通謂二坤初天下之故謂二伏乾五坤三革五伏也上坤二伏乾初革初也坤初動之二合乾五乾上也乾初動之五伏合坤三坤初動之二合乾五乾

五革三也故爲寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神二句亦以五伏乾初言也乾初卽二坤初故爲非天下之至神其孰能與于此此總上兩節言也故曰易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也夫音扶幾音機

此又總上三節而申言之也艮爲易初爲聖人能左右之曰以夫易聖人所以極深而研幾也亦以小過五言也小過五坤三伏乾初也極窮也初伏爲深極

深謂二坤初也坤初卽五伏乾初革上也動之二合乾五乾五卽初坤五坤五又下合乾上故爲極深研礙也幾微也皆謂分也研幾謂五伏乾初也幾謂坤三坤三革五乾三伏也乾初動之五伏合坤三乾三變合乾初乾三變合坤四乾三體艮坤四體兌故爲唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

以上數節言易有聖人之道四爲第八章

此上本有天一至地十一節今依先儒移在天數五節上此亦承上章而言聖人作易之事亦以小過言

下合坤四故爲易有聖人之道四焉者此之謂也此節又承上而總結之也故曰夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

斷天下之疑夫音扶斷丁亂反

此上本有天一至地十一節今依先儒移在天數五節上此亦承上章而言聖人作易之事亦以小過言

也艮爲易乾爲爲夫易何爲者也以小過五坤三言
也坤三卽四乾三體艮乾三之四故爲夫易何爲者
也此句乃起下之辭下乃申言之也乾爲物爲冒艮
爲成爲道爲已兌爲務坤爲天下兩爲開夫易開物
成務三句承上坤三言也坤三卽四乾三革五
也坤三革五伏也坤三動變五合乾初乾三動之四
台坤四乾三體艮坤四體兌以坤三言爲開物以乾
三言爲成務故爲夫易開物成務冒天下之道卽承
開物成務言也冒謂四伏坤四乾三天下之道謂四伏坤四
坤四體艮乾三下合坤四故爲冒天下之道斯卽指
易言謂五坤三如斯而已者也又承冒天下之道言

也謂四伏坤四坤四革四伏也變合乾三乾三卽坤
三故爲如斯而已者也此三句乃申之之辭故爲夫
易開物成務冒天下之道如斯而已者也此四句以
易言也是故承上之辭初爲聖人聖人謂五伏乾初
以謂以易也坤爲天下離爲志剛柔應爲通通天下
之志謂二坤初也坤初卽五伏乾初乾初革初也坤
初革上也乾動之也坤初動之二合乾五坤初體
巽乾五體乾故爲蓍之德圓而神乾爲卦坤爲方爲
知卦卽六十四卦卦之德方以知小過五伏乾初
五乾五伏離故爲聖人以通天下之志乾爲定兌
爲業定天下之業謂四乾三也乾三卽五坤三革五
也動之四合坤四乾三體乾坤四體兌故爲以定天
下之業巽爲疑兩爲斷天下之疑謂三乾四也乾

四卽四伏坤四革四也動之三合坤上坤上卽初伏
乾上坤上革初伏也乾上革二伏也坤上動之三伏
乾上動之初伏上體巽故爲以斷天下之疑故爲是
故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之
疑此三句以聖人作易言也此又承上文而言聖人
作易之事乃總挈之辭故曰夫易何爲者也夫易開
物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通
天下之志以定天下之業以斷天下之疑故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢
聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知
以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺

者夫以知知字音智下知以睿
知皆同與音預夫音扶
此下三節承上而言聖人作易之事以通天下之志
言此節亦以小過言也巽爲蓍乾爲德爲圓而爲神
蓍蓍草所以筮者蓍之德圓而神以小過二坤初言
也坤初卽五伏乾初革上也動之二合乾五坤初體
巽乾五體乾故爲蓍之德圓而神乾爲卦坤爲方爲
知卦卽六十四卦卦之德方以知以小過五伏乾初
言也乾初革初也動之五伏合坤三乾初伏體坤坤
三亦體坤故爲卦之德方以知上爲六兌爲爻坤爲
義變爲易上夫聲爲貢六爻之義易以貢統一卦言以
小過上伏乾二言也乾二革上坤初伏也坤初體兌

變合坤二坤二革三伏也故爲六爻之義易以貢此
三句統言易也初爲聖人兌爲洗坎爲心巽爲退坤
爲藏爲密聖人以此洗心退藏于密以五伏乾初言
也此卽指易言謂上三者乾初革初也動之五伏合
坤三坤三體兌乾初體坎故爲聖人以此洗心退藏
于密息爲吉消爲凶坤爲民爲患吉凶與民同患承
上退藏于密言以二五兩爻言也二坤初伏乾五也
五坤三伏乾初也乾初革初也坤初革上也乾初動
之五伏台坤三坤初動之二合乾五坤三革五伏也
乾五革三也以坤三言則爲吉以乾五言則爲凶故
爲吉凶與民同患民謂二伏乾五也此二句言聖人

之用也乾爲知爲來坤爲藏爲往神以知來承上著
言謂二坤初也坤初革上也動之二合乾五故爲神
以知來知以藏往承上卦言謂五坤三也坤三革五
伏也動變五合乾初故爲知以藏往其孰能與于此
哉是起下之辭此卽指易言謂五坤三乾爲古爲神
爲武坎爲聰離爲明坤爲睿爲知消爲殺古之聰明
睿知神武而不殺者夫謂革初上也革初乾初伏坤
上也上坤初伏乾二也聰明以乾初言乾初下合坤
伏也乾上未之二伏合坤五坤五乾初體坎坤五
故爲是興神物以前民用初爲聖人兌爲齋戒乾爲
神爲明爲德聖人以此齋戒以神明其德夫承上乾

以革初乾初言也乾初大有二也下合坤三坤初動
之初合坤上坤三動之五伏合乾三乾初體乾乾三
體艮故爲是以明于天之道而察于民之故以革二
坤五言也坤五大有五也民謂革二伏乾上乾上大
有三也坤五動之二合乾上坤五體離乾上伏體坤
故爲而察于民之故是承上之辭興起也兩爲神乾
爲物先爲前坤爲民爲用此二句承上乾上言也神
物謂蓍謂革上坤初也坤初卽初乾初大有三乾上
伏也乾上未之二伏合坤五坤五乾初已動之上台乾二
故爲是興神物以前民用初爲聖人艮爲齋戒乾爲
神爲明爲德聖人以此齋戒以神明其德夫承上乾

初言也乾初卽上坤初聖人謂乾初此指神物言卽
謂坤初坤初大有三乾上伏也坤初動之上合乾二
乾上動之二伏合坤五以乾上言爲齋戒乾上卽初
伏坤上體艮以坤初言爲神明其德坤初卽初乾初
體乾故爲聖人以此齋戒以神明其德夫此承上神
以知來言也故曰是以明于天之道而察于民之故
是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫
是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來
不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之
法利用出入民咸用之謂之神見賢遍反
此亦承上而推言之以知以藏往言以大有言也坤

爲闔爲戶闔戶謂之坤以大有五伏乾四言也乾四
大壯四也動之五伏合坤五故爲闔戶闔戶故謂之
坤故爲闔戶謂之坤乾爲闢闢闢戶謂之乾以大有上
乾三言也乾三大壯五伏也動之上合坤四故爲闢
戶闢戶故謂之乾故爲闢戶謂之乾兩爲變一闔一
闢謂之變承乾四言也謂上伏坤四也坤四卽五伏
乾四乾四大壯四也坤四伏也乾四動之五
伏合坤五坤四動之上伏合乾三故爲一闔一闢一闔
一闢故謂之變故爲一闔一闢謂之變坤爲往爲
窮乾爲來剛柔應爲通往來不窮謂之通承乾三言
也謂二伏坤三卽上乾三大壯五伏也

乾四動之五伏乾三動之上故爲往來不窮謂之通
謂坤初坤初大有三乾上伏也坤初動之上合乾二
乾上動之二伏合坤五以乾上言爲齋戒乾上卽初
伏坤上體艮以坤初言爲神明其德坤初卽初乾初
體乾故爲聖人以此齋戒以神明其德夫此承上神
以知來言也故曰是以明于天之道而察于民之故
是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫
以初伏坤上言也坤上卽五坤五坤上大壯五也坤
五大壯上也坤上動之初伏坤五動之五故爲形形
故謂之器故爲形乃謂之器形謂五坤五器謂初伏
坤上也艮爲制坤爲用乾爲法制而用之謂之法以
初乾二言也制謂乾二用謂伏坤上乾二大壯上伏
也坤上大壯五也坤上動之初伏坤五動之五故爲
合坤五坤上動之初伏合乾二故爲利用出入民咸
用之利用出入民咸用之故謂之神故爲利用出入
民咸用之謂之神神謂乾初也此承上知以藏往言

亦易之通例也故曰闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔
一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂
之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神
是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八
卦定吉凶吉凶生大業

凡言是故皆承上之辭此下兩節亦承上而言聖人
作易之事以定天下之業言此節以大壯言也艮爲
易一爲太極太極陰陽未分之名謂乾元也易有太
極謂筮之第一畫也筮之第一畫陰陽未分故爲太
極此以大壯初言也大壯初乾初伏坤三也乾初否
上也坤三否三也坤三動之初伏合乾初坤三體艮

乾初體乾乾故爲易有太極是承上太極言也息爲生
陰陽爲兩儀兩儀謂筮之第二畫也筮之第二畫陰
陽已分故爲兩儀此以大壯二言也大壯二乾上伏
坤初也坤初卽初乾初否初也乾上否初伏也乾初
動之初合坤三坤初動之二伏合乾上乾上體乾坤
初體坤故爲是生兩儀坎離震兌爲四象四象卽七
八九六謂筮之第三畫卽內卦九變而得者也筮得
內卦或九或六四象已具故爲四象此以大壯三言
也大壯三乾五伏坤二也乾五否二伏也坤二否二
也兩儀承二言也乾上動之二合坤初乾五動之三
合坤二乾上體震坤初體兌乾五體坎坤二體離故

爲兩儀生四象乾坤震巽坎離艮兌爲八卦八卦謂
筮之上三畫卽外卦十八變而得者也筮得外卦八
卦成列故爲八卦此以大壯四言也大壯四乾四伏
坤四也乾四否三也坤四否四伏也四象承三言也
乾五動之三合坤二乾四動之四合坤四八卦總上
言也乾初體乾坤三體坤乾上體震坤初體巽乾五
體坎坤二體離乾四體艮坤四體兌故爲四象生八
卦乾爲定息爲吉消爲凶八卦定吉凶承上乾四言
也吉謂乾四凶謂五伏乾三否三伏也乾三否四也
乾四動之四合坤四乾三動之五伏合坤上乾四體
乾下合坤四四爲八故爲八卦定吉凶息爲

生乾爲大兒爲業吉凶生大業承上乾三言也息爲
壯五也以往言也大壯五坤上伏乾三也坤上動之
初伏合乾二乾三動之上合坤四坤四卽四乾四否
三體乾坤四體兌故爲吉凶生大業此承上而推言
揲蓍之事以定天下之業言也故曰是故易有太極
是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉
凶生大業

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫
大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天
下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉
凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜縣平聲

此又承上吉凶生大業言也以大有言也乾爲法爲
大爲天離爲象坤爲地法象莫大乎天地以大有初
言也大有初乾二伏坤上也乾二大肚上伏也坤上
大肚五也乾二動之坤上卽二初合坤上乾初初上
易乾初體乾乾二體坤體離故爲法象莫大乎天地
兩爲變亨爲通乾爲大坎離震兌爲四時變通莫大
乎四時以大有五伏乾四言也乾四卽上伏坤四大
肚四也動之五伏合坤五下應于二二乾初伏坤三
也乾初體坎坤五體離坤三體震乾四體兌故爲變
通莫大乎四時下爲縣上爲著離爲象爲明爲日坎
爲月縣象著明莫大乎日月以大有四言也大有四

乾五伏坤二也乾五體坎坤二體離以坤二言爲縣
象以乾五言爲著明故爲縣象著明莫大乎日月乾
爲崇爲富爲貴巽爲高崇高莫大乎富貴以大有上
言也大有上乾三伏坤四也乾三體乾坤四體巽故
爲崇高莫大乎富貴乾爲物爲利初爲聖人坤爲用
爲器爲天下艮爲成上爲立備具也致推致也備物
致用三句以大有三言也大有三乾上伏坤初也備
物致用以乾上言也以往言也大有往變革乾上卽
初伏坤上坤上上合乾二乾上動之二伏合坤五乾
二動之上伏合坤五乾二故爲
立成器以爲天下利聖人謂乾上初上交易上卽初
也故爲備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人
坤爲賾爲隱爲深爲臺爲天下上爲遠艮爲拯爲成
息爲吉消爲凶乾爲索爲定巽爲蓍離爲龜臺臺文
貌重象探賾索隱五句以大有五及三伏言也五坤
五坤五體離三伏坤初坤初體巽探謂二乾初乾初
卽三伏坤初體艮賾謂初乾二乾初之初乾二之上
伏故爲探賾索謂四乾五乾五卽五坤五體乾隱謂
三乾上乾五之三乾上之二伏故爲索隱鉤深承索
隱言也謂五坤五坤五動之二合乾上乾上卽初伏
坤上故爲鉤深致推致也致遠承探賾言也謂三伏

坤初坤初動之上合乾二故爲致遠天下之吉謂初
伏坤上四伏坤二天下之凶謂三乾上初乾二坤上
動變初伏合乾初坤二動之三伏合乾五乾上動之
二伏合坤五乾二動之上伏合坤初故爲定天下之
吉凶天下之賾賾謂二伏坤三上伏坤四坤三動之
五伏合乾三坤四動之四伏合乾四三四皆體艮故
爲成天下之賾賾者此二句總承上探賾索隱鉤深
致遠言也故爲探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉
凶成天下之賾賾者莫大乎蓍龜蓍謂坤初龜謂坤
五也此又承上吉凶生大業而極言易之大也故曰
是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明

莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以
爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天
下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜
是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象
見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之見賢遍反
此下兩節亦承上而言聖人作易之事以斷天下之
疑言亦以大有言也乾爲天爲物兩爲神息爲生初
爲聖人艮爲則則法也神物謂蓍天生神物二句以
革上言也革上坤初伏乾二也天生神物謂坤初坤
初卽初乾初大有三乾上伏也動之革上故爲天生
神物聖人則之謂伏乾二乾二大有初也下合坤上

坤上卽三乾上動之上伏合坤初故爲聖人則之乾
爲天坤爲地爲化爲效變化謂易天地變化以革初
言也革初乾初伏坤上也乾初卽上坤初乾初大有
二也坤初大有三伏也乾初之初坤初之上以乾言
則爲變以坤言則爲化故爲天地變化聖人效之謂
初伏坤上也坤上卽三乾上上合乾二坤上變合乾
初乾二往合坤初乾二體乾坤上體坤故爲聖人效
之乾爲天下爲垂離爲象兌爲見息爲吉消爲凶吉
凶謂消息天垂象見吉凶以革二言也革二坤五伏
乾上也坤五體離大有五也吉謂上坤初凶謂上伏
乾四乾四上合坤五坤五體離故爲易有四象四
象卽謂二五也二乾初伏坤三也五坤五伏乾四也
乾二坤初卽初乾初大有三伏也乾二大有初也坤

五之二坤初之上乾二之上伏坤初體兌故爲天垂
象見吉凶聖人象之謂二伏乾上也乾上大有三也
動之二伏合坤五坤五體離故爲聖人象之坎爲河
兌爲洛離爲圖坤爲書上爲出艮爲則河圖洛書謂
方位河出圖以革三言也革三乾五伏坤二也乾五
之二伏坤二之上乾五體坎坤二體離故爲河出圖
洛出書以革五言也革五乾三伏坤三也乾三之四
坤三變五乾三體兌坤三體坤故爲洛出書聖人則
之謂初乾初也乾初卽上坤初坤初大有上乾三也
動之五伏合坤三乾二動變上伏合坤二乾初體艮
乾二亦體艮故爲聖人則之此又承上而言聖人作
易所以法天地也卽上與天地準之意也故曰是故
天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見
吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之此又申言
以斷也斷丁亂反
此又申言易之用也卽上設卦觀象繫辭焉而明吉
凶之謂也亦以大有言也艮爲易坎離震兌爲四象
乾爲示能左右之曰以易有四象以大有上乾三言
也乾三體艮大壯五伏也動之上合坤四坤四卽五
伏乾四乾四上合坤五坤五體離故爲易有四象四
象卽謂二五也二乾初伏坤三也五坤五伏乾四也

乾初體坎坤五體離乾四體震坤三體兌乾初大壯初也坤五大壯上也乾三動之上合坤四坤五動之上合坤四坤三坤三卽上乾三乾四五合乾四乾初動之二合坤三坤三卽上乾三乾四卽上伏坤四故爲易有四象所以示也坤爲告繫辭焉所以告也承上易言謂大有初也乾爲告繫辭焉所以告也承上易言謂大有初也有初乾二伏坤上也坤上大壯五也乾二大壯上伏也乾三動之上合坤四坤上動之初伏合乾二以坤上言爲繫辭以乾二言爲告故爲繫辭焉所以告也乾爲定息爲吉消爲凶兩爲斷定之以吉凶二句亦承上易言謂大有五上伏也大有五伏乾四上伏坤四乾四大壯四也坤四大壯四伏也乾三動之上合

坤四乾四動之五伏合坤五以坤四言則爲吉以乾四言則爲凶故爲定之以吉凶所以斷也此申言易之用也以斷天下之疑言也故曰易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尙賢也是以自天祐之吉无不利也

此卽引大有上九爻辭以結之也艮爲易兩爲曰乾爲天爲利坤爲佑息爲吉大有上乾三伏坤四也自天祐之以乾三言也天謂二乾初乾初大壯初也動之二合坤三坤三卽上乾三故爲自天祐之吉无不利兼坤四言也坤四卽五伏乾三體兌乾初大壯四也乾三體震坤三體兌乾初大壯四也乾三動之上合坤五乾三動之上合坤五大壯上也乾四動之五伏合坤五下應二伏坤三乾四體乾坤三體艮故爲又以尙賢履信思乎順又以尙賢此其所以自天祐之吉无不利也此數句所以統釋大有上九之象以結上文也故曰易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尙賢也是以自天祐之吉无不利也

以上數節統言聖人作易以利天下之事爲第九章

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

此又推言聖人所以作易之故亦以大有言也坤爲書爲言爲意爲見消爲盡初爲聖人書不盡言以大壯上言也大壯上坤五伏乾二也以來言也大壯自否來坤五否五伏也乾二動之上伏合坤五乾二體坤坤五亦體坤故爲書不盡言言不盡意承上書不盡言以大壯五言也大壯五坤上伏乾三也坤上大壯上也坤五動之上合乾二坤上動之五合乾三坤上動之初合乾三乾初動之二伏合乾上故爲然則聖人之意其不可見乎又承上兩句以大壯二言

也大壯二乾上伏坤初也坤初卽初乾初聖人謂乾初意謂坤初乾初否上也下合坤上坤初否初也下合乾上坤上動之五合乾三乾初動之初合坤三坤初動之二伏合乾上故爲然則聖人之意其不可見乎此四句是起下之辭以大有未來言也子曰以下承上而申言之乾爲立離爲象坤爲意初爲聖人聖人立象以盡意以大有初言也大有初乾二伏坤上也乾二大壯上伏也坤上大壯五也聖人謂二乾初乾初大壯初也乾初動之二合坤三乾二動之初合坤上乾二體離坤上體坤故爲聖人立象以盡意立乎其中矣乾坤毀

以推言震爲鼓巽爲舞乾兩爲神鼓之舞之以盡神

以大有二乾初言也以往言也乾初動之三剛柔相應乾四體乾故爲變而通之以盡利變通謂三乾上乾初動之初合坤上坤初動之上合乾二坤五動之二合乾上乾初體震坤初體巽乾上體乾故爲鼓之舞之以盡神鼓舞以消息言此復推言聖人作易之事卽結前第二章之意也故曰子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀

則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣幾音機

此承上鼓舞盡神而推言之也乾坤卽天地謂初初體乾坤易謂三三體艮縕包縕也乾坤其易之縕耶以睽三四言也睽三坤初伏乾三也四乾上伏坤三也乾上體乾坤初體坤乾上下合坤三坤初下合乾三故爲乾坤其易之縕耶此句乃總挈之辭下乃申言之也艮爲成列分列也乾坤成列承上乾坤言謂否初上也否初坤初伏乾上也上乾初伏坤上也坤初睽三也乾初睽初也坤初動之初合乾上乾初動之上合坤上上乾下坤故爲乾坤成列上爲立艮爲易三四爲中而易立乎其中承上易言謂否三四也此又承上變通盡利而申言之也坤爲形爲器爲下乾爲上艮爲道形而上者謂之道以大有上乾三言是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

否三坤三伏乾四也四乾三伏坤四也坤三睽四乾上伏也乾三睽三坤初伏也坤初動之初合乾上坤三動之三合乾四乾三動之四合坤四乾三體艮故爲乾坤成列而易立乎其中矣兌爲毀坤爲見乾坤毀則无以見易又承上乾坤成列二句言謂大壯初五也大壯初乾初伏坤三也五坤上伏乾三也乾初否上也坤上否上伏也坤三否三也乾三否四也乾初動之初合坤上動之五合乾三乾初體乾坤上體坤乾三體艮故爲乾坤毀則无以見易艮爲息坤爲幾息止也幾微也謂分也易不可見又承上无以見易言謂大有初乾二伏坤上也五伏乾四也坤上大壯四也乾四伏坤五也坤五大壯上也坤五動之五合乾三乾初體乾坤四大壯四也坤四大壯四伏也乾四動之上伏合坤五坤上亦體坤故爲形而下者謂之器坤消爲化乾息爲變裁謂分也化而裁之謂之變以大有五伏乾四言也乾四卽上伏坤四乾四大壯四也坤四大壯四伏也乾四動之上伏合乾三故爲化而裁之故謂之變變謂坤四故爲化而裁之謂之變艮爲推乾爲

行亨爲通推謂剛柔相推也推而行之謂之通以大有二乾初言也乾初下合坤三坤三卽上乾三乾初大壯初也乾三大壯五伏也乾初動之二合坤三乾三動之上合坤四坤四卽五伏乾四剛柔相應乾初艮乾三體艮乾故爲推而行之謂之通艮爲舉爲措坤爲天下爲民爲事兌爲業舉拔也措置也舉而措之天下之民謂之事業以大有上乾三言也謂初乾二也乾三體艮大壯五伏也乾二體兌大壯上伏也乾三動之上合坤四乾二動之初合坤上坤體坤故爲舉而措之天下之民謂之事業此承上而言變通盡利之事所以結前第四章之意也故曰是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻夫音扶 丁亂反

此又承上立象盡意三句而申言之以漸既濟言也離爲象象以一卦言此乘承上立象言故謂是故夫象下乃申言之初爲聖人坤爲天下爲見爲賾賾眾多貌聖人有以見天下之賾以漸上言也漸上乾初伏坤二也乾初大過初伏也動之上合坤二坤二卽四伏乾二故爲聖人有以見天下之賾艮爲擬坤爲形容擬擬也謂分而擬之也擬諸其形容以乾初言也乾初卽二坤初乾初動之二合坤三坤三卽上乾三乾初大壯初也乾三大壯五伏也乾初動之二合坤三乾初乾上乾初體艮乾上體坤故爲擬諸其形容離爲象乾爲物坤爲宜象其物宜以坤二言也坤二卽四伏乾二坤二動之五伏合坤五乾二動之二伏合坤五坤二體離乾五體乾坤五體坤故爲象其物宜是承上二句言擬諸其形容象其物宜此其所以爲象也故謂之象象以二五言也二五體離此釋象也初爲聖人坤爲天下爲見乾爲動聖人有以見天下之動以漸二言也漸二坤初伏乾五也坤初卽上乾初大過二伏也動變二合乾五故爲聖人有以見天下之賾艮爲擬諸其形容以乾初言也動乾爲觀亨爲通會合也觀其會通以下皆以伏乾五言也乾五體乾卽四坤五乾五動之五合坤二坤五動之二合乾二剛柔應故爲觀其會通乾爲行爲典坤爲禮能左右之曰以典禮謂坤初坤初卽上乾初動之初坤初動之上合乾上乾初動之初合坤上乾初體坤故爲以行其典禮繫爲辭息爲吉消爲凶分爲斷辭謂上伏坤二體坤吉謂五乾三凶謂三乾四乾三下合坤四坤二動之五伏合乾五乾三動之三合坤四乾四動之四伏合坤三以乾三言則爲吉以乾四言則爲凶故爲

繫辭焉以斷其吉凶兌爲爻爻以一爻言謂剛柔相
易也是亦承上之辭觀其會通以行其典禮繫辭焉
以斷其吉凶此其所以爲爻也故謂之爻爻以三四
言也三四體兌此釋爻也此又言承上而言立象盡
意繫辭盡言之事所以結前第六章之意以起下文
也故曰是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其
形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動
而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故
謂之爻

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁
之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而

成之不言而信存乎德行孟反行下

此又總承上文而推言易之用也上爲極坤爲天下
爲賾乾爲卦極天下之賾者存乎卦以漸上言也漸
上乾初也天下之賾謂初伏乾上也乾上合坤上
乾初動之初合坤上乾上動之上伏合坤初乾初體
乾上體坤故爲極天下之賾者存乎卦震爲鼓乾
爲動坤爲辭鼓天下之動者存乎辭以漸二言也漸
二坤初伏乾五也辭謂坤初天下之動謂伏乾五坤
初卽上乾初體震坤初動之上合乾上乾五動之五
合坤二故爲鼓天下之動者存乎辭此二句以盡意
盡言言也坤消爲化乾息爲變四謂分也化而裁之
存乎變以漸三言也漸三乾四伏坤四也乾四動之
四伏合坤三坤四動變三伏合乾三以乾四言則爲
化以坤四言則爲變故爲化而裁之存乎變乾爲行
亨爲通推謂剛柔相推也推而行之存乎通以漸四
言也漸四坤五伏乾二也坤五卽三伏乾五坤五動
之三合乾二乾五動之五合坤二五交易剛柔相
應故爲推而行之存乎通此二句以變通盡利言也
乾兩爲神爲明坤爲人神而明之存乎其人以漸初
言也漸初坤上伏乾上也人謂坤上神謂上乾初乾
初卽二坤初坤上動變初伏合乾初乾上動之上伏
合坤初故爲神而明之存乎其人艮爲默爲成坤爲

言乾爲信爲德爲行默而成之不言而信存乎德行
以漸五言也漸五乾三伏坤三也乾三動之三合坤
四坤三動之四合乾四乾四體艮坤四體坤以乾四
言爲默而成之以坤四言爲不言而信故爲默而成
之不言而信存乎德行德行謂乾三坤三此數句以
鼓舞盡神言也此統言變化之道所以總結前數章
之意也故曰極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者
存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明
之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

以上數節又推言聖人作易君子體易之事所以
總結前數章之意爲第十章

繫辭下傳

說見上此其下篇故謂之繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣重直龍反

此卽上篇聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化之意而申言之所以明中爻也八卦卽乾坤震巽坎離艮兌也艮爲成離爲象坤爲中列分列也八卦成列象在其中此二句以三畫卦言以否言也否六爻成八卦象否上乾初體乾否初坤初體

坤否五乾二體坎否二坤二體離否四乾三體震艮否三坤三體巽兌故以否言八卦成列象在其中矣因而重之謂因八卦而重爲六十四卦也兌爲爻爻之爲言交也謂交易也因而重之爻在其中此二句以六畫卦言以大壯言也自否泰以後言外三爻之變化卽重象也故以大壯言因而重之以大壯初言爻在其中以大壯二言大壯初乾爲動吉凶悔吝者生乎動者也

此承上動而言也息爲吉爲生消爲凶坤爲悔爲吝乾爲動吉凶悔吝生乎動以大壯初言也吉謂大壯初伏坤三也二乾上伏坤初也乾初卽二伏坤初

五伏乾上也乾初卽上坤初乾初大有二也坤初大有三伏也乾上大有三也乾初動之初合坤上坤初動之上合乾二乾上動之二伏合坤二故爲八卦成列象在其中矣因而重之謂因八卦而重爲六十四卦也兌爲爻爻之爲言交也故曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中此二節又重言變化之事卽上篇第二章之意所以釋中爻也故曰八卦成列象在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣因而重之爻在其中此二句以六畫卦言以大壯言也自否泰以後言外三爻之變化卽重象也故以大壯言因而重之以大壯初言爻在其中以大壯二言大壯初乾爲動吉凶悔吝者生乎動以大壯初言也吉謂大壯初伏坤三也二乾上伏坤初也乾初卽二伏坤初

二三四三爻也凶悔吝謂大壯五上二爻也大壯初
乾初伏坤三也二乾上伏坤初也三乾五伏坤二也
四乾四伏坤四也五坤上伏乾三也上坤五伏乾二
也乾初否上也乾上否初伏也乾五否二伏也乾四
否三伏也乾三否四也乾二否五也坤上否上伏也
坤五否五伏也乾初動之初合坤三乾上動之二合
坤初乾五動之三合坤二乾四動之四合坤四乾三
動之五伏合坤上乾二動之上伏合坤五以乾上乾
五乾四言則爲吉以乾三乾二言則爲凶以坤上坤
五言則爲悔吝故爲吉凶悔吝生乎動故曰吉凶悔
吝者生乎動者也

剛柔者立本者也變通者趨時者也

此卽承上而言動也乾爲剛爲立坤爲柔初爲本剛
柔卽乾坤剛柔者立本者也以大壯二言也大壯二
乾上伏坤初也乾上否初伏也坤初否初也乾上動
之二合坤初坤初卽初乾初故爲剛柔者立本者也
兩爲變亨爲通兌爲時變通卽謂六十四卦往來消
息變通者趨時者也以大壯五言也大壯五坤上伏
乾三也乾三否四也動之五伏合坤上否初乾初下合坤三
坤上體兌卽二乾上乾初乾初乾二也坤五動之五合乾四乾二
也大壯上坤五伏乾二也坤五動之五合乾四體艮故爲
動之初合坤上坤五體離乾二體坎乾四體艮故爲變通者趨時者也此二句
日月之道貞明者也貞謂坤五明謂乾二坤爲天下

者也

吉凶者貞勝者也

此申言吉凶也息爲吉消爲凶五爲貞乾爲勝吉凶
者貞勝者也卽承上文以大壯二五言也大壯二乾
上伏坤初也五坤上伏乾三也上坤五伏乾二乾初
坤上乾上否初伏也坤上否上伏也乾上動之二合
坤上乾上否初伏也坤上否上伏也乾上動之二合
坤初坤上動之五合乾三故猶是吉也而二勝于三
四凶謂乾三乾三卽初伏坤三否四也坤三否三乾
三也乾三動之五伏合坤上坤三動之初伏合乾初
故猶是凶也而五勝于上故爲貞勝故曰吉凶者貞
勝者也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞
夫一者也觀平聲夫音扶下並同

此承上貞勝而推言之也乾爲天爲觀坤爲地艮爲
道五爲貞天地之道二句以大壯上言也否上言也否上乾初伏
坤上也乾初動之初合坤三坤上動之五合乾三乾
初體乾坤上體坤乾三體艮坤三亦體艮故爲天地
之道貞觀者也貞謂坤上觀謂乾初離爲日坎爲月
艮爲道五爲貞乾爲明日月之道二句以大壯上言
也大壯上坤五伏乾二也坤五動之五合乾四乾二
動之初合坤上坤五體離乾二體坎乾四體艮故爲
日月之道貞明者也貞謂坤五明謂乾二坤爲天下

震爲動五爲貞初爲一天下之動二句以革二言也
革二坤五伏乾上也天下之動謂乾上一謂初乾初
乾主動之初伏合坤五乾之五伏合坤三故爲
天下之動貞夫一者也此敎句所以釋貞也亦易之
通例也故曰天地之道貞觀者也日月之道貞明者
也天下之動貞夫一者也
夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易去聲
此又承上而推言之卽所謂剛柔者立本者也艮爲
確乾爲示爲易坤爲人爲隤爲簡確謂堅凝也隤謂
下墜也此二句以大壯二言也大壯二乾上伏坤初
也乾上體艮否初伏也坤初體坤否初也乾上動之

二合坤初坤初動之二伏合乾上以乾上言爲確然
示人易矣以坤初言爲隤然示人簡矣人指上坤言
也故曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣
爻也者效此者也象也者象此者也
此亦承上而推言之卽所謂變通者趨時者也兌爲
爻坤爲效離爲象此卽指上乾坤言也爻也者效此
者也以大壯五言也大壯五坤上伏乾三也坤上卽
二乾上坤上否上伏也乾三否四也坤上動之五合
乾三坤上體兌故爲爻也者效此者也
象也者象此者也以大壯上言也大壯上坤五伏乾
二也坤五否五伏也乾二否五也坤五動之上合乾

二坤五體離乾二亦體離故爲象也
二句承上而言變化之事也故曰爻也者效此者也
象也者象此者也
爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎
辭見並賢遍反
此亦承上而推言之卽所謂吉凶者貞勝者也兌爲
爻離爲象震爲動坤爲內爻象動乎內以否初二言
也否初坤初伏乾上也二坤二伏乾五也坤初體兌
坤二體離坤初動之二伏合乾上坤二動之三伏合
乾五故爲爻象動乎內息爲吉消爲凶兌爲見乾爲
外吉凶見乎外以否四五言也吉以四言四乾三伏

乎外功業見乎變聖人之情見乎辭
天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何
以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義
此又承上功業而推言之也乾爲天爲大爲德坤爲
地兩爲日息爲生天地之大德曰生以否初言也否
初坤初伏乾上也坤初卽上乾初天謂乾初乾初體
乾地謂坤初坤初體坤大德謂伏乾上乾上亦體乾
乾初動之二合坤初故爲天地之大德曰生初爲聖人乾爲大爲寶坤爲位位謂尊
位也聖人之大寶曰位以否上言也否上乾初伏坤
上也聖人謂乾初位謂伏坤上坤上卽初伏乾上故

爲大寶乾初之初坤上之五故爲聖人之大寶曰位
坤爲守爲位乾爲仁何以守位曰仁以否四言也否
四乾三伏坤四也以謂三伏乾四也乾四動之四合
坤四乾三動之五伏合坤上乾三體乾故爲何以守
位曰仁坤爲聚爲人乾爲財何以聚人曰財以否五
言也否五乾二伏坤五也以謂上伏坤上也坤上動
之五合乾三乾二動之上伏合坤五坤五卽坤上坤
五體坤坤上亦體坤乾二體乾故爲何以聚人曰財
坤爲理爲辭爲民爲非爲義乾爲財爲正艮爲禁理
財正辭禁民爲非曰義

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于
地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始
作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網
罟以佃以漁蓋取諸離王于況反

以下皆言尙象之事卽承上聖人言也此節以離言
也乾爲古爲包爲王坤爲犧爲天下包犧氏卽伏羲
氏凡言古者皆承上卦言也古者包犧氏之王天下
也謂離二伏乾初也離自豐來乾初豐四也下合坤
初動之二伏合坤二乾初體乾坤初體坤坤二亦體
坤故爲古者包犧氏之王天下也坤爲仰乾爲觀爲
天離爲象仰則觀象于天謂離上伏坤初也坤初卽
二伏乾初豐四伏也動之上伏合乾五坤初體坤乾
五也理財正辭謂三伏乾四也乾四動之四合坤四

五體離故爲仰則觀象于天乾爲俯爲觀爲法坤爲
地俯則觀法于地謂離初乾二也乾二卽二坤二豐
上伏也動之初合坤四乾二體乾坤四體坤故爲俯
則觀法于地坤爲鳥爲文乾爲獸爲觀鳥獸之文
承觀象于天以坤初言也鳥獸如朱雀蒼龍之屬鳥
謂五坤五獸謂上乾五坤初上合乾五乾五卽五坤
五坤五體坤故爲觀鳥獸之文坤爲地爲宜宜謂地
之所宜如宜皐宜膏之類與地之宜承觀法于地言
也謂五伏乾四也乾四卽初伏坤四與承鳥獸句來
坤五下合乾四故爲與地之宜二爲近坤爲取爲身
近取諸身謂二坤二也坤二卽豐二也變合乾初故

爲近取諸身五爲遠乾爲物遠取諸物謂五坤五也
坤五豐初伏也動之五合乾四坤四體乾故爲遠取
諸物初爲始震爲作乾坤震巽坎離艮兌爲八卦始
作八卦謂三乾上也乾上豐五伏也旣濟之變始于
離三于是承上乾四言也乾四動之五伏乾上動之
三故爲于是始作八卦亨爲通乾爲神爲明爲德通
神明之德承乾上言也乾上動之三合坤上豐之
五伏也坤上豐三伏也故爲以通神明之德合爲類
艮爲萬物坤爲情以類萬物之情亦承乾上言謂四
乾三也乾三體艮豐三也故爲以類萬物之情此數
動之四合坤三坤三體坤故爲以類萬物之情此數

句統言伏羲畫卦之事也故曰古者包犧氏之王天
下也仰則觀象于天俯則觀鳥獸之文與
地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神
明之德以類萬物之情上爲作合爲結坤爲繩離爲
網爲罟作結繩而爲網罟以離五上言也離五坤五
豐初伏也上乾五豐初也乾五之上坤五之五乾五
體離坤五亦體離故爲作結繩而爲網罟坤爲佃爲
漁佃承網言漁承罟言乾五之上合坤初坤五之五
合乾四故爲以佃以漁離之爲言離也離謂剛柔分
也作結繩而爲網罟以佃以漁此離之象也故爲蓋
取諸離此三句乃言離象也故曰作結繩而爲網罟

以佃以漁蓋取諸離
包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以
教天下蓋取諸益
此節以益言也乾爲包坤爲犧消爲沒包犧氏沒以
益二言也益二坤二伏乾初也乾爲神震爲農爲作
神農氏作以益五言也益五乾四伏坤三也益自艮
來坤二艮四也乾四艮四伏也坤二動之二合乾初
乾四動之五合坤上乾上豐五伏坤初乾初艮二伏
也坤初艮初也乾初動變五伏合坤二坤初動變五
伏合乾上故爲包犧氏沒神農氏作包犧謂乾初乾
初體乾神農謂乾四乾四體震離爲斲艮爲揉巽爲

木爲耜耜爲耒耜田器耒其柄斲木爲耜以五乾四言
也乾四艮四坤二體離乾四體巽動之五
合坤三故爲斲木爲耜揉木爲耒以五伏坤三言也
坤三艮五也動變五伏合乾四乾四體艮坤三體巽
故爲揉木爲耒乾爲利爲教坤爲耨爲天下耨耘也
耒耨之利以教天下以益三伏乾三言也乾三卽五
伏坤三艮初伏也動之三伏合坤四坤四體坤乾三
體乾故爲耒耨之利以教天下益之爲言益也益謂
以剛益柔也斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天
下此益之象也故爲蓋取諸益此釋益象也故曰包
犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以

教天下蓋取諸益
日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其
所蓋取諸噬嗑
此以噬嗑言也離爲日坤爲中爲市日中爲市以下
皆以噬嗑二伏乾四言也乾四謙二伏也動變噬嗑
二伏合坤五坤五體離故爲日中爲市坤爲致爲天
下爲民爲聚乾爲貨致致之也謂三坤四坤四卽二
伏乾四謙四也天下之民謂二坤五坤五謙三伏也
天下之貨謂三伏乾五乾五謙三也坤四動之三合
乾五坤五動之二合乾四以坤五言爲致天下之民
以乾五言爲聚天下之貨故爲致天下之民聚天下

之貨兌爲交艮爲易坤爲退交易而退謂三伏乾五
也乾五卽二坤五謙三也坤五動之二合乾四乾五
動變三伏合坤四坤四體巽艮故爲交易而退言也
退坤爲所各得其所承交易而退言也乾四上合坤
五乾五上合坤四故爲各得其所噬之爲言合也日
中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其
所此噬嗑之象也故爲蓋取諸噬嗑此釋噬嗑之象
也故曰日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而
退各得其所蓋取諸噬嗑
神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之
使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉
无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤
此以既濟言也乾爲神震爲農消爲沒神農氏沒謂
既濟四伏乾四也乾四體震漸三也動之四伏故爲
神農氏沒坤爲黃震爲帝爲作乾爲堯巽爲舜黃帝
堯舜謂既濟四五上三爻也既濟四坤三漸五伏也
五乾五漸二伏也上坤初漸二也坤三之四乾五之
五坤初之上坤三體震乾五體乾坤初體巽故爲黃
帝堯舜氏作亨爲通乾爲變爲神坤爲民爲倦爲宜
爲化變化神皆謂分也通其變使民不倦二句以五
乾五言也通謂乾五變謂三乾三民謂四坤三乾五
卽二坤五乾五漸二伏也坤五漸四也乾三漸五也

坤三漸五伏也乾五之三坤三之四坤五之二以乾五言則爲通以乾三言則爲變以坤三言則爲不倦故爲通其變使民不倦神而化之使民宜之二句以上坤初言也坤初卽初乾初坤初漸二也乾初漸上也化謂上伏乾上民謂初伏坤上乾上漸初伏也坤上漸初也坤初動之上合乾上乾初動之初合坤上以上言爲神而化之以初言爲使民宜之故爲神而化之使民宜之此數句以聖人言也民爲易坤爲窮爲久兩爲變亨爲通易窮則變承乾三言也窮謂四伏乾四乾三漸五也下合坤三乾四漸三也下合坤四乾四動之四伏合坤三坤四動變三伏

之準乎易也下爲垂乾爲衣爲治坤爲裳爲天下黃帝堯舜謂旣濟上三爻也垂衣裳謂旣濟下三爻也天下治謂旣濟伏也旣濟初乾初漸上也二坤五漸四也乾初漸二也坤初漸二也二合坤二乾初動之初合坤上坤初動之上合乾上乾初動之上故爲黃帝堯舜垂衣裳而天下治此旣濟之象也上成旣濟則下成歸妹旣濟歸妹卽乾坤也故爲黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤此總釋乾坤之象也故曰神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

此以渙言也離爲刳爲剡爲楫巽爲木爲舟刳木爲舟剡木爲楫二句以渙二言也渙二乾五伏坤四也乾五體離咸初伏也坤四體巽咸二也乾五動之二合坤四故爲刳木爲舟剡木爲楫舟謂坤四楫謂乾五也乾爲利爲通以物與人爲濟舟楫之利以濟不通二句以坤四言也舟楫之利謂初伏乾三也不通謂二乾五也乾三卽坤四咸二伏也乾五咸初伏也乾三動之初伏乾五動之二故爲舟楫之利以濟不无不利以乾初言也此二句又總承上言以見聖人

通致推致也乾爲利坤爲天下五爲遠致遠以利天
下以乾五言也遠謂五伏坤五坤五卽二乾五咸四
伏也上合乾初坤五動之五伏合坤上乾初體坤故爲致遠以利天下
渙之爲言渙也刻木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟
不通致遠以利天下此渙之象也故爲蓋取諸渙此
釋渙象也故曰刻木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟
不通致遠以利天下蓋取諸渙

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨乘平聲
此以隨言也坤爲服爲牛上爲乘乾爲馬服牛乘馬
以隨二言也隨二坤四伏乾初也乾初卽初乾三乾

三兌三伏也乾初兌初也乾三動之初合坤上乾初
動之二伏合坤四坤上體坤乾初體乾以乾三言爲
服牛以坤四言爲乘馬故爲服牛乘馬兌爲引乾爲
重爲利坤爲致爲天下上爲遠致推致也引重致遠
以利天下承坤四言也坤四兌五乾二伏也引重承
服牛言謂五伏坤二致遠承乘馬言謂上坤五坤二
兌上也坤五兌二伏也坤四動之二合乾初坤五動
之上合乾二坤二動之五伏合乾上乾二體乾坤五
體坤以坤二言爲引重以坤五言爲致遠以乾二言
爲利天下故爲引重致遠以利天下隨之爲言隨也
服牛乘馬引重致遠以利天下此隨之象也故爲蓋
取諸隨此釋隨象也故曰服牛乘馬引重致遠以利
天下蓋取諸隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫重直龍反

此以豫言也艮爲門爲擊巽爲木坎爲暴客重門擊
柝以待暴客以豫五言也豫五坤上伏乾三也坤上
卽上坤初乾三卽上伏乾四坤上升初也坤初升五
也坤上動之五合乾三坤初動之上合乾四乾三體
艮乾四亦體艮坤上體巽坤初亦體巽故爲重門擊
柝暴客謂初伏乾五也乾五體坎動之上合坤初故
爲以待暴客豫之爲言豫也重門擊柝以待暴客此
豫之象也故爲蓋取諸豫此釋豫象也故曰重門擊

柝以待暴客蓋取諸豫
斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過
此以小過言也折爲斷巽爲木爲杵艮爲掘坤爲地
坎爲臼斷木爲杵掘地爲臼此二句以小過五言也
小過五坤三伏乾初也斷木爲杵謂坤三坤三革五
乾三伏也動變五合乾初坤三體巽故爲斷木爲杵
掘地爲臼謂伏乾初乾初革初也動之五伏合坤三
坤三體坤乾初體艮體坎故爲掘地爲臼乾爲利坤
爲萬民以剛往柔爲濟臼杵之利萬民以濟謂小過
二也小過二坤初伏乾五也臼杵之利謂乾五乾五
革三也萬民謂坤初坤初卽五伏乾初革上也坤初

動之二合乾五乾五體乾坤初體坤故爲臼杵之利
萬民以濟小過之爲言小過也斷木爲杵掘地爲臼
臼杵之利萬民以濟此小過之象也故爲蓋取諸小
過此釋小過之象也故曰斷木爲杵掘地爲臼臼杵
之利萬民以濟蓋取諸小過
弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
此以睽言也巽爲弦爲木爲弧離爲剡爲矢弦木爲
弧剡木爲矢此二句以睽五言也睽五坤五伏乾四
也弦木爲弧謂伏乾四解上坤上伏也坤上體
巽乾四亦體巽坤上動變上伏合乾五乾四動之五
伏合坤五故爲弦木爲弧剡木爲矢謂坤五坤五體

離解三也動之五合乾四故爲剡木爲矢乾爲利爲
威坤爲天下弧矢之利以威天下謂睽三也睽三坤
初伏乾三也乾三卽五坤五解三也乾三解三
伏也坤五動之五合乾四坤初動之三合乾三乾三
體乾坤初體坤故爲弧矢之利以威天下睽之爲言
睽也弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下此睽
之象也故爲蓋取諸睽此釋睽象也故曰弦木爲弧
剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以
待風雨蓋取諸大壯大壯言也乾爲古坤爲穴爲居艮爲處初

爲野上古穴居而野處謂否初也否初坤初伏乾上
也上古謂否上乾初乾初卽初坤初坤初下合乾上
坤初體坤乾上體艮故爲上古穴居而野處坤爲後
世初爲聖人乾爲宮室艮爲易震爲棟爲宇巽爲庪
坎爲雨後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨
謂大壯二也大壯二乾上伏坤初也坤初否初也乾
上否初伏也坤初動之二伏合乾上故爲後世聖人
易之以宮室上棟謂乾上乾上體震下宇謂伏坤初
坤初卽初乾初乾初亦體震故爲上棟下宇風謂革
上坤初坤初體巽雨謂革二坤五坤五體坎坤初大
有三伏也坤五大有五也坤初動之上合乾二坤五

動之二合乾上故爲以待風雨大壯之爲言大者壯
也上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下
宇以待風雨此大壯之象也故爲蓋取諸大壯
大壯之象也故曰上古穴居而野處後世聖人易之
以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯
古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數
後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過衣去聲喪平聲
此以大過言也乾爲古爲封爲樹坤爲葬爲厚爲野
爲喪爲數巽爲薪兌爲期古之葬者數句以需上伏
乾四言也葬謂四伏乾二乾四小畜五也乾二小畜
上也乾四動之上伏合坤四乾二動之四伏合坤初

故爲古之葬者厚衣之以薪謂四坤初也坤初體巽
小畜三伏也動之四合乾四故爲厚衣之以薪葬之
中野謂四伏乾二也乾二小畜上也動之四伏合坤
初坤初體坤故爲葬之中野封土曰封樹木曰樹不
封以坤初言不樹以伏乾二言坤初下合乾二故爲
不封不樹喪期无數以初伏坤二言坤二卽四伏乾
二體兌小畜五乾四伏也乾四動之上伏坤二動之
初伏故爲喪期无數坤爲後世初爲聖人艮爲易巽
爲棺槨後世聖人易之以棺槨謂大過二五也大過
二乾三伏坤初也五乾四伏坤上也後世聖人謂上
伏乾上乾上卽五伏坤上亦卽二伏坤初乾上需五

也坤上需二伏也坤初需四也乾上動之上伏合坤
四乾四動之五合坤上坤初動之二伏合乾三乾三
體巽乾四亦體巽故爲後世聖人易之以棺槨大過
之爲言大者過也古之葬者厚衣之以薪葬之中野
不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨此大過
之象也故爲蓋取諸大過此釋大過之象也故曰古
之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數
後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民
以察蓋取諸夬

此以夬言也乾爲古爲治巽爲繩合爲結上古

結繩而治謂歸妹上也歸妹上坤上伏坤初也坤上
卽初乾上坤初卽初伏乾初坤上隨五也乾初隨上
也坤上動之上合坤初乾初動之初伏合乾上坤上
體巽坤初亦體巽乾上體乾乾初亦體乾故爲上古
結繩而治坤爲後世爲書爲萬民乾爲百官爲契初
爲聖人離爲察後世聖人易之以書契以夬五言也
後世聖人謂夬上伏乾初也書謂上坤上契謂五乾
上乾初歸妹初伏也乾上歸妹初也乾初動之上伏
合坤上乾上動之五合坤二坤上卽乾上坤上體坤
乾上體乾故爲後世聖人易之以書契百官以治以
乾上言也治謂四乾五歸妹五坤二伏也乾上

動之五合坤二乾五動之四合坤三乾上體乾乾五
亦體乾故爲百官以治萬民以察以坤上言也察謂
初伏坤初坤初歸妹上坤上伏也乾初動之上伏合
坤上坤初動之初伏合乾二坤上體坤乾二體離故
爲萬民以察夬之爲言夬也上古結繩而治後世聖
人易之以書契百官以治萬民以察此夬之象也故
之動者也是故吉凶生而悔吝著也
爲蓋取諸夬此釋夬象也故曰上古結繩而治後世
聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

此承上而統言之仍以大有言也乾爲易離爲衆爲

像是承上之辭易者象也以大有五伏乾四言也乾四大壯四也動之五伏合坤五乾四體艮坤五體離故爲易者象也象也者像也以五坤五言也坤五大壯上也動之五合乾四坤五體離乾五亦體離故爲象也者像也言所以像之也此二句承上象言以下又推言之艮爲豕爲材材裁也謂分也象者材也以上乾三言也乾三大壯五伏也動之上合坤四坤四卽五伏乾四乾三體艮坤四亦體艮故爲豕者材也兌爲羊坤爲牛故爲天下乾爲動爻也者效天下之動者也以上伏坤四言也天下之動謂初乾二乾二大壯上伏也坤四大壯四伏也坤四動

之上伏合乾三乾二動之初合坤上坤四體兌乾二體乾故爲爻也者效天下之動者也息爲吉爲生消爲凶坤爲悔吝吝乾爲吉謂上乾三乾三大壯五伏也動之上合坤四故爲吉凶謂五伏乾四乾四大壯四也動之五伏合坤五故爲凶悔謂初伏坤上坤上大壯五也動之初伏合乾二故爲悔吝謂五坤五坤五大壯上也動之五合乾四故爲吝是承上之辭易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也

是故吉凶生而悔吝著也

以上數節總言聖人制器尙象之事爲第二章○舊分易者象也以下另爲一章按此乃總結上文宜合爲一章按呂氏音訓亦與上合爲一章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也奇紀宜反行下孟反

此卽卦之陰陽以明君子小人之道也當與下合爲一章故卽以成言乾爲陽爲卦坤爲陰此以三畫卦言陽卦如坎震艮皆是陰卦如離巽兌皆是六子之變化卽乾坤之變化故專以六子言也此以咸變渙

言也陽卦謂咸之三四五三爻也陰卦謂咸之初二上三爻也咸三乾二也四乾初也乾初動變四伏合坤上乾二動變三伏合坤二故爲陽卦多陰咸初乾五伏也上乾上伏也乾上動之五合坤五乾五動之二合坤四故爲陰卦多陽乾消爲故其故何也乃設爲問答之辭以柔言也乾爲奇坤爲偶奇者一也偶者二也陽主奇奇謂咸五乾四也乾四動之上合坤初故爲陽卦奇陰主偶偶謂咸二伏乾三也乾三動之初伏合坤三故爲陰卦偶此二句所以釋陽卦多陰陰卦多陽之故也故爲陽卦奇陰卦偶乾爲德爲行其德行何也亦設爲問答之辭以剛言也乾爲君

爲君子坤爲民爲小人艮爲道陽承上陽卦言也謂咸之三陽也咸之三陽一君而二民一君而二民故爲君子之道君子之道謂五乾四乾四體艮陰承上陰卦言也謂咸之三陰也咸之三陰二見而一伏故爲陰二君而一民二君而一民故爲小人之道小人之道謂二伏乾三乾三亦體艮此卽卦之陰陽以明君子小人之道卽上篇一陰一陽之謂道也此節乃總挈之辭下乃申言之也故曰陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此釋咸九四爻辭也艮爲易凡稱易者皆以易言者也憧憧往來朋從爾思承四乾初乾上乾二體兌坤二體坤坤二卽乾上合也故爲明從爾思此二句咸九四爻辭也以易言也故曰易曰憧憧往來朋從爾思子曰以下釋爻之辭也坤爲天下爲思爲慮爲歸爲致爲塗初爲一乾爲百天下何思何慮此一句以未變言乃起下之辭何思以乾二言何慮以乾初言天下同歸而殊塗一致而百慮乃承上而申言之乾初動變四伏合坤上乾二動變三伏合坤上乾二動變三伏合坤二坤二咸上也下合乾上坤上卽咸三乾二伏也故爲天下同歸而殊塗一致而百慮同歸謂乾初乾二殊塗謂坤上坤二一謂上伏乾上上反卽初百謂四乾初乾初體乾下句天下何思何慮以旣變言也乾初卽上伏乾上乾二卽初伏乾五乾初動變四伏乾上動之五乾二動變三伏乾五動之二故爲天下何思何慮何慮何思以乾五言何慮以乾上言此四句正釋爻辭乃總挈之辭下又申言之也故曰天下何思何慮天下同歸而百慮天下何思何慮也憧憧往來朋從爾思咸也坤爲往爲從爲思乾爲來爲朋憧憧往來謂咸四雖爲日坎爲月乾爲明息爲生推謂推而行之也日往則月來三句以乾二言也月謂乾二日謂初伏乾也咸四乾初伏坤五也憧憧往來以往言也咸往變

五日往則月來以來言也感自井來乾五體離井二也(因五反)乾二體坎井初伏也(因上反)乾五動之初伏合坤上故爲日往則月來月往則日來以往言也感往變涣乾二動變三伏合坤二乾五動之二合坤四故爲月往則日來日月相推而明生焉總上二句言也日往月來月往日來故日月相推而明生焉乾爲寒爲歲坤爲暑艮爲成寒往則暑來三句以乾初言也寒謂上伏乾上暑謂四乾初寒往則暑來以來言也乾上體乾井三也(因四反)乾初體坤井上伏也(因初反)乾上動之上伏合坤二乾初動之上伏合乾四坤二動之三合乾二坤初體巽坤二體坤故爲蟄入神以致用也以初坤初言也坤初四乾初用謂上坤二坤初動之上伏合乾四坤二動之三合乾二坤初體巽坤二體坤故爲蟄入神以致用也乾爲利爲崇爲德坤爲用爲安爲身利用安身以崇德也以四乾初言也乾初下合坤五德謂上伏乾上乾初動變四伏合坤上坤五動之五伏合乾上坤上體坤乾上體乾故爲利用安身以崇德也此數句所以申言屈信相感而利生之意也下文又推言之坤爲過乾爲知此承上崇德言也謂涣五也過此以往又謂涣之變也涣動變解過此以往以涣四坤上言也(即咸四變)坤上之上故爲過此以往此指涣五言也末之或知謂涣三陽也涣上動變上伏涣五動變五伏涣二動之初伏故爲過此以往末之或知也坤爲窮爲神爲化乾爲知爲盛爲德窮神以涣四

伏乾初言也乾初上台坤上乾初動之二台坤四坤上動之上台乾四乾初體坤上體坤故爲窮神知化以濟三伏乾二言也乾二上台坤二坤二動之初台乾五乾二動之四台坤三乾二體乾坤二體坤故爲知化窮神知化故爲德之盛德謂乾初盛謂乾二故爲窮神知化德之盛也此數句又究言之所以統釋何思何慮之意也故曰日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之

或知也窮神知化德之盛也此承上德行言卽所謂君子之道也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

此釋困六三爻辭也坤爲困艮爲石爲據坎爲蒺藜巽爲入爲妻乾爲宮坤爲見兌爲凶困三坤五伏乾三也反坤二伏乾四困于石二句以初坤初言也困于石謂初伏乾上也乾上困四也反變初伏合坤初坤初卽四乾初體艮故爲困于石據于蒺藜謂初坤二伏乾四也反變初合乾上乾上體坎故爲據于蒺藜坎爲隱伏故爲入于其宮坎爲耳目故爲不見坎爲加憂故爲凶坎爲弓矢故爲弧坎爲盜故爲寇坎爲月故爲夜坎爲隱伏故爲不見坎爲加憂故爲凶坎爲弓矢故爲弧坎爲盜故爲寇坎爲月故爲夜

坤初困二伏也反變初合乾上故爲非所據而據焉身必危謂坤初坤初乾四伏也乾四非所據而據焉身必危承上兩句言也死期謂三坤二也坤二困上也反變三合乾四故爲既辱且危死期將至妻謂五伏坤四坤四困四伏也反變五伏故爲妻其可得見邪此統釋困三爻辭卽所謂小人之道也故曰子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者

也射並食亦反

此釋解上六爻辭也震爲公坤爲用爲隼爲獲上爲射巽爲高墉乾爲利解上坤上伏乾四也公用射隼于高墉之上獲之无不利以來言也解自渙來坤上渙四也下合坤初公謂乾初乾初體震用謂坤上坤上體坤隼謂上乾四乾四伏亦體坤高墉謂坤初坤初體巽无不利兼二言也乾初動之二合坤四坤上動之上合乾四四上交易故爲公用射隼于高墉之上獲之无不利此解上六爻辭也亦以易言也故曰易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰以下釋爻之辭也坤爲禽爲弓矢爲器爲人禽謂上伏乾四乾四渙上也動變上伏故爲隼者禽也器謂上坤上坤上卽五伏乾上渙四也故爲弓矢者器也人謂二乾初乾初渙四伏也乾初之二坤上之上故爲射之者人也艮爲君子坤爲藏爲身兌爲時震爲動爲出艮爲括爲成君子卽謂二乾初乾初渙四伏也上合坤上乾初卽上乾四體艮初四易坤上體坤故爲君子藏器于身時謂四乾二乾二渙三伏也乾二之四乾初之二乾二體兌乾初體震故爲待時而動不利謂上坤上坤上渙四也動之上故爲何不利之有括結也動而不括二句又申言動之也動謂乾初不括謂坤上出謂乾初有獲謂坤上

乾初動之二合坤四坤上動之上合乾四故爲動而不括是以出而有獲有獲語成器而動者也此統釋解上六爻辭亦君子之道也故曰子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

此釋噬嗑初九爻辭也坤爲小人爲恥爲畏爲義爲見爲小乾爲仁爲利爲威爲勸爲大爲福艮爲懲爲誡噬嗑初乾二伏坤上也以來言也噬嗑自謙來小人謂伏坤上坤上卽上乾上謙初也乾上謙四伏也不恥不仁不畏不義此二句以未來言也不恥不仁謂乾上乾上謙四伏也上合坤四坤四體坤乾上體乾故爲不恥不仁不畏不義謂坤上坤上謙初也下合乾三乾三體乾坤上體坤故爲不畏不義不見利不勸不威不懲此二句以既來言也不見利不勸承不恥不仁言也謂乾上也利謂四乾初乾初謙五伏也乾初之四乾上之上故爲不見利不勸不威

不懲承不畏不義言也謂坤上也威謂初乾二乾二謙上伏也乾二之初坤上變初伏故爲不威不懲小懲而大誡二句承上總言之也小謂初伏坤上大謂上乾上坤上動變初伏合乾二乾上動之上合坤二坤二卽謙上也坤上體艮乾上亦體艮故爲小懲而大誡小懲而大誡故爲小人之福小人謂坤上福謂乾上也故爲此小人之福也此數句所以釋噬嗑初九爻辭也易曰以下引爻辭以明之也坤爲屨爲咎離爲校震爲趾消爲滅噬嗑初乾二伏坤上也坤上卽上乾上屨校滅趾以坤上言也坤上謙初也動變初乾二伏坤上也坤上體震故爲屨校滅趾无咎此之謂也

咎以乾上言也乾上謙四伏也坤上動變初伏合乾二乾上動之上合坤二坤二卽謙上也剛柔交易故爲无咎此噬嗑初九爻辭也所謂小懲而大誡小人之福者蓋指此也故爲易曰屨校滅趾无咎此之謂也

此釋噬嗑初九爻辭也剛小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

何賀

此釋噬嗑上九爻辭也乾爲善爲名坤爲惡爲身艮爲成泥爲減重爲積噬嗑上乾上伏坤二也以往言也噬嗑往變兌乾上動之兌四合坤三坤二動變兌上合乾四善不積不足以成名以初乾二言也乾二上伏坤二積謂四乾初乾初之初乾二之五故爲善不積不足以成名惡不積不足以滅身以三坤四言也坤四卽二伏乾四積謂五坤初坤初之三坤四之五伏故爲惡不積不足以滅身坤爲小人爲小爲惡爲罪乾爲善爲益爲大兌爲傷下爲掩分爲解小人以小善爲无益而弗爲也二句以二伏乾四言也乾四坤五伏也小善謂坤五小惡謂上伏坤二乾四動之上伏合坤二坤五動變二伏合乾五乾四伏體坤坤二卽乾二體兌故爲小人以小善爲无益而弗爲言也謂二坤大而不可解承以小善爲无益而弗爲言也謂二坤五也乾四卽二坤五乾四動之上伏合坤二坤五動變二伏合乾五故爲罪大而不可解此數句所以釋噬嗑上九爻辭也易曰以下引爻辭以明之也下爲何離爲校坎爲耳消爲減爲凶校謂上伏坤二坤五坤五體離何謂二伏乾四乾四伏體坤耳謂二坤五坤五體坎乾四動之上伏合坤二坤五動變二伏合乾五

故爲何校滅耳何校滅耳故凶此噬嗑上九爻辭也
所以明惡積而不可掩罪大而不可解之象也故曰
易曰何校滅耳凶此釋噬嗑上九爻辭也亦小人之
道也故曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身
小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗
去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅
耳凶

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治
也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是
以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否九五爻辭也坤爲危爲亡爲亂爲位爲身爲

國乾爲安爲存爲治爲保爲家艮爲君子危者安其
位者也三句謂否下三爻也危者安其位者也謂否
三也否三坤三伏乾四也坤三曉四伏也乾四曉五
伏也坤三曉四伏也乾四曉五動之三伏合坤三乾五
伏也坤三動之三合乾四坤三體坤四體乾故爲
危者安其位者也亡者保其存者也謂否二也否二
坤二伏乾五也坤二曉初伏也乾五曉上也坤二動
之二合乾五坤二體坤乾五體乾故爲亡者保其存
者也亂者有其治者也謂否初也否初坤初伏乾上
也坤二伏乾五也乾五曉上也乾上曉四也坤初動之初合乾上坤初二皆
五動之二伏合坤二乾上動之初伏合坤初二皆
體坎故爲其亡其亡繫于苞桑所謂身安而國家可
保也不言三以三言也三卽五也此釋否九五爻辭

也亦君子之道也故曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也知音智勝音升

此釋鼎九四爻辭也乾爲德爲尊爲大爲重坤爲薄爲位爲知爲小爲力爲任兌爲謀德薄而位尊謂鼎五也鼎五坤二伏乾初也坤二同人二也乾初同人四也坤二動之五合乾初坤二體坤乾初體乾乾故爲知大謂鼎初也鼎初坤上伏乾

五也坤上同人四伏也乾五同人上也坤上動之初合乾五坤上體兌乾五體乾故爲知小而謀大力小而任重謂鼎四乾二坤五也坤五上合乾二伏坤五也坤五上合乾二坤五體坤乾二體乾故爲力小而任重鮮不及矣總承上三句言也五坤二即四乾二初伏乾五即四伏坤五故爲鮮不及矣此數句所以釋鼎九四爻辭也易曰以下引爻辭以明之坤爲鼎兌爲折震爲足鼎折足承五伏乾初言也乾初同人四也下合坤上鼎謂坤上坤上體坤足謂乾初乾初體震折斷也乾初動之五伏合坤二體兌故爲鼎折足反爲覆上交易乾上體乾坤上體坤故爲知幾其神乎此句乃總挈之辭艮爲君子乾爲上坤爲下爲賤兌爲交

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望幾音機先見之見賢遍反斷丁亂反

此釋豫六二爻辭也乾爲知爲神坤爲幾神幾皆兩之謂也知幾其神乎以豫二伏乾上言也乾上即五坤上幾謂坤上神謂乾上知幾其神乎以往言也豫往變賁坤上動之三合坤四四上交易乾上體乾坤上體坤故爲知幾其神乎此句乃總挈之辭艮爲君子乾爲上坤爲下爲賤兌爲交

爲詔君子上交不諂承乾上言也乾上體艮豫二伏也動之三合坤四體兌故爲君子上交不諂下交不瀆承坤上言也坤上豫五也動之二合乾四乾四體乾故爲下交不瀆上交不諂下交不瀆四上交不易剛柔相當此其所以爲知幾也故爲君子上交不諂下交不瀆其知幾乎此數句乃申說上文也坤爲幾爲微震爲動息爲吉兌爲見幾者動之微吉之先見者也此二句又推言之以坤上言也坤上无爻上乾上伏也動之萃二乾上體震坤上體兌故爲幾者動之微吉之先見者也坤爲見震爲作艮爲終乾爲日君子見幾而作不俟終日此二句正釋爻辭以乾

上言也乾上豫二伏也坤上之二乾上之二故爲君子見幾而作不俟終日終日謂上伏乾四乾四體艮未之二伏故爲不俟終日艮爲石爲終乾爲日爲貞息爲吉介于石以五坤上言也坤上卽二伏乾上動之二合乾四乾四體艮故爲介于石不終日貞吉以二伏乾上言也終日謂上伏乾四乾四體艮乾四未之二伏合坤上乾上已之三合坤四故爲不終日貞吉坤爲用兩爲斷乾爲識介如石焉以下所以釋爻辭也介如石焉謂坤上也坤上之二故爲介如石焉寧用終日謂乾上也乾上之三故爲寧用終日斷可識矣總承上二句言也坤上之二乾上之三合坤四體兌故爲君子上交不諂承乾上言也乾上體艮豫二伏也動之三合坤四體兌故爲君子上交不諂下交不瀆承坤上言也坤上豫五也動之二合乾四乾四體乾故爲下交不瀆上交不諂下交不瀆四上交不易剛柔相當此其所以爲知幾也故爲君子上交不諂下交不瀆其知幾乎此數句乃申說上文也坤爲幾爲微震爲動息爲吉兌爲見幾者動之微吉之先見者也此二句又推言之以坤上言也坤上无爻上乾上伏也動之萃二乾上體震坤上體兌故爲幾者動之微吉之先見者也坤爲見震爲作艮爲終乾爲日君子見幾而作不俟終日此二句正釋爻辭以乾上言也乾上豫二伏也動之三合坤四體兌故爲君子上交不諂承乾

上合坤三坤三之四乾上之初故爲有不善未嘗不知知之未嘗復行也以坤上言也乾上之初坤上之初伏故爲知之未嘗復行也此數句所以釋復初九爻辭也易曰以下引爻辭以明之也震爲復坤爲悔初爲元息爲吉不遠復以乾上言也乾上蠱五伏也動之復初故爲不遠復无祗悔以坤上言也坤上蠱四也動之初伏合乾上故爲无祗悔不遠復无祗悔故元吉此卽所謂有不善未嘗不知之未嘗復行也顏氏之子所以庶幾也此釋復初九爻辭承上知幾其神言也亦君子之道也故曰子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

此釋損六三爻辭也乾爲天坤爲地兌爲絪縕爲醇艮爲萬物兩爲化天地絪縕二句以損上言也損上乾初伏坤上也乾初震初也下合坤初坤上震上也下合乾四乾初動之上合坤上乾四動之四伏合坤三乾初體乾坤上體坤乾四體艮坤三體兌故爲天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生言自一推致之也故爲言致一也此釋損三爻辭亦君子之道也故曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語

則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶（易其易字以豉反）

此釋益上九爻辭也艮爲君子坤爲安爲身爲心爲求震爲動乾爲易爲定兌爲語爲交君子安其身而後動乾三句以益三言也坤四伏乾三也坤四伏乾三也益三坤四動之四伏合乾四坤三三四交易此三五之象也五乾四乾三卽五伏坤三也以往言也益往變无妄安其身而後動以坤四言也坤四動之四伏合乾四坤四體坤乾四體震故爲君子安其身而後動易其心而後語以伏乾三言也乾三動變三伏合坤三乾三體乾坤三體兌故爲易其心而後語定其交而後求

消十四

總上二句言乾三動變三伏合坤三坤四動之四伏合乾四三四交易乾三體乾坤四體坤故爲定其交而後求已壞而復治之爲修剛柔正爲全全謂不消也乾三變合坤三故爲君子修此三者故全也此數句以乾三言也坤爲危爲懼爲語爲民爲應爲求乾爲爲爲與震爲動兌爲交爲傷危以動以下以益上言也益上乾五伏坤上也坤上卽初乾上危以動以上伏坤上言也坤上合乾五動謂乾五民謂四坤五坤五下合乾二乾五動之五合坤五乾二動之二伏合坤二故爲危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

以上數節卽易之往來消息以明君子小人之道也爲第三章○舊分陽卦多陰陰卦多陽一節爲一章按此乃總挈之辭

下數節卽所以申言上文之意亦宜合爲一章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

此承上而言變化出于乾坤也艮爲易爲門門所以出入者乾坤其易之門邪乾陽爲陽爲物坤爲陰乾陽物也以乾初言也乾初下合坤三剛在外故爲乾陽物也坤陰物也以坤上言也坤上下合乾三乾初伏坤上也否往變大壯乾初動之初合坤三上動之五合乾三乾初體乾坤上體坤乾三體艮坤三亦體艮故爲乾坤其易之門邪乾爲陽爲物坤爲陰乾陽物也以乾初言也乾初下合坤三剛在外故乾上動之二合坤初坤初卽初乾初動之初合坤三其衰世之意邪此言易有衰世之意故曰其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪以初乾初言也衰世之意謂二乾上乾初否上也乾上否初伏也乾初動之初合坤三上體乾坤初體坤故爲其稱名也雜而不越于稽其類初言也坤初卽初乾初否初也動之二伏合乾上乾雜謂亂也越謂過也其稱名也雜而不越以二伏坤此亦承上言也乾爲名坤爲雜爲越爲類爲衰世爲意名卽六十四卦之名其稱名也四句以大壯初二兩爻言也大壯初乾初伏坤三也二乾上伏坤初也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣夫音扶當平聲闡丁亂反

此承上乾坤其易之門而推言易之用也彰往察來以大有五上兩爻言也艮爲易乾爲彰爲往察來者察之大有五伏合乾四乾三體艮離爲察彰往謂往者彰之察來謂來者察之大有五坤五伏乾四也上乾三伏坤四也乾三大壯五伏坤五大壯上也坤四大壯四伏也乾四大壯四也坤四動之上伏合乾三坤五動之五合乾四乾三體艮坤五體離以坤四言爲彰往以坤五言爲察來故爲夫易彰往而察來坤爲微爲幽乾爲顯爲闡微顯謂陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德微者顯之闡幽謂幽者闡之此承上彰往察來以革其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

四五兩爻言也革四乾四伏坤四也五乾三伏坤四也乾三大有上也乾四大有五伏也乾三動之五合坤三乾四動之四合坤四以乾四言爲微顯闡幽故爲而微顯闡幽兩爲開爲辨爲斷乾爲名爲物爲正坤爲言爲辭全爲備此二句亦承上彰往察來言以小過四五兩爻言也小過四乾三伏坤四也五坤三伏乾初也坤三革五乾三伏也坤四革四乾四伏也坤三動變五合乾初乾三動之四合坤二句以小過五伏乾初言也貳謂二坤初坤初卽五四以坤三言爲當名辨物名謂乾初物謂乾三也以乾三言爲正言斷辭言謂坤四辭謂坤三也故爲開而當名辨物正言斷辭開而當名辨物正言斷辭故爲備備謂三四並見也故爲開而當名辨物正言斷辭則備矣此推言易之用也故曰夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報（中丁仲反）

此承上而申言之也乾爲名爲大坤爲小爲取爲稱爲類其稱名也小二句以小過五坤三言也小謂坤三大謂伏乾初坤三革五伏也乾初革初也坤三動變五合乾初故爲其稱名也小其取類也大乾爲旨坤爲辭爲文其旨遠二句以小過二坤初言上爲遠坤初爲辭爲文其旨遠二坤初革上也下合乾二之報民謂二伏乾五也此申言易之用承上衰世之意言易彰往而察來明之德也故曰其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

以上數節言易出于乾坤其用有如此也爲第四章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

此承上衰世之意言作易之事也卽以履言也艮爲易震爲興爲作乾爲古坤爲中爲憂患易之興也其于中古乎以履五言也履五乾四伏坤四也乾四體艮坎三伏也動之五合坤四故爲易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

古乎作易者其有憂患乎以履三言也履三坤初伏乾二也坤初坎四也乾二坎初伏也易卽謂五乾四坤初動之三合乾二乾四動之五合坤四坤初體坤乾二亦體坤故爲作易者其有憂患乎此言易因憂患而作卽謂文王也文王當殷世而作易故曰易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

此承上而言憂患之事也坤爲履爲基乾爲德是故履德之基也承上作易言以履五伏坤四言也以往

言也履往變訟德謂上乾初履謂五伏坤四坤四動之二伏合乾初故爲是故履德之基也坤爲謙爲柄乾爲德謙德之柄也以謙五坤三言也以來言也謙來自萃德謂五伏乾初謙謂五坤三萃五伏也乾初萃初伏也坤三動變五合乾初故爲謙德之柄也震爲復乾爲德初爲本復德之本也以復初伏坤上言也亦以來言也復來自蠱德謂初乾上復謂初伏坤上也乾三乾三體震坤上盡四也下合乾三乾上盡五伏也上合坤三坤三動之四合乾三坤上故爲復德之本也坤爲恆恆往變節恆謂乾上德謂四伏坤初坤初卽初伏乾初乾上卽上坤上乾上動變三伏合坤初坤上動之四伏合坤三坤上動變上伏合乾初故爲損德之修也乾爲益爲德坤爲裕益德之裕也以益初伏坤初言也亦以來言也益來自艮德謂初乾上益謂初伏坤初坤初艮初也下合乾三乾上艮上也乾三動之三伏合坤四坤初動變初伏合乾上故爲益德之固也以恆三乾上言也以往言也

之裕也坤爲困乾爲德分爲辨困德之辨也以困三伏乾四言也以反言也德謂初坤初履謂五伏坤四坤四動之二伏合乾初故爲是故履德之基也坤爲謙爲柄乾爲德謙德之柄也以謙五坤三言也以來言也謙來自萃德謂五伏乾初謙謂五坤三萃五伏也初伏也乾四反變三伏合坤二坤初反變初合乾上乾初反變四合坤三故爲困德之辨也乾爲井爲德坤爲地井德之地也以井五乾四言也亦以反言也德謂三乾上井謂五乾四井四伏也乾上井上伏也乾四反之五合坤初乾上反之三合坤四坤四卽五乾四故爲井德之地也坤爲巽乾爲德艮爲制巽德之制也以巽三伏坤四言也以來言也巽來自賁德謂三乾初巽謂三伏坤四坤四卽四伏乾四賁爲固乾爲德恆德之固也以恆三乾上言也以往言也

三伏也乾初賁初也乾初動之三合坤四乾初體艮故爲巽德之制也此承上而言九卦之德卽上乾坤其易之門之謂也故曰是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也巽德之制也

困德之辨也井德之地也巽德之制也

履和而至謙尊而光復小而辨于物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱易以豉反稱尺證反

此承上而申言之也以體言也兌爲和坤爲至和謂剛柔交易而和也履和而至承德之基言也初謂上乾初至謂五伏坤四乾初卽三坤初坤四卽五乾四

坤初動之五伏合乾四坤四動之二伏合乾初剛柔交易故爲履和而至乾爲尊坤爲光謙尊而光承德之柄言也下合乾三乾上蠱五伏坤四也上合坤三坤上動之初伏合乾上乾三動之四伏也上合坤三坤上動之初伏合乾上乾三動之四伏合坤三故爲復小而辨于物坤爲雜爲厭恆雜而不厭承德之固言也雜謂三乾上不厭謂上坤上乾上卽上坤上乾上動變三伏合坤初坤上動之初伏合乾三乾四動變訟五合坤初坤四乾三故爲極雜而不厭坤爲難乾爲易損先難而後易坤爲裕乾爲設益長裕而不設坤爲窮亨爲通困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

坤爲隱巽稱而隱承德之制言也稱謂三伏坤四隱謂四伏乾四坤四上合乾初乾四上合坤上剛柔相當故爲巽稱而隱此言九卦之體所以明上意也故曰履和而至謙尊而光復小而辨于物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽以一德撰以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德撰以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此又承上而申言之以用言也坤爲履乾爲行兌爲和也坤爲履以和行承和而至言履謂五伏坤四行謂上乾初坤四動變訟五合坤初坤四動變訟五合坤初坤

四動之訟二伏合乾初剛柔交易故爲履以和行坤爲謙爲禮艮爲制謙以制禮承尊而光言謙謂坤三禮謂伏乾初坤三萃五伏也動變五合乾初坤三體艮乾初伏體坤故爲謙以制禮震爲復乾爲知復以自知承小而辨于物言復謂初伏坤上坤上盡四也動之初伏合乾上乾上卽坤上故爲復以自知坤爲極乾爲德初爲一極以一德承雜而不厭言極謂三極乾上德謂四伏坤初坤初卽初伏乾初乾上動變三伏合坤初乾初動之二合坤二剛柔並列故爲極以一德坤爲損爲害去爲遠損以遠害承先難而後易言損謂上伏坤上害謂五坤五坤五震三也下合乾

三乾三卽震上伏乾四坤上動變上伏合乾初乾四動之四伏合坤三乾三動之二合坤四故爲損以遠害乾爲益爲利震爲興益以興利承長裕而不設言益謂初伏坤初利謂五乾四乾四卽艮初伏乾三艮四伏也坤初動變初伏合乾上乾三動之三伏合坤四乾四動之五合坤二故爲困爲窮困以窮怨承窮而通言困謂三伏乾三怨謂三坤五乾三反變困上合乾五故爲困以窮怨乾爲井坤爲義分爲辨井以辨義承爲巽乾爲行爲權巽以行權此言九卦之用亦申明上意也故曰履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以窮怨井以辨義巽以行權

以上數節言聖人因憂患而作易所以備言處之之道卽上乾坤其易之門之謂也爲第五章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

此言易之變化也以大過言也艮爲易坤爲書上爲

遠易之爲書也不可遠以大過上言也以來言也大過上坤四伏乾上也大過自需來坤四卽需上也下合乾四易謂乾四體艮書謂坤四坤四體坤易之爲書也不可遠以坤四言也坤四動變大過上合乾上故爲易之爲書也不可遠爲道也屢遷此二句也屢遷以大過五乾四言也乾四體震需上坤小畜五來動復變大過五故爲爲道也屢遷震爲動坤爲居乃總挈之辭下乃申言之也兩爲變動不居以道言承上乾四言也乾四體震需上坤四伏也動之大過五合坤上故爲變動不居上爲周流六虛卽六位也周流六虛以大爲六爻爲流坤爲虛六虛卽六位也周流六虛以大

過上伏乾上言也乾上體坎需五也動之大過上伏
合坤四故爲周流六虛乾爲上爲常爲剛坤爲下爲
柔艮爲易上下无常剛柔相易此二句承上互言之
也乾四需上伏也乾上需五也乾四動之五合坤上
乾上動之上伏合坤四以乾四言則爲上爲剛以乾
上言則爲下爲柔故爲上下无常剛柔相易乾爲典
爲要不可爲典要以乾上言也乾上需五也動之上
伏合坤四故爲不可爲典要兩爲變往爲適唯變所
適以乾四言也乾四需上坤四伏也動之五合坤上
故爲唯變所適此言易道變化有如此也故書不可
遠故曰易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居

其出入以度外內使知懼

此承上唯變所適言也震爲出巽爲入坤爲度其卽
指道言出謂五乾四乾四體震震入謂上伏乾上乾上
體巽度謂上坤四坤四體坤乾四需上坤四伏也乾
上需五也乾四動之五合坤上乾上動之上伏合坤
四故爲其出入以度乾爲外爲知坤爲內爲懼外承
出言謂五乾四內承入言謂上伏乾上乾四需上坤
四伏也乾上需五也乾四動之五合坤上乾上動之
上伏合坤四故爲外內使知懼懼謂坤四此承上唯

又明于憂患與故无有師保如臨父母

此又承上外內使知懼言也以乾四言也乾爲明爲
父爲臨坤爲憂患爲故爲師爲母合爲保明謂五乾
四憂患謂五伏坤上故謂上伏乾上乾四需上伏也
動之五合坤上卽上伏乾四體乾坤上體坤乾上伏
坤乾上伏亦體坤故爲又明于憂患與故師保謂上
坤四父謂上伏乾上母謂五伏坤上臨謂五乾四乾
四需上坤四伏也動之五合坤上卽上伏乾上乾四
體乾坤四體坤乾上體乾坤上體坤故爲无有

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行行音杭

乾爲率坤爲辭爲方艮爲揆率領也揆分度也初率
其辭而揆其方以大過初伏乾初言也辭謂二伏坤
初方謂初坤三乾初需初也坤初需四也乾初動變
初伏合坤三坤初動之二伏合乾三坤三卽二乾三
初三交易故爲初率其辭而揆其方上爲既乾爲典
常既有典常以大過上坤四言也與常謂伏乾上坤
四需上也乾上需五也坤四動變大過上合乾上乾

上卽五伏坤上故爲旣有典常坤爲人爲虛艮爲道
乾爲行苟非其人道不虛行承上二句以大過五乾
四言也乾四體艮需上坤四伏也人謂五伏坤上坤
上卽上伏乾上乾上需五也乾上動之上伏合坤四
乾四動之五合坤上四上交易故爲苟非其人道不
虛行此卽上出入以度而申言之卽初終以概六位
也故曰初率其辭而揆其方旣有典常苟非其人道
不虛行

以上數節承上憂患而言道之變化有如此也爲

第六章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物
也
要平聲

此承上而申言之以大過之反言也大過反姤艮爲
易爲終坤爲書震爲始下上爲原乾爲質要猶究也
書謂大過上坤四卽五乾四乾四體艮坤四卽二乾四故爲初辭
體坤始謂大過初伏乾初乾初體震卽姤初伏終謂大過
上伏乾上乾上體艮卽姤上乾初反變姤上合坤三乾
上反變垢初伏合坤四以乾初言爲原始以乾上言
爲要終故爲易之爲書也原始要終以爲質也質猶
體也謂伏乾上兌爲交爲時坤爲雜乾爲物六爻相
雜二句以反姤上言也姤上乾初伏坤三也坤三卽
五乾三乾三下合坤初坤三上合乾初初三交易坤

三體兌乾初體乾故爲六爻相雜唯其時物也此總
論卦體六爻卽首章剛柔立本變通趣時之意而申
言之也故曰易之爲書也原始要終以爲質也六爻
相雜唯其時物也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終易以
此承上而言初上二爻也坤爲難乾爲易爲知初爲
本上爲末其初難知以姤初言也姤初坤四伏乾上
也坤四體坤乾上體乾故爲其初難知其上易知以
姤上言也姤上乾初伏坤三也乾初體乾坤三伏亦
體乾故爲其上易知其初難知本也本謂剛下也其
上易知末也末謂剛上也故爲其初難知其上易知

本末也以下又申言之坤爲辭艮爲擬初辭擬之卒成之終易以
初伏乾上言也辭謂初坤四坤四體坤擬謂二乾四
乾四體艮乾上上合坤四坤四卽二乾四故爲初辭
擬之上爲卒艮爲成爲終卒成之終以上乾初言也
成謂五乾三乾三體艮終謂上伏坤三坤三亦體艮
乾初下合坤三坤三卽五乾三故爲卒成之終此二
句所以申言其初難知其上易知之故也此言初上
二爻之通例也故曰其初難知其上易知本末也初

辭擬之卒成之終

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備
夫音扶

此又承上而言中爻也仍以大過言也乾爲物爲德

坤爲雜爲撰雜物撰德以大過五上二爻言也大過五乾四伏坤上也上坤四伏乾上也以坤四言爲雜物以坤上言爲撰德故爲雜物撰德分爲辨乾爲是坤爲非辨是與非以五乾四言也乾四需上坤四需上坤四也乾四動之大過五坤四動變大過上故爲辨是與非也大過上乾四動之上伏合坤四坤上動之五伏合乾四剛柔交易故爲則非其中爻不備此承上而言中爻也若轉語辭夫指大過此仍以大過言故曰若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣要平聲邻之加吉智

此復承上而歎美之也兌爲噫乾爲存爲知坤爲亡爲居息爲吉消爲凶要約也猶究也噫歎聲亦要存亡吉凶二句以大過上坤四言也坤四體兌卽五乾四居謂五伏坤上坤四需上也乾四需上伏也坤四動變大過上乾四動之大過五合坤上乾上需五也坤上乾四動之大過五合坤上乾之上合坤二故爲其要无咎以初伏乾初言也乾初動也坤三動之五伏合乾三故爲其用柔中也此數句所以申言二多譽也故爲柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也此言二四兩爻之通例也故曰二

消十 五

五合坤三乾五動之二伏合坤初坤三體兌坤初體坤故爲其善不同二多譽四多懼內爲近外爲遠艮爲道乾爲利坤爲柔爲咎爲用近也句承四多懼言也乾五動之二伏合坤初故爲近也柔之爲道四句承二多譽言也柔之爲道謂初坤三也坤三體艮遠謂初伏乾初乾初漸上也坤三下合乾初故爲柔之爲道不利遠者其要无咎以初伏乾初言也乾初動之上合坤二故爲其要无咎其用柔中也此言二四兩爻之通例也故曰二

與四同功而異位二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

此論三五兩爻也亦以大過言也乾爲功坤爲位三與五同功而異位亦以來言也大過三乾二伏坤二也五乾四伏坤上也故爲三與五同功而異位消爲凶三多凶以下以往言也乾二動之四伏合坤五乾四動之三合坤四故爲三多凶五多功乾爲貴坤爲賤等級也謂上下也貴承五言賤承三言五上三下故爲貴賤之等貴賤之等所以申明上二句之意也

故爲貴賤之等也坤爲柔爲危乾爲剛爲勝其柔危以三乾二言也乾二動之四伏合坤五故爲其柔危其剛勝以五乾四言也乾四動之三合坤四故爲其剛勝邪此言三五兩爻之通例也故曰三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

以上數節統論卦體六爻而以中爻爲主所以示人玩易之方也爲第七章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

此言易之廣大以大過上言也大過上坤三伏乾初也乾初反坤三即五乾三即上乾上反坤三即五乾三體艮體乾故爲易之爲書也廣大悉備乾爲天坤爲地爲人艮爲故爲有天道焉三四爲人道人道以上坤三言也坤三體坤體艮故爲有人道焉初二爲地道地道以上伏乾初言也乾初即五伏坤初即上合坤三坤初體坤坤三體艮故爲有地道焉合爲兼分爲兩三才即天地人兼三才而兩之故六以上坤三言也兼謂坤三

動變上合乾初乾三動之五合坤初三三爲六故爲兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也以五乾三言也乾三動之五合坤初故爲六者非他也三才之道也才之爲言裁也此言易之廣大有如此也故曰易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

當故吉凶生焉 當平聲

此承上而推言之仍以大過言也艮爲動兌爲變動故曰爻承上道言謂上

坤四也坤四卽五乾四坤四需上也乾四需上伏也乾四動之五合坤上坤四動變上合乾上剛柔交易乾四體民坤四體兌故爲道有變動故曰爻兌爲爻乾爲物上下爲等爻有等故曰物承上爻言謂乾四也乾四卽上坤四坤四動變上合乾上乾四動之五合坤上坤上體兌乾四體乾故爲爻有等故曰物乾爲物坤爲雜爲文物相雜故曰文爻文承上物言謂上坤四也乾四下合坤上剛柔交錯乾四體乾坤四體坤故爲物相雜故曰文坤爲文息爲吉爲生消爲凶不當謂剛柔不相當也文不當故吉凶生焉又承上文言吉謂五乾四凶謂上伏乾上乾

四需上坤四伏也乾上需五也乾四動之五合坤上乾上需五也乾四動之上伏合坤四故爲乾上動之上故爲其道甚大百物不廢謂坤四也坤四需上也坤四需上伏也乾上需五也動之上伏合坤四體坤坤三動之初合乾初坤四體坤坤三亦體坤乾上體艮乾初體震故爲懼以終始其要无咎謂五伏坤上也坤上卽上伏乾上需二伏也動之五伏合乾

大過言也艮爲易震爲興坤爲殷上爲末世爲周乾爲盛德易之興也二句以大過五乾四言也殷之末世謂上坤四周之盛德謂五乾四乾四體艮需上坤四伏也動之五合坤上故爲易之興也其當文王與紂之事邪以大過上言也大過上坤四伏乾上也文王謂伏乾上紂謂坤四乾上需五也坤四需上也乾四動之五合坤上乾上動之上伏合坤四故爲當文王與紂之事邪坤爲文爲紂爲事乾爲王當文王與紂之也謂五乾四也乾四需上坤四伏也故爲是故其辭危乾爲平爲易坤爲傾危者使平承上乾四言也

乾四之五故爲危者使平易者使傾承上乾上言也乾上需五也動之上伏故爲易者使傾艮爲道乾爲大爲百爲物坤爲廢其道甚大二句以乾四言也其道甚大謂乾四也乾四體艮卽上坤四動之五合坤上故爲其道甚大百物不廢謂坤四也坤四需上也變合乾上乾上體乾故爲百物不廢坤爲懼爲咎艮爲終震爲始懼以終始二句以乾上言也懼以終始其要无咎謂五伏坤上也坤上卽上伏乾上需二伏也動之五伏合乾

此又承上作易者其有憂患之意而申言之也亦以

四故爲其要无咎民爲易爲道此之謂易之道也乃
總結上文以乾四言也乾四卽上坤四乾四體民坤
四亦體民故爲此之謂易之道也此卽上憂患之意
而申言之也故曰易之興也其當殷之末世周之盛
德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易
者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此
之謂易之道也

以上一節言易之道卽上易之興也其于中古乎
作易者其有憂患乎之意爲第九章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至
順也德行恆簡以知阻夫音扶行下孟反易以豉反

此又承上乾坤其易之門而申言之也亦以大過言
也以往言也大過往變漸乾爲健爲德爲行爲易爲
知坤爲順爲天下爲至爲恆爲阻爲簡爲險夫乾
天下之至健也以大過初伏乾初言也乾初卽二伏
坤初乾初上合坤三坤初上合乾三乾初體乾坤三
體坤故爲夫乾天下之至健也乾初動之漸上合坤
二坤初動變漸二合乾五二五皆體坎故爲德行恆
易以知險夫坤天下之至順也以大過上伏乾上言
也乾上卽五伏坤上乾上上合乾四坤四坤上上合
乾上體坤坤四亦體坤故爲夫坤天下之至順也乾
上動之漸初伏合坤上坤上動之漸初合乾上坤上
體坤乾上亦體坤故爲德行恆簡以知阻夫坤天下
之至順也德行恆簡以知阻此推言乾坤之變化卽申上乾四言也乾四卽上坤四乾四體民坤四亦體民故爲此之謂易之道也此卽上憂患之意也德行恆簡以知阻

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者悅音悅

此承上乾坤言也侯之二字衍坤爲能兌爲說坎爲心能說諸心以大過二伏坤初言也坤初動變漸二合乾五坤初體兌乾初體坎故爲能說諸心離爲研坤爲慮研謂研而分之也能研諸慮以大過四伏坤五言也慮謂三乾二坤五乾五伏也乾二坤二合也

乾五動之二伏合坤初坤五動變四合乾二坤五體離乾二體坤故爲能研諸慮乾爲定坤爲天下息爲吉消爲凶定天下之吉凶以大過初伏乾初五伏坤上言也天下之吉謂三伏坤二天下之凶謂上伏乾上乾初動之漸上合坤二坤上動之漸初合乾上乾初體乾故爲定天下之吉凶艮爲成坤爲天下爲亹亹文貌聖象成天下之亹亹者以大過二五言也大過二乾三五乾四乾三動之漸五合坤三乾四動之漸三合坤四三四皆體艮故爲成天下之亹亹者此承上乾坤而言變化之能也故曰能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來
此卽承上而言變化之事也以漸言也乾兩爲變坤
兩爲化兌爲云乾爲爲祥息爲吉坤爲事變化云
爲二句承上定天下之吉凶成天下之亹亹言也以
漸五言也漸五乾三伏坤三動之三合坤四
坤三動之四合乾四坤四漸三伏也乾四坤三也坤
三體兌乾三體乾故以乾三言爲變化云爲以坤三
言爲吉事有祥此二句乃總挈之辭承上言也故爲
是故變化云爲吉事有祥離爲象坤爲器乾爲知象
事知器以漸四言也漸四坤五伏乾二也坤五卽二
伏乾五坤五動之二合乾二乾五動之下合坤二坤

五體離乾二體坤乾五體乾坤二體坤故爲家事知
器坤爲占爲事乾爲知爲來占事知來以漸二言也
漸二坤初伏乾五也坤初卽上乾初乾初下合坤四
坤初動之上合乾二乾初動之初合坤上乾初言也乾
五伏合乾五坤初體坤乾上伏亦體坤乾初體乾乾
五亦體乾故爲占事知來
此卽承上篇觀象玩占之意也故
曰是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來
上也乾上體乾坤上體坤乾上動之上伏坤上動變
初伏故爲天地設位聖人成能以漸上乾初言也乾
初卽二坤初坤初動之上合乾上乾初動之初合坤
上乾初體艮坤上體坤故爲聖人成能坤爲人爲鬼
爲姓乾爲百兌爲謀人謀鬼謀以漸二坤初言也坤
初動之上合乾上乾上卽初坤上坤初爲人乾上爲
鬼初上皆體兌故爲人謀鬼謀百姓與能以漸初伏
乾上言也乾上動之上伏合坤初乾上體乾坤初體
坤故爲百姓與能此承上象占而極言變化之事也
故曰天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能
八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

此承上而總言之也乾坤震巽坎離艮兌爲八卦離
爲象乾爲告象謂畫八卦以象告以漸三言也漸三
乾四伏坤四也八卦謂乾四乾四下合坤四四爲
八象謂二伏乾五乾五卽四坤五體離能左右之曰
以乾四動之四伏合坤三坤五動之二合乾二乾五
動之五合坤二故爲八卦以象告兌爲爻艮爲彖坤
爲情爲言情謂辭爻彖以情言以漸五言也漸五乾
三伏坤三也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾
四坤三體兌乾三體艮故爲爻彖以情言乾爲剛坤
爲柔爲雜爲居息爲吉消爲凶上爲見剛柔雜居而
吉凶可見總上二句言也剛謂三乾四柔謂初坤上
初爲聖人天地設位亦以漸初言也漸初坤上伏乾

吉謂二伏乾五凶謂五伏坤三乾四動之四伏坤三動之四坤上動變初伏乾五動之五故爲剛柔雜居而吉凶可見矣此言八卦以象告爻象以情言剛柔雜居章之意也故曰八卦以象告爻象以情言剛柔雜居變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝惡鳥路反此承上吉凶而言易之情也兩爲變震爲動乾爲利變動以利言以漸五乾三言也乾三下合坤三動之三合坤四乾三體震體乾故爲變動以利言息爲吉

消爲凶坤爲情動爲遷吉凶以情遷以漸五伏坤三言也坤三即乾三動之四合乾四乾四漸三也以坤三言則爲吉以乾四言則爲凶故爲吉凶以情遷此二句亦總挈之辭下乃申言之也乾爲愛坤爲惡艮爲攻息爲吉爲生消爲凶攻擊也謂擊而破之也是故愛惡相攻而吉凶生即承上二句言以既濟三四言也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三坤四漸三也乾三動之三合坤四坤三漸五也乾四坤四漸三也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四以乾三言則爲愛以坤三言則爲惡以坤四言則爲凶故爲是故愛惡相攻而吉凶生上爲遠下爲近坤爲取爲吝悔且吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝生以既濟二五言也既濟二坤五伏乾二也坤五漸四也乾二漸四伏也乾五漸二伏也坤二漸上伏也坤五動之二合乾二乾五動之五合坤二二爲近五爲遠以乾五言則爲悔以坤五言則爲吝故爲遠近相取而悔吝生乾爲利爲感坤爲情爲僞爲害息爲生情僞相感而利害生以既濟初上言也既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也乾初漸上也坤初漸二也坤上漸初也乾上漸初伏也乾初動之初合坤上乾上動之上伏合坤初以坤上言則爲情以乾上言則爲僞以乾初言則爲利以坤初言則爲害故爲情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶以既濟二五言也既濟二坤五伏乾二也坤五漸四也乾二漸四伏也坤二漸上伏也坤五動之二合乾二乾五動之五合坤二二爲近五爲遠以乾五言則爲悔以坤五言則爲吝故爲遠近相取而悔吝生乾爲利爲感坤爲情爲僞爲害息爲生情僞相感而利害生以既濟初上言也既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也乾初漸上也坤初漸二也坤上漸初也乾上漸初伏也乾初動之初合坤上乾上動之上伏合坤初以坤上言則爲情以乾上言則爲僞以乾初言則爲利以坤初言則爲害故爲情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝生以既濟二五言也既濟二坤五伏乾二也坤五漸四也乾二漸四伏也坤二漸上伏也坤五動之二合乾二乾五動之五合坤二二爲近五爲遠以乾五言則爲悔以坤五言則爲吝故爲遠近相取而悔吝生乾爲利爲感坤爲情爲僞爲害息爲生情僞相感而利害生以既濟初上言也既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也乾初漸上也坤初漸二也坤上漸初也乾上漸初伏也乾初動之初合坤上乾上動之上伏合坤初以坤上言則爲情以乾上言則爲僞以乾初言則爲利以坤初言則爲害故爲情

僞相感而利害生民爲易坤爲情乾爲得消爲凶凡易之情又總上三句言舉一以爲例也以柔言也近而不相得則凶以四坤三言也坤三即三乾三乾三體艮坤三體坤坤三動之四合乾四乾四漸三也故爲凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝此承上而總結之故爲凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝此總論易之情也故曰變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝生以既濟二五言也既濟二坤五伏乾二也坤五漸四也乾二漸四伏也坤二漸上伏也坤五動之二合乾二乾五動之五合坤二二爲近五爲遠以乾五言則爲悔以坤五言則爲吝故爲遠近相取而悔吝生乾爲利爲感坤爲情爲僞爲害息爲生情僞相感而利害生以既濟初上言也既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也乾初漸上也坤初漸二也坤上漸初也乾上漸初伏也乾初動之初合坤上乾上動之上伏合坤初以坤上言則爲情以乾上言則爲僞以乾初言則爲利以坤初言則爲害故爲情

爲相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害
之悔且吝
將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之
辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈
此承上而言情之辭也坤爲叛爲辭爲慙叛背也謂
分也慙內愧也將叛者其辭慙以漸三言也漸三乾
四伏坤四也乾初動之既濟四伏合坤三坤四動變
既濟三伏合乾三乾四體坤坤四亦體坤故爲將叛
者其辭慙坤爲中心巽爲疑兩爲枝中心疑者其
辭枝以漸五言也漸五乾三伏坤三也乾三動之三
合坤四坤三動之四合乾四坤四體巽坤三體坤故

爲中心疑者其辭枝息爲吉坤爲人爲寡吉人之辭
寡以漸二伏乾五言也乾五動之五合坤二坤二漸
上伏也故爲吉人之辭寡坤爲躁躁人之辭多以漸
四伏乾二言也乾二動之二伏合坤五坤五體坤漸
四也故爲躁人之辭多兌爲誣乾爲善坎爲游游謂
无定也誣善之人其辭游以漸二坤初言也坤初體
兌下合乾五動之上合乾上故爲誣善之人其辭游
坤爲失乾爲守下爲屈失其守者其辭屈以漸初言
也漸初坤上伏乾上也乾上動之上伏合坤初坤上
動變初伏合乾初故爲失其守者其辭屈此統言情
之辭也乃上下二節之總結所謂聖人之情見乎辭

故曰將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡
躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈
以上數節統言易之變化而終之以情辭所以示
人觀象玩辭觀變玩占之意也爲第十章

文言傳

物相雜故曰文文謂乾坤之交也乾坤交而爲否泰否泰交而爲既濟歸妹乾坤二卦卽既濟歸妹以交之象也故爲文言孔子乃爲作傳以明之故謂之文言傳

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞（長丁丈反）

此釋乾彖也乾爲善元乾初故元爲善之長爲嘉嘉美也會合也謂與坤交合也天地交故亨故亨爲嘉之會義謂坤坤爲義兌爲和和謂合而和也剛柔交易故爲和（和如和上交易之類）義和故利故利爲義之和事亦謂坤坤爲事幹木身也木正出曰幹幹乾象乾體坎坎其于木也爲堅多心故爲幹事以貞爲幹故貞爲事之幹此四句分釋元亨利貞也故曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也以下乃就君子言卽謂變化所以釋乾也艮爲君子君子卽乾故曰乾元亨利貞此數句所以統釋乾元亨利貞也故曰君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰

卽比也自大畜來大畜卽乾萃五乾上伏坤三也坤三卽乾三大畜三伏也動之五伏合乾上一陽初生故爲君子體仁足以長人禮典禮吉凶軍賓嘉皆是謂坤坤爲禮嘉會足以合禮以萃二言也萃二坤上伏乾三也坤上卽五乾上大畜上伏也乾三卽五伏坤三大畜三也坤三動之五伏合乾上乾三動之二伏合坤三三上交易剛柔相應故爲嘉會足以合禮此二句釋元亨也乾爲物利物足以和義以恆二言也恆自困來井困反易乾乾之象故以恆言恆二乾三伏坤四也乾三困三伏也坤四困四伏也乾三動之二合坤四三四交易剛柔相當故爲利物足以和

義固堅固又本然之辭謂固守也貞幹事以恆五言也恆五坤三伏乾四也三四交易坤三卽二伏坤四困五伏也乾四卽二乾三困二也乾四動之五伏合坤三乾四體艮坤三體坤故爲貞固足以幹事此二句釋利貞也乾爲行爲德四德卽元亨利貞君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事故爲君子行此四德者君子行此四德者故曰君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰

乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也（樂音洛）

此下分釋爻辭設爲問答以明剛柔交易之義也初九者畫也伏羲者也潛龍勿用者辭也文王者也初九而曰潛龍勿用者何謂也乃設問之辭謂以何者爲言也乾坤十二爻皆以變化言故設爲問答子曰以下所以釋之也餘倣此震爲龍乾爲德坎爲隱龍德而隱謂歸妹初伏也歸妹初乾上伏乾初也歸妹自顧來乾初頤上也下合坤初乾初動之歸妹初伏

合乾上坤初動變歸妹上伏合坤上剛柔並伏故爲龍德而隱者也凡言者者皆兼坤言也此句乃答上之辭總釋潛龍之象下乃分疏之也艮爲易坤爲世不易乎世以乾初言也乾初不合坤上故爲不易乎世艮爲成乾爲名積善以成名名如君子大人之類不成乎名以坤初言也坤初體艮不合乾上故爲不成乎名坎爲遯坤爲悶悶心證視遯世无悶承乾初言也乾初體坎頤上也動之初伏合乾上上下皆剛故爲遯世无悶坤爲見乾爲是不見是而无悶承坤初言也坤初頤上乾初伏也動變歸妹坤五也乾二頤五伏也動之二合坤五坤五即五伏乾五故爲龍德而正中者也正中謂正乎中也此句統言潛龍之德下乃言其用也乾爲樂爲行樂則行之如比五以息言也此謂頤上也頤上姤初伏也動之頤上故爲樂則行之坤爲憂爲違違謂背而去也憂則違之如師二以消言也此謂歸妹初伏也歸妹初伏頤上也動之歸妹初伏故爲憂則違之此二句以乾初言也艮爲確確堅貌攻而舉之曰拔確乎其不可拔以坤初言也坤初卽初伏乾初體艮頤上伏也動變歸妹上伏故爲確乎其不可拔樂行憂違確乎不拔此潛龍之象也故爲潛龍也此數句所以申言龍德而隱者也此統釋初九之象也故曰初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違

成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也（見龍之見並賢遍反下同）

九二曰見龍在田利見大人何謂也亦設問之辭子曰以下所以釋之也二以易言易謂與五易也二五交易下之二卽上之五故以易言震爲龍乾爲德爲正坤爲中龍德而正中謂歸妹二也歸妹二乾二伏坤五也乾二頤五伏也動之二合坤五坤五卽五伏乾五故爲龍德而正中者也正中謂正乎中也此句

乃總挈之辭下乃分疏之也坤爲庸爲言爲謹乾爲行爲信庸言之信以二伏坤五言也坤五頤初伏也動之上伏合乾二故爲庸言之信庸行之謹以五伏乾五言也乾五頤三伏也動之五伏合坤二故爲庸行之謹艮爲閑坤爲邪存爲誠閑邪承坤五言也庸行之謹閑邪存誠承乾五言也庸行之信所以閑邪存誠故爲閑邪存其誠此三句以五言也乾爲善爲伐坤爲世伐誇也善世而不伐德博而化易曰

以二乾二言也化謂五坤二坤二卽二乾二乾二之二坤二之五故爲德博而化此二句以二言也艮爲易分爲曰易謂二五易也二五交故爲易文言傳中三易字夫子所以發明文王之易者也二易在乾初與四易在坤所以成變化而行鬼神者皆在乎此故直揭之曰易明此三爻皆以易言也此以頤二言也頤二坤四伏乾四也乾四之四坤四之三四體艮故爲易曰易曰以下引爻之辭也乾爲君爲德君謂五伏乾五德謂二乾二五交易二卽五也故見龍在田利見大人君德也此數句所以申言龍德而正中者也庸言之信乾二二五交易二卽五也故見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣（厲音列）

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也亦設問之辭子曰以下所以釋之也三兼消息言艮爲君子乾爲德兌爲業上爲進已壞而復治之爲修進德以息言謂既濟三四也修業以消言謂歸妹三四也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三漸五也坤三漸五伏也乾三動之三四合坤四坤三動之四合乾四故爲進德德以剛言進以柔言進德故終日乾乾歸妹三坤四伏乾三也四乾四伏坤三也坤四乾四頤二也坤三乾三頤四也乾四動之四合坤三乾三動之三伏合坤四故爲修業修以柔言業以剛言修業故夕惕若此句乃總釋乾乾夕惕若之象下乃分疏之也坤爲忠乾爲信忠信之存于中者也信忠之發于外者也忠信二句承息言也忠信謂既濟四也既濟四坤三伏乾四也坤三漸五伏也乾四漸

三也坤三動之四合乾四以外言則爲忠以內言則爲信故爲忠信能左右之曰以以謂乾三乾三斷五也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四故爲忠信所以進德也坤爲辭爲居乾爲修爲立爲誠修辭立其誠二句承消言也修辭立其誠謂歸妹四也歸妹四乾四伏坤三也坤三陋四也坤三動變四伏合乾四乾三動之三伏合坤四故爲乾因其時而惕故雖危无咎矣柔言則爲修辭以剛言則爲立其誠故爲修辭立其誠以亦謂乾三乾三頭四伏也乾三動之三伏合坤四坤三動變四伏合乾四坤三體坤坤爲居故爲修辭立其誠所以居業也此數句以坤言也乾爲知坤爲至爲幾幾者動之微謂分

也知至至之二句承進德言也至謂四二四爲坤故四爲至上至以三伏坤四言下至以四坤三言幾卽進德乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四故爲知至至之可與幾也艮爲終坤爲存爲義知終終之二句承修業言也上終以三坤四言下坤以四伏坤三言存義卽居業乾三動之三伏合坤四坤三動變四伏合乾四三四皆艮故爲知終終之可與存義也此數句以乾言也以上分釋乾乃釋厲无咎也乾爲上爲驕坤爲下爲位爲憂居上位而不驕承上旣濟三坤三言也坤三下合乾四故爲居上位而不憂承上歸妹四伏坤三言也坤三動之四伏合乾四漸三也動之四伏合坤三故爲上下无

知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

九四曰或躍在淵无咎何謂也亦設問之辭子曰以下所以釋之也四以息言或躍在淵謂旣濟四也旣濟四坤三伏乾四也坤三卽三乾三乾四卽三伏坤四乾爲上爲常坤爲下爲邪上下无常二句專以乾爲居上位而不驕承上歸妹四伏坤三也坤三動之四伏合乾四漸三也動之四伏合坤三故爲上下无

常上下无常則疑爲邪而四之无常非爲邪也巽爲
進退坤爲恆爲羣進退无恆二句兼三伏坤四言也
乾四動之四伏合坤三坤四動變三伏合乾三故爲
進退无恆進退无恆則疑離羣而四之无恆非離羣
也此四句所以引起下文之辭也艮爲君子兌爲時
進德修業說見上君子謂乾四三四交易乾四卽乾
三體艮時謂坤三坤三體兌乾三動之三合坤四乾
四動之四伏合坤三故爲君子進德修業欲及時也
進德以乾四言修業以坤四言進德修業欲及時也
君子之所爲无恆者以此非爲邪離羣也故无恆
咎此二句所以申明上文之意也此統釋九四之象

也故曰九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无
常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲
及時也故无咎
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同
氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物
覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也
九五曰飛龍在天利見大人何謂也亦設問之辭子
曰以下所以釋之也五以息言飛龍在天謂既濟五
也同聲相應六句統論六爻之變化也以坤言也同
聲謂震巽震爲雷巽爲風雷風同聲坤爲應同聲相

五也坤四體巽漸三伏也坤四動變既濟三伏合乾
三故爲同聲相應同氣謂艮兌艮爲山兌爲澤山澤
同氣坤爲求同氣相求謂既濟四也既濟四坤三伏
乾四也坤三體兌漸五伏也乾四體艮漸三也坤三
動之四合乾四故爲同氣相求坎爲水爲濕下爲流
水流濕謂既濟二也既濟二坤五伏乾二也坤五體
坎漸四也乾二亦體坎漸四伏也動之既濟二故爲
水流濕離爲火爲燥合爲就火就燥謂既濟五也既
濟五乾五伏坤二也乾五體離漸二伏也坤二亦體
離漸上伏也坤二動之五伏合乾五故爲火就燥坎
爲雲震爲龍坤爲從雲從龍謂既濟初也既濟初乾
初伏坤上也乾初體震漸上也坤上體坎漸初也坤
上動變初伏合乾初故爲雲從龍巽爲風坤爲虎風
從虎謂既濟上也既濟上坤初伏乾上也坤初體坤
漸二也乾上體巽漸初伏也乾上動之上伏合坤初
故爲風從虎以上統論六爻下乃以五言也初爲聖
人上爲作艮爲萬物覩爲聖人謂五乾五也萬物
謂四坤三也乾五漸二坤初伏也坤三漸五乾三伏
也乾五動之五合坤二坤三動之四合乾四初五爻
易乾五卽乾初坤三體艮故爲聖人作而萬物覩萬
物卽該上數句言也以下又申言之巽爲本乾爲天
爲上坤爲親本根也本乎天者謂坤之一三五也坤

之一三五乾之一三五伏也故爲本乎天者本乎天者皆上見故爲本乎天者親上坤爲地爲下本乎地者謂乾之二四上也乾之二四上坤之二四上見也故爲本乎地者本乎地者皆下伏故爲本乎地者親下坤爲類爲從本乎天者親上是剛從剛類本乎地者親下是柔從柔類故爲則各從其類也卽所謂方以類聚物以羣分也此統釋九五之象也故曰九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

潛龍勿用下也

此下數節又以人事明之也坤爲下乾初陽上也動之初伏故爲下故曰潛龍勿用下也

見龍在田時舍也舍去聲

兌爲時次爲舍乾二體兌頤五伏也動之二合坤五故爲時舍時舍謂時舍于外也卽省方觀民設教之象故曰見龍在田時舍也

終日乾乾行事也

乾爲行坤爲事行謂乾三事謂坤三乾三漸五也坤三漸五伏也乾三之三坤三之四故爲行事故曰終日乾乾行事也

或躍在淵自試也

巽爲試試嘗也嘗其可否曰試乾四漸三也動之四伏故爲自試故曰或躍在淵自試也

飛龍在天上治也
乾爲上爲治乾五漸二伏也動之五成旣濟故爲上治故曰飛龍在天上治也
亢龍有悔窮之災也
上爲窮離爲災乾上動變上伏合坤五坤五體離故爲窮之災故曰亢龍有悔窮之災也
乾元用九天下治也
坤爲用爲天下乾爲九爲治初爲元乾元謂夬五乾上也初上交易上卽初也九謂上伏乾初乾上歸妹初也乾初歸妹初伏也乾上動之五合坤二乾初動之上伏合坤上故爲乾元用九乾元用九故天下治

故曰乾元用九天下治也
潛龍勿用陽氣潛藏
此下數節又以天道明之也乾爲陽爲氣坎爲潛坤爲藏乾初體坎動之歸妹初伏故爲陽氣潛藏故曰潛龍勿用陽氣潛藏
見龍在田天下文明
坤爲天下離爲文明歸妹體坤乾二體離乾二頤五伏也乾上動之歸妹二合坤五故爲天下文明（歸妹卽既濟伏故）
終日乾乾與時偕行
兌爲時上爲極極窮也時謂上伏坤上坤上體兌益上伏也乾上動之上合坤上故爲與時偕極故曰乾乾與時偕行
或躍在淵乾道乃革
三爲乾爲道坤爲革革謂變也乾四漸三也動之四伏故爲乾道乃革故曰或躍在淵乾道乃革
飛龍在天乃位乎天德
坤爲位乾爲天爲德天德謂初乾初也位謂五伏坤二坤二漸上乾初伏也乾初動之初合坤上乾五動之五合坤二故爲乃位乎天德故曰飛龍在天乃位乎天德
亢龍有悔與時偕極
乾元用九乃見天則
坤爲見乾爲天艮爲則則法也制也謂止而不過也天則謂上坤上也坤上卽五乾上體艮易有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也自初至上三才之道極極則必變所上伏也乾上動之歸妹二合坤五故爲天下文明
謂易窮則變變則通通則久故上爲天則乾初動之上伏合坤上故爲乃見天則故曰乾元用九乃見天則

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利
天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也
六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天
下平也乘平聲

此復釋彖辭也震爲始中爲亨始謂初動也乾元卽
太極動无不中故始卽亨如萃升是也此以漸上言
也漸上乾初伏坤二也乾初動之初合坤上坤二動
之五伏合乾五故爲乾元者始而亨者也乾爲性坤
爲情情根于性者也性情各正如既濟歸妹是也此
以漸二言也漸二坤初伏乾五也坤初卽初乾初坤
初之上乾五之五故爲利貞者性情也此二句乃總

挈之辭該始終言也下乃申言之也乾爲美爲利爲
大坤爲能爲天下爲言乾始能以美利利天下加升
初萃上伏是也此以漸初言也漸初坤上伏乾上也
能左右之曰以乾始卽乾初也乾初動之初合坤上
坤初動之上合乾上以坤初言爲以美利利天下以
乾初言爲不言所利以美利利天下不言所利此乾
始所以爲大也故爲乾始能以美利利天下不言所
利大矣哉此句承始而亨言也大哉乾乎以下釋利
貞者性情也大哉乾乎統六爻言也乾爲剛爲健爲
正爲純爲粹爲精坤爲中剛謂不柔健謂不息中正
謂不偏不邪純謂不雜粹謂不駁精謂不粗此亦以

漸言也剛謂上乾初乾初大過初伏也動之漸上故
爲剛健謂二坤初坤初卽乾初大過二伏也乾初之
上坤初之二乾乾故爲健中正謂二伏乾五也乾五
大過四也動之二伏合坤初故爲中正純謂五乾三
乾三大過二也動之五合坤三故爲純粹謂五伏坤
三坤三大過初也動之五伏合乾三故爲粹精謂四
坤五坤五卽乾五大過四也動變漸四合乾二陽之
陰也故爲精大哉歎美之辭剛健中正純粹精此乾
之所以大也所謂性也此二句以體言也以下乃言
變化以用言也兌爲爻六爻謂凡卦之六爻也坤爲
發乾爲揮發起也開也揮奮也散也皆謂分也剛在

二坤初伏乾五也時謂坤初體兌六龍謂初伏乾上上卽六也故爲六龍天謂二伏乾五乾五體乾御爲而行也謂上伏坤二體坤坤初動之上合乾上坤二動之五伏合乾五故爲時乘六龍以御天坎上爲雲行下爲雨施坤爲天下剛柔均爲平雲行雨施承元亨言天下平承利貞言雲行雨施謂比師此以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也二五皆體坎以剛言爲雲行以柔言爲雨施天下平謂既濟歸妹也此以既濟二言也既濟二坤五伏乾二也坤五體坤乾五體乾故爲天下平故爲雲行雨施天下平也此言變化而成既濟也故爲時乘六龍以御天也

雲行雨施天下平也此一節又申釋元亨利貞也故曰乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子勿用也

此復釋爻辭也所以推言之也以頤言也艮爲君子爲成乾爲德爲行君子謂頤四伏乾三也乾三體艮能左右之曰以以謂四坤三成德謂頤二伏乾四也乾四亦體艮坤三動變四伏合乾四故爲君子以成

德爲行離爲日坤爲見乾爲行日可見之行也承乾四言也謂頤五伏乾二也乾二體離乾四之四乾二之二故爲日可見之行也此二句以君子言也是引起下文之辭下乃釋潛龍也坤爲言坎爲隱兌爲見潛之爲言所以釋潛謂坤初也坤初體坎頤上伏也動變歸妹上伏台坤上故爲潛之爲言也隱而未見乾爲行艮爲成行而未成謂乾初也乾初頤上也動之歸妹初伏合乾上故爲行而未成謂非二也行而未成謂非四也非四則非成德非二則不可日見之行故君子勿用故爲是以君子勿用也此數句所以推言勿用之故也故曰

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子勿用故君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

此亦推言之也艮爲君子君子亦謂頤四伏乾三也坤爲學爲聚學以聚之謂歸妹三也歸妹三坤四伏乾三也乾三也坤四頤二也乾三頤四伏也乾三動之三伏合坤四故爲君子學以聚之乾爲問爲辨問辨皆謂分也問以辨之謂歸妹四也歸妹四乾四伏坤三也乾四頤二坤四伏也坤三頤四伏乾三也乾四動之四台坤三故爲問以辨之坤爲寬爲居寬以居之謂

歸妹五也歸妹五坤二伏乾五也坤二乾五卽乾二
坤五陾三也動之歸妹五故爲寬以居之乾爲仁爲
行仁以行之謂歸妹二也歸妹二乾二伏坤五也乾
二陾五伏也坤五陾初伏也乾二動之二合坤五故
爲仁以行之上二句言君德之所由來下二句言君
德之所由著寬以居者君也仁以行者德也此數句
所以申言見龍在田利見大人之爲君德也故曰君
子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見
龍在田利見大人君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾因其時
而惕雖危无咎矣重直龍反下同

此亦推言之也乾爲剛坤爲中中謂剛柔合也重剛
而不中謂既濟三四也既濟三乾三伏坤四也四坤
三伏乾四也乾三漸五也坤三漸五伏也乾三動之
三合坤四坤三動之四合乾四故爲重剛而不中乾
爲上爲天坤爲下爲田天謂五上不在天謂息時也
田謂二下不在田謂消時也上不在天故乾乾下不
在田故因時而惕乾乾因其時而惕故雖危无咎此
九三之象也故曰九三重剛而不中上不在天下不
在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故
或之或之者疑之也乃申言之也乾四變合坤三坤
剛柔交易故无咎此數句所以申言无咎之故也此

九四之象也故曰九四重剛而不中上不在天下不
在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

此亦推言之也乾爲大坤爲人大人本以合而言之
謂既濟五也既濟五乾五伏坤二也此以未合言也
謂漸二上伏也漸二坤初伏乾五也上乾初伏坤二
也乾五體乾坤二體坤故爲夫大人者與卽謂大人
與之也象見下乾爲天爲德坤爲地與天地合其德
謂既濟初也既濟初乾初伏坤上也乾初漸上也坤

夫音扶

上漸初也乾初動之初合坤上乾初體乾坤上體坤故爲與天地合其德離爲日爲明坎爲月與日月合其明謂既濟五也既濟五故五伏坤二也乾五動之五合坤二二五交易伏也坤二漸上伏也乾五動之五合坤二二五交易乾五卽二坤五體離坤二卽二伏乾二體坎故爲與日月合其明坎離震兌爲四時坤爲序與四時合其序謂既濟二上也既濟二坤五伏乾二也上坤初伏乾上也坤五漸四也坤初漸二也坤五動之二合乾二坤初動之上合乾上坤五體離乾二體坎坤初體兌乾上體震故爲與四時合其序坤爲鬼乾爲神息爲吉消爲凶與鬼神合其吉凶謂既濟三四也既濟三

三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三坤三漸五也乾四坤四漸三也乾三坤三動之三合坤四乾四動之四伏合坤三以乾三言則爲神爲吉以乾四言則爲鬼爲凶故爲與鬼神合其吉凶以上統論六爻下乃專以五言所以申明與之之故也乾爲先爲天艮爲遲先天而天弗違以五伏坤二言也坤二漸上乾初伏也天謂乾初坤二動之五伏合坤初故爲先天而天弗違坤爲後爲奉兌爲時後合坤上故爲先天而天弗違坤爲後爲奉兌爲時後天而奉天時以五乾五言也乾五漸二坤初伏也天時謂坤初坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二故爲後天而奉天時天且弗違承初上言

也坤爲人人謂二鬼神謂三四凡言況者皆進一層言也二與三四已先初上動故爲況于人乎況于鬼神乎此數句又推言之也此統言大人之象也故曰夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎聖平聲

此亦推言之也坤爲言亢之爲言亦謂以坤言也乾爲知爲進爲存爲得坤爲不知爲退爲亡爲喪知進而不知退知存而不知亡以无妄五言也无妄五乾上伏坤上也坤五故爲知進上動之初合乾五乾上動變上伏合坤五故爲知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪此數句五伏坤五也坤五動之上合乾上故爲知存而不知亡知得而不知喪以无妄四言也无妄四乾四伏坤四也坤四動之二伏合乾初乾四動之五伏坤四故爲知得而不知喪此數句正釋亢龍也以无妄上三爻言也初爲聖人聖人謂无妄初也无妄初乾初伏坤初也故爲聖人坤爲失乾爲正知進退存亡而不失其正以无妄下三爻言也无妄初乾初伏坤初也二伏乾二也三坤三

伏乾三也乾初動之二合坤四乾二動之三合坤三
坤二動之四合乾三坤初動之五合乾四以二言則
爲進爲存以三言則爲退爲亡以初言則爲知而不
失其正上句其唯聖人乎以未變言下句其唯聖人
乎以既變言此數句又推言之也故爲其唯聖人乎
知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎此統釋亢
龍之象也故曰亢之爲言也知進而不知退知存而
不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而
不失其正者其唯聖人乎

此釋坤彖也坤爲至靜而德方後得主而有常含萬物
而化光坤道其順乎承天而時行行者
杭

動也剛以變化之始言如師比是也此以既濟初上
言也既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也坤上
漸初也乾上漸初伏也坤上動變初伏合乾初乾上
動之上伏合坤初坤上體坤乾初體震以未變言爲
至柔以既變言爲動也剛故爲坤至柔而動也剛坤
爲靜爲方乾爲德至靜而德方以變化之終言如既
濟歸妹是也此以既濟二五言也既濟二坤五伏乾
二也五乾五伏坤二也乾二漸四坤五伏也坤二漸
上乾初伏也乾二動之二伏合坤五坤上動之五伏
合乾五以乾二言爲至靜以坤二言爲德方故爲至

靜而德方此二句總言坤變化之象卽釋元亨利牝
馬貞也坤爲後乾爲得爲主爲常後得主而有常以
既濟三言也既濟三乾三伏坤四也坤四漸三伏也
動變既濟三伏合乾三故爲後得主而有常坤爲含
爲光雨爲化艮爲萬物含萬物而化光以既濟四言
也既濟四坤三伏乾四也乾四體艮卽三伏坤四漸
三也動之四伏合坤三故爲含萬物而化光此二句
言變化之事也坤爲順爲承艮爲道乾爲天爲行兌
爲時坤道其順乎二句承上三四言也承天以坤四
言時行以乾四言四體艮坤四上合乾三乾四上合
坤三乾三體乾坤三體兌故爲坤道其順乎承天而
時行此二句又總言之該始終言也此統釋坤象也
故曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常
含萬物而化光坤道其順乎承天而時行
芜

此下釋坤爻辭也乾爲善爲家一三五爲積積善之
家謂漸上三爻也漸上乾初大過初伏也五乾三之
過二也四坤五大過四伏也坤五之四乾三之五乾
初之上故爲積善之家家以上言也乾爲慶餘餘也
餘慶謂漸二也漸二坤初卽上乾初大過二伏也乾

初之上坤初之二在上三爻之外故爲餘慶故爲積善之家必有餘慶坤爲不善二四上亦爲積積不善之家謂頤下三爻也頤三坤二姤三伏也二坤四姤上伏也初乾上姤上也坤二之三坤四之二乾上之初故爲積不善之家以初言也坤爲殃餘殃謂頤五也頤五坤上卽初乾上姤五伏也乾上之初坤上之五在下三爻之外故爲餘殃故爲積不善之家必有餘殃坤爲臣艮爲君爲父弑下殺上亦坤爲臣謂頤五坤上也坤上體坤子謂頤初乾上也乾上體艮君父謂頤上乾初也乾初體乾坤上動之上合坤初乾初動之初伏合乾上以坤上言爲臣弑其君子弑其父故爲臣弑其君子弑其父乾爲朝坤爲夕爲故朝謂歸妹二四也夕謂歸妹三五也故謂歸妹上也歸妹自頤來自四而三而五而二而上故爲非一朝一夕之故其卽指坤上言也由從也坤上卽漸初大過五伏也自漸已息故爲其所由來者漸矣辨辨也謂分也漸初坤上伏乾上也剛柔不分至頤乃辨故爲由辨之不早辨也此坤初之象也以易言也故下引易以明之艮爲易分爲曰易謂歸妹四也歸妹四乾四伏坤三也乾四頤二坤四伏也乾四之三四體艮故爲易曰履霜堅冰至蓋言順也

冰至蓋言順也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

此釋坤二以无妄二言也乾爲正坤爲義正謂伏乾

二義謂坤二正所以釋直義所以釋方故爲直其正也方其義也此二句以未變化言也艮爲君子君子謂无妄三也无妄三坤三伏乾三也三體艮乾爲敬爲外坤爲內君子敬以直內承直其正言以坤三言也由升坤三動變升三伏合乾二乾三動之升四伏合坤二故爲君子敬以直內義以方外乾爲立爲德敬義立而德不孤總上二句言也敬謂乾二義謂坤二乾二之三坤二之四故爲敬義立而德不孤此三句皆以君子言以既變化言也直方大以下引二爻辭異爲疑乾爲行不疑其所行以乾三言也乾三坤三伏

也坤三體巽乾三動之四伏合坤二坤三動變三伏合乾二故爲則不疑其所行也此句所以申明上文之意卽釋不習无不利也此統釋坤二之象也故曰直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

坤爲陰爲含乾爲美陰雖有美含之謂艮五也艮五坤三伏乾二也美謂初伏乾三乾三卽五坤三坤三蒙四也乾三蒙四伏也坤三動之五合乾二乾三動之初伏合坤初故爲陰雖有美含之乾爲敢艮爲成

以從王事弗敢成也謂益五也益五乾四伏坤三也坤三動之无妄三合乾三故爲以從王事弗敢成也此統釋爻辭以起下文下乃申言之也坤爲地爲妻爲臣艮爲道爲終有終謂終有而不消也地道謂益五伏坤三妻道謂益三伏乾三三四臣道謂益三坤四臣道也皆謂分所當然也故爲地道也妻道也臣道也代謂以柔代剛也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

乾爲天爲變坤爲地爲化巽爲草木震爲蕃此二句以既濟言也天地變化謂既濟初上也既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也乾初漸上也乾上漸初伏也乾初動之初合坤上乾上動之上伏合坤初初體乾乾上體坤故爲天地變化變以乾初言化以乾上言草木蕃謂既濟三四也既濟三乾三伏坤四乾上漸三也四坤三伏乾四也乾四漸三伏也乾四動之四伏合坤三坤四動變三伏合乾三四體巽三動之无妄三合乾三故爲賢人此二句

三體震故爲草木蕃坤爲閉爲隱艮爲賢人此二句以歸妹言也天地閉謂歸妹初上也歸妹初乾上伏乾初也上坤上伏坤初也乾初頤上也坤初頤上伏也乾初動之初伏合乾上坤初動變上伏合坤上乾初體乾坤初體坤故爲天地閉賢人隱謂歸妹三四也歸妹三坤四伏乾三也四乾四伏坤三也坤三頤四伏也乾三動之三伏合坤四坤三動四也乾三頤四伏也乾三動之三伏合坤四坤三動變四伏合乾四三體艮故爲賢人隱此四句統消息言也下乃釋爻辭也艮爲手分爲曰四亦以易言故稱易曰括囊无咎无譽引爻之辭也坤爲言艮爲謹

伏乾四也乾四漸三也坤四漸三伏也乾四動之四伏合坤三坤四動變三伏合乾三四體艮故爲易曰括囊无咎无譽蓋言謹也言謂坤四謹謂乾四也此統釋坤四之象也故曰天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

艮爲君子坤爲黃爲中爲理爲位爲居爲體亨爲通乾爲正此以否五言也否泰反類否卽泰也君于黃中通理正位居體以來言也否自睽來君子謂三伏乾四乾四體艮卽五伏坤五乾四睽五伏也坤五睽

五也乾四動之三伏合坤四坤五動變五伏合乾二乾二卽二坤二坤五卽二伏乾五剛來交應于下故爲君子黃中通理正位居體此二句是總挈之辭下乃申言之也乾爲美坤爲中美在其中謂二伏乾五也乾五睽上也動之二伏合坤二故爲美在其中暢達也四支手足股肱謂否四上也否上乾初伏坤上也四乾三伏坤四也坤上睽上伏也坤四睽二伏也暢于四支承上乾五言也乾五睽上也乾五動之二伏合坤二坤上動變上伏合乾初坤四動之四伏合乾三乾初體震乾三體艮坤上體巽坤四體艮震爲足艮爲手巽爲股艮爲肱故爲暢于四支坤爲發爲事兌爲業發起也開也發于事業謂否初三也否初坤初伏乾上也三坤三伏乾四也乾上睽四也乾四動之三伏合坤三坤四動變三伏合乾三四體艮故爲易曰括囊无咎无譽蓋言謹也言謂坤四謹謂乾四也此統釋坤四之象也故曰天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

艮爲君子坤爲黃爲中爲理爲位爲居爲體亨爲通乾爲正此以否五言也否泰反類否卽泰也君于黃中通理正位居體以來言也否自睽來君子謂三伏乾四乾四體艮卽五伏坤五乾四睽五伏也坤五睽

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃夫音扶

坤爲陰乾爲陽巽爲疑陰陽薄爲戰陰疑子陽謂歸妹上也戰謂歸妹初也歸妹初上伏乾初也坤上頤五也乾初頤上也坤上動之上合坤初乾初動之初伏合乾上坤上體巽故爲陰疑于陽必戰曰龍何也坤上陰也坤初亦陰也陰與陰合嫌于无陽嫌于无陽故稱龍以明其爲陽也蓋坤初者陰之陽也曰血何也坤上陰也坤初亦陰也陰與陰合未離其類未離其類故稱血以明其爲類也蓋坤初者陽之陰也曰玄黃者何也夫玄黃者天地之雜也天地初之血也黃者地也上之血也天地相雜故血玄黃也此統釋坤上之

象也故曰陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

說卦傳

說述也謂述其意而釋之也卦卽八卦也文王因伏羲八卦而作易剛柔相推而生變化孔子乃述其意而釋之故謂之說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

初爲聖人民爲易聖人謂文王也文王拘于羑里因伏羲八卦而作易此乃言其事也亦以既濟言也既濟言也

濟始坎昔者聖人之作易也以坎五言也坎五乾上也上反卽初故爲聖人易謂二乾三乾三體艮作作也坎自旅來乾上旅三也乾三旅五伏也乾上之五乾三之二自旣濟追言之故爲昔者聖人之作易也坤爲幽爲贊乾爲明兩爲神巽爲蓍息爲生幽贊于神明言以幽贊于神明也蓍蓍草所以筮者生蓍卽所謂天生神物以前民用也以坎四言也坎四坤初伏乾初也以往言也坎往變履觀謂坎五乾上也卦謂四伏乾初也變謂陰陽分也乾上之四坤初之三乾初之上故爲觀變于陰陽而立卦乾爲剛坤爲柔柔爲發剛爲揮兌爲爻息爲生發起也揮散也皆謂分也卽下分陰分陽也爻六爻謂爻也交則成易剛易而柔柔易而剛剛柔互易而爻生也所謂道有變動故曰爻也卽下迭用柔剛也此承上立卦以履四言也履四乾上伏坤上也亦以往言也履往變訟爻謂伏坤上坤上體兌乾上動之上合坤五坤上動之三合乾五故爲發揮于剛柔而生爻

立所謂十有八變而成卦也此承上生蓍亦以坎四倚依也謂數倚之而起也二三五爲九四九三十有六故乾之策二百一十有六二四爲六四六二十有四故坤之策百四十有四凡乾坤之策三百有六十所以當期也二篇之策萬有一千五百二十所以當萬物也皆始于參天兩地故爲倚數此以坎二言也坎二乾三伏坤二也乾三旅五伏也坤二旅二伏也乾三動之二合坤二故爲參天兩地而倚數乾爲觀爲陽爲主爲卦坤爲陰兩爲變變卽參伍以變謂筮也凡筮三少爲九三多爲六三少三多所謂參變也一少二多爲七一多二少爲八一少二多一多二少所謂伍變也七九爲陽六八爲陰卦之四象由此以

兌爲和坤爲順爲理爲義艮爲道乾爲德和謂合而
和也理文也以柔文剛而和順焉所謂文也此以下
以既濟言也和順于道德而理于義言變化之事以
既濟四言也既濟四坤三伏乾四也既濟自漸來坤
三漸五伏也乾四漸三也道謂既濟三也德謂既濟
五也既濟三乾三伏坤四也五乾五伏坤二也乾三
體艮漸五也乾五體乾漸二伏也坤三動之四合乾
四乾三動之三合坤四乾五動之五合坤二以坤二
坤四言則爲和順于道德以坤三言則爲理于義故
爲和順于道德而理于義坤爲理乾爲性上爲窮下
爲盡窮盡皆謂極也窮理謂既濟上也盡性謂既濟

初也既濟上坤初伏乾上也初乾初伏坤上也坤初
漸二也乾初漸上也坤上漸初也乾上漸初伏也此
承上和順于道德而理于義以既濟二坤五言也坤
五漸四也坤五動之二合乾二坤初動之上合乾上
乾初動之初合坤上以坤初言爲窮理以乾初言爲
盡性故爲窮理盡性以謂以變也坤爲至巽爲命至
命謂未濟初也未濟初坤初伏乾上也即既濟上也
以亦謂坤五以之也坤五動變二伏合乾初坤初動
之初合乾上故爲以至于命命謂坤初坤初體巽易
窮則變變則通通則久易不可窮故受之以未濟終
盡性謂息至命謂消消息息循環不窮矣此統言

聖人作易之事也故曰昔者聖人之作易也幽贊于
神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦
發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡
性以至于命

右總言聖人作易之事爲第一節

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道
曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼
三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故
易六位而成章

此承上盡性至命以言變化之事也初爲聖人艮爲
易坤爲順爲理乾爲性巽爲命順性即盡性謂息也

順命即至命謂消也息成既濟消成歸妹息成既濟
則本乎天者親上矣消成歸妹則本乎地者親下矣
所謂乾道變化各正性命也理文也即下陰陽剛柔
仁義也此二句以需五言也需五乾上伏坤三也以
往言也需往變大過聖人謂乾上上反即初易謂坤
三坤三體艮乾上動之上伏合坤四坤三動之初合
乾初以乾初言爲順性以乾上言爲順命自既濟追
言之故爲昔者聖人之作易也將以順性命之理是
承上之辭統下兩段以既濟言也乾爲立爲天爲陽
坤爲陰一陰一陽爲道兩爲曰立天之道曰陰與陽
以漸二言也漸二坤初伏乾五也乾五體乾坤初體

坤坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二五上爲
天故爲立天之道曰陰與陽陰陽以氣言坤爲地爲
柔乾爲剛立地之道曰柔與剛以漸上言也漸上乾
初伏坤二也二五交易坤二卽漸四坤五坤五體坤
乾初體乾坤五動之二合乾二乾初動之初合坤上
初二爲地故爲立地之道曰柔與剛柔剛以質言坤
爲人爲義乾爲仁立人之道曰仁與義以漸五言也
漸五乾三伏坤三也乾三體乾坤三體坤乾三動之
三合坤四坤三動之四合乾四三四爲人故爲立人
之道曰仁與義仁義以理言兼謂以剛兼柔也三才
卽天地人兩謂分也艮爲易爲成乾爲畫爲卦兼三

才而兩之卽上立天之道曰陰與陽立地之道曰柔
與剛立人之道曰仁與義也此亦以漸五言也漸五
乾三伏坤三也乾三之三坤三之四故爲兼三才而
兩之兼三才而兩之故易六畫而成卦易以乾三言
乾三體艮六畫成卦以坤三言三三爲六此卽所謂
觀變于陰陽而立卦也以息言也卽既濟也卽順性
之事也坤爲陰爲柔爲用乾爲陽爲剛兩爲分判
也迭互也用謂變也分陰分陽二句以漸初三言也
漸初坤上伏乾上也三乾四伏坤四也乾四動之四
伏合坤三坤四動變三伏合乾三乾上動之上伏合
坤初坤上動變初伏合乾初故爲分陰分陽迭用柔

剛分陰以初言分陽以三言艮爲易爲成坤爲位爲
章分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章易以乾四
言乾四體艮六位成章以乾上言上卽六也此卽所
謂發揮于剛柔而生爻也以消言也卽歸妹也卽順
命之事也此承上節而言變化之事也故曰昔者聖
人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰
與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三
才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故
易六位而成章

右承上而言變化之事爲第二節

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

數往者順知來者逆是故易逆數也（薄補各反射食亦反數往之數上聲）
此言變化既成之方位也卽雜卦也乾爲天爲定坤
爲地爲位天地定位謂乾坤並列于北也北卽中也
北冬也冬者中也故北卽中卽既濟歸妹也既濟卽
乾歸妹卽坤卽河圖之一六居北也亦卽中宮之五
十也此亦以既濟言也天地定位以既濟初言也既
濟初乾初伏坤上也乾初卽上坤初坤上卽上伏乾
上乾初漸上也坤上漸初也乾初動之初合坤上乾
初體乾坤上體坤乾上坤下故爲天地定位艮爲山
兌爲澤山澤通氣謂艮兌並列于西也卽咸也咸卽
艮兌卽河圖之四九居西也以既濟四言也既濟四

坤三伏乾四也坤三卽三乾三坤三漸五伏也乾四漸三也坤三動之四合乾四坤三體兌乾四體艮兌上艮下故爲山澤通氣震爲雷巽爲風薄迫也雷風相薄謂震巽並列于東也卽恆也恆卽震巽卽河圖之三八居東也以既濟三言也既濟三乾三伏坤四也乾三卽四伏乾四坤四卽四坤三乾三漸五也坤四漸三伏也乾三動之三合坤四乾四震坤四體巽震上巽下故爲雷風相薄坎爲水離爲火以矢射人曰射謂相對也水火不相射謂坎離並列于南也卽既未濟也既未濟卽坎離卽河圖之二七居南也以既濟二言也既濟二坤五伏

乾二也坤五卽五乾五乾二卽五伏坤二坤五漸四也乾二漸四伏也坤五動之二合乾二坤五體離乾二體坎坎下離上兩不相射故爲水火不相射錯雜也迭也八卦相錯謂八卦相錯而行四時也總上數句言也乾坤當子坎離當午艮兌當酉震巽當卯此以漸三言也既濟三乾三伏坤四也乾三漸五也坤四漸三伏也乾三動之三合坤四乾三體震故爲雷以動之四伏合坤三伏也乾三動之三合坤四乾三體巽故爲風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之（說音悅下並同）此承上而申言之以明易爲逆數故始雷風而終乾坤也亦以既濟言也震爲雷爲動雷以動之以既濟三言也既濟三乾三伏坤四也乾三漸五也坤四漸三伏也乾三動之三合坤四乾三體巽故爲風以散之坎爲雨爲潤雨以潤之以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也乾五漸二伏也坤二漸上伏也乾五動之

雷風而天地故爲順以今日而知明日則自雷風而天地故爲逆數往者順以既濟三言也既濟三乾三伏坤四也乾三漸五也坤四漸三伏也乾三動之三合坤四故爲數往者順往謂坤四漸三伏也乾四坤三漸五伏也乾四漸三也坤三動之三合乾四故爲知來者逆來謂乾四艮爲易坤爲數是承上兩句言也易謂坤三坤三體艮易以知來坤三漸五伏也動之四合乾四故爲是故易逆數也既濟四言也既濟四坤三伏乾四漸三也坤三漸五伏也乾四漸三也坤三動之四合乾四故爲知來者逆數往者順以今日而數前日也來謂將來知來如以今日而知明日也以今日而數前日則自山澤而水火而雷風而天地故爲順以今日而知明日則自雷風

五台坤二乾五體坎故爲雨以潤之離爲日爲晅日
以晅之以既濟二言也既濟二坤五伏乾二也坤五
漸四也乾二漸四伏也坤五動之二合乾二坤五體
離故爲日以晅之艮爲止艮以止之以既濟四伏言
也既濟四伏乾四也乾四漸三也動之四伏合坤三
乾四體艮故爲艮以止之兌爲說兌以說之以既濟
三伏言也既濟三伏坤四也坤四卽四伏乾四漸三
伏也動變既濟三伏合乾三坤四體兌故爲兌以說
之乾爲君乾以君之以既濟初言也既濟初乾初伏
坤上也乾初漸上也坤初動之初合坤上漸初也乾初動之初合坤
上乾初體乾故爲乾以君之坤爲藏坤以藏之以既

濟上言也既濟上坤初伏乾上也坤初漸二也乾上
漸初伏也坤初動之初合乾上坤初體坤故爲坤以
藏之此數句所以申明上節之意也故曰雷以動之
風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之
乾以君之坤以藏之

右言八卦變化既成之方位爲第三節

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎
乾勞乎坎成言乎艮

此言變化之事也震爲帝爲出帝主也謂乾初也萬
物以帝爲主出謂出地也萬物之出卽帝之出有主
之者也此節專以帝言帝出乎震以震上言也震上

坤上伏乾四也帝謂坤上坤上卽五伏乾上亦卽初
乾初體震震謂伏乾四乾四卽二坤四亦卽四乾二
震自屯來坤上屯四也乾四屯三伏也坤上動之二合乾二坤五體
合乾四故爲帝出乎震巽爲齊齊也又婁之謂也
一陰一陽之謂道以陰牝陽故爲齊齊乎巽以巽三
四言也巽三乾初伏坤四也四坤上伏乾四也巽自
賁來乾初賁初也坤上賁二也乾初動之三合坤四
坤上動之四合乾四初上交易以陰牝陽故爲齊乎
巽巽謂伏乾四離爲見相見乎離以離二上言也離
二坤二伏乾初也上乾五伏坤初也離自豐來乾初
豐四也坤初豐四伏也乾初動之二伏合坤二坤初

動之上伏合乾五坤二卽初乾二乾二下合坤四乾
五卽五坤五坤五下合乾四初四交易故爲相見乎
離致推致也坤爲役役之爲言養也養謂伏也致役
乎坤以歸妹初上言也歸妹卽坤歸妹初乾上伏乾
初也上坤上伏坤初也歸妹自頤來乾初頤上也坤
上頤五也坤上動之上合坤初乾初動之初伏合乾
上致謂四乾四也初自四推致之故爲致役乎坤兌
爲說坤爲言說以剛言以柔言說言乎兌以兌三
四言也兌三坤初伏乾三也四乾上伏坤三也兌自
噬嗑來坤初噬嗑五也乾上噬嗑上也坤初動之三
合乾三乾上動之四合坤三初上交易剛柔易位故

爲說言乎兌乾爲戰戰謂陰陽相薄也戰乎乾以既濟初上言也既濟卽乾既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也既濟自漸來乾初漸上也坤初漸二也坤初動之上合乾初動之初合坤上剛柔交戰故爲戰乎乾坎爲勞勞謂勞而息也勞乎坎以坎三四言也坎三坤四伏乾四也四坤初伏乾初也坎自旅來乾初旅二伏也乾四旅四也乾初動之四伏合坤初乾四動之三伏合坤四故爲勞乎坎艮爲成坤爲言成言乎艮以艮初言也艮初坤初伏乾三也艮自蒙來坤初蒙三也乾三蒙四伏也坤初動之初合乾三坤初體坤乾三體艮故爲成言乎艮此言變化之事卽所謂大明終始六位時成也見乎萬物主乎帝此先以帝言也故曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮陽三陰四位之正也出震齊巽一節以三四兩爻觀之自見

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養也故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此以萬物申明上節之意卽所謂乾坤其易之門也艮爲萬物萬物謂乾三也乾三體艮帝之出不可見于萬物見之此節專以萬物言萬物出乎震亦以震上言也震上坤上伏乾四也坤上屯四也乾四屯三伏也坤上動之上合乾四乾四卽五坤三三四交易四卽三也坤三體震隨帝而出故爲萬物出乎震震爲東坤爲方乾四上合坤上乾四體震坤上體坤故爲震東方也東方句所以申明上句之意也故曰萬物出乎震震東方也齊乎巽亦承上萬物言也震爲

東離爲南東南以巽初言也巽初坤五伏乾三也坤五卽二乾五乾三卽二伏坤三五交易三體震五體離故爲巽東南也巽爲潔爲齊潔齊而且齊以爲潔齊故爲齊也者言萬物之潔齊也萬物謂伏乾四乾四體艮東南句所以釋巽萬物潔齊所以釋齊故曰齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離爲明明以離初五言也離初乾二伏坤四也五坤伏乾四也明以乾二坤五言也乾二豐上伏也坤五豐初伏也乾二之初坤五之五二五皆體離故爲離也者明也艮爲萬物坤爲見萬物皆相見以伏乾四

坤四言也乾四豐二伏也坤四豐五也乾四動之五伏合坤五坤四動之初伏合乾二坤五卽上乾五乾五下合坤初乾二卽二坤二坤二下合乾初初四交易乾四體艮坤四體坤故爲萬物皆相見離爲南坤爲方乾爲卦南方之卦也南方以坤二言乾初也上乾五伏坤二卽初乾二乾五卽五坤五二五皆體離故爲南方之卦也南方以坤二言卦以乾五言也初爲聖人乾爲治離爲明坎爲聽坤爲天下聖人南面而聽天下以二伏乾初言也乾初上台坤二體離故爲聖人南面而聽天下嚮明而治以上伏坤初言也坤初上合乾五乾

五體離故爲嚮明而治此卽指離而言也離之爲言分也乾初豐四也坤初豐四伏也乾初動之二伏合坤二坤初動之上伏合乾五故爲蓋取諸此也此三句所以申明萬物皆相見也故曰離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤爲地爲養艮爲萬物坤也者地也萬物皆致養焉以歸妹三四言也歸妹三坤四伏乾三也四乾四伏坤三也歸妹自頤來坤四乾四頤二也坤三乾三頤四也乾四動之四合坤三乾三動之三伏合坤四坤四體坤乾三體艮故爲坤也者地也萬物皆致養焉此釋坤之故也蓋自四推致以及于初也以萬物言則爲養以帝言則爲役故曰坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤乾爲正兌爲秋正秋以兌三言也兌三坤初伏乾三也乾三體乾坤初體兌乾三上合坤初故爲兌正秋也艮爲萬物皆兌說萬物之所說也以兌四言也兌四乾上伏坤三也坤三卽三伏乾三噬嗑四伏也動變兌四伏合乾上坤三體艮乾上體兌故爲萬物之所說也萬物之所說故爲說言乎兌此釋說言乎兌也故曰兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌陰陽薄爲戰乾以既濟言也既濟卽乾兌爲西坎爲北乾爲戰乎乾以既濟言也既濟卽乾兌爲西坎爲北乾爲卦西北之卦以既濟初言也既濟初乾初伏坤上也坤也故爲乾西北之卦也坤爲言爲陰乾爲陽薄迫也陰陽相薄以既濟上言也既濟上坤初伏乾上也坤初卽初乾初乾上卽初伏坤上坤初漸二也乾上漸初伏也坤初動之上合乾上坤初體坤乾上體乾故爲言陰陽相薄也陰陽相薄所以釋戰也此釋戰乎乾也不言萬物者萬物卽在其中蓋萬物卽乾也故曰戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎爲水爲北坤爲方乾爲正爲卦坎者水也正北方之卦也以坎四言也坎四坤初伏乾初也坤初旅四伏也乾初

旅二伏也坤初動之四合乾初坤初體坎乾初體乾
故爲坎者水也正北方之卦也水以坤初言正北方
之卦以乾初言坎爲勞艮爲萬物坤爲歸勞卦也萬
物之所歸也承上坤初言也萬物謂三伏乾四乾四
體艮乾四旅四也坤初旅四伏也坤初動變四合乾
初乾四動之三伏合坤四故爲勞卦也萬物之所歸
也此釋勞乎坎也故曰坎者水也正北方之卦也勞
卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎震爲東坎爲北乾
爲卦東北之卦以艮五言也艮五坤三伏乾二也坤
三體震乾二體坎坤三下合乾二故爲東北之卦東
北之卦所以釋艮也故爲艮東北之卦也艮爲萬物

爲成爲終萬物之所成終承坤三言也坤三蒙四也
萬物謂二坤四終謂上乾上坤四體艮乾上亦體艮
坤四蒙五也乾上蒙二也坤三之五坤四之二乾上
之上故爲萬物之所成終震爲始艮爲成成始謂初
也初坤初伏乾三也乾三卽五坤三蒙四伏也坤三
動之五合乾二乾三動之初伏合坤初坤初體震乾
三體艮故爲而所成始也成終成始故爲成言乎艮
此釋成言乎艮也故曰艮東北之卦也萬物之所成
終而所成始也故曰成言乎艮

右言八卦變化之方位爲第四節

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬
物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎
澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故
水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬
物也

此承上數節而總言之也陰陽不測之謂神神卽天
地也不言天地而言神者神卽帝也以主宰言則爲
帝以變化言則爲神妙妙也卽下動撓燥濕之謂也
天地縕細萬物化醇六子之變化卽天地之變化故
爲妙此卽以震言也乾兩爲神爲妙艮爲萬物坤爲
言神也者妙萬物而爲言者也以震五上言也震五
坤三伏乾上也上坤上伏乾四也坤上卽上坤上乾
上上合坤三坤上下合乾四乾上體乾坤上體坤坤

三體艮乾四亦體艮故爲神也者妙萬物而爲言者
也此下卽合神與萬物而並言之以神爲主萬物爲
用所以申上兩節之意也震爲雷爲動坤爲疾艮爲
萬物疾速也動萬物者莫疾乎雷又推言之亦以震
五上言也震五坤三伏乾上也上坤上伏乾四也坤
三卽三伏乾三臨三也乾上卽上坤上臨五伏也十臨
二月乾上動之屯二伏合坤三乾三動之屯上伏合坤
五乾上體震坤上體艮屯正月坤上卽五伏乾上屯四
也乾四卽二坤四屯三伏也坤上動之震上合乾四
坤四動之震二合乾五坤上體震乾四體艮震二月故
爲動萬物者莫疾乎雷巽爲風撓折也下也撓

萬物者莫疾乎風以巽三四言也巽三乾初伏坤四
也四坤上伏乾四也乾初卽上伏坤初坤四卽四伏
乾四坤初无妄初伏也乾四无妄四也无妄十月坤初動
之升五合乾四（升反萃）十一月（萃坤初體巽乾四體艮坤上
卽上乾上乾四卽三伏坤四乾上豫二伏也坤四豫
二也豫十二月乾上動之賁三合坤四乾上體巽坤四體
艮故爲撓萬物者莫疾乎風離爲燥爲火燥萬
物者莫燥乎火以離二上言也離二坤二伏乾初也
上乾五伏坤初也乾初豐四也坤初豐四伏也乾初
動之初伏合坤二坤初動之上伏合乾五坤二卽初
乾二乾二下合坤四乾五卽五坤五下合乾四

二五體離四體艮故爲燥萬物者莫燥乎火兌爲說
爲澤說萬物者莫說乎澤以兌三四言也兌三坤初
伏乾三也四乾上伏坤三也乾上卽初伏坤上坤三
卽三伏乾三坤上大畜上伏也動之萃二合乾三坤
上體兌乾上體艮坤初卽初乾初乾三卽四伏坤三
坤初謙二也乾三謙初伏也坤初動之噬嗑五合乾
三坤初體兌乾三體艮故爲說萬物者莫說乎澤坎
爲潤爲水潤萬物者莫潤乎水以坎初五言也坎初
坤上伏乾二也五乾上伏坤五也坤上卽五乾上乾
上旅三也坤上旅三伏也乾上動之五合坤五坤上
動之初合乾二坤五卽上伏乾五乾五上合坤三乾

二卽二伏坤二坤二上合乾三二五體坎三體艮故
爲潤萬物者莫潤乎水艮爲終震爲始終萬物始萬
物者莫盛乎艮以艮初二言也艮初坤初伏乾三也
二坤四伏乾初也終萬物以二伏乾初言終謂上乾
上乾上卽五坤三蒙二也乾初動之蒙五伏也乾初
二伏合坤四乾上動之上合坤上乾上體艮坤三亦
體艮故爲終萬物始萬物以初坤初言坤初蒙三也
動之初合乾三坤初體震乾三體艮故爲始萬物故
爲終萬物始萬物者莫盛乎艮以上言變化之事總
上兩節言下又承上歟節所以申明能變化而成萬
物之故也以漸言也坎爲水離爲火巽及也水火相

逮卽既未濟也此以漸二上言也漸二坤初伏乾五
也上乾初伏坤二也坤初大過二伏也乾初大過初
伏也坤初動變二合乾五乾初動之上合坤二乾五
卽四坤五坤二卽四伏乾二二五交易五體坎二體
離故爲水火相逮震爲雷巽爲風悖背也雷風不相
悖卽震巽恆也此以漸初五言也漸初坤上伏乾上
也五乾三伏坤三也坤上大過五伏也乾三大過二
也乾三動之五合坤三坤上動之初合乾三乾三體
震坤上體巽故爲雷風不相悖艮爲山兌爲澤山澤
通氣卽艮兌咸也此以漸三言也漸三乾四伏坤四
也乾四大過五也坤四大過上也乾四動之三合坤

四乾四體艮坤四體兌故爲山澤通氣乾兩爲變坤
兩爲化艮爲既爲成爲萬物既盡也然後能變化既
成萬物謂既濟也變以乾三言化以乾四坤上言然
後承上坤初言也坤初動之上合乾上乾初動之初
合坤上乾五動之五合坤二坤五動之二合乾二乾
三動之三合坤四坤三動之四合乾四六爻變化而
既濟成矣故爲然後能變化既成萬物也萬物以四
伏乾四言乾四體艮能交合然後能變化故爲故水
火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬
物也此莫非神之所爲也乃通篇總結也故曰神也
者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物

者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎
澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮
故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既
成萬物也

右總言變化之事以結上數節之意爲第五節

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也
兌說也

此以下並釋八卦之象也所言皆三畫卦之名一三
五爲乾二四上爲坤震乾初伏坤上也巽坤初伏乾
上也坎乾二伏坤五也離坤二伏乾五也艮乾三伏
坤四也兌坤三伏乾四也此亦以既濟言也乾爲

健健以既濟初言也既濟初乾初伏坤上也乾初即
上坤初乾初漸上也坤初漸二也坤初動之上合乾
上乾初動之初合坤上乾不已故爲健故乾爲健也
坤爲順順以既濟上言也既濟上坤初伏乾上也乾
上即初伏坤上坤上漸初也乾上漸初伏也坤上動
變初伏合乾初乾上動之上伏合坤初承天時行故
爲順故坤順也震爲動動謂動乎陰也以既濟三言
也既濟三乾三伏坤四也乾三漸五也動之三合坤
四陽初動陰故震動也巽爲入入謂入乎陰也以既
濟四言也既濟四坤三伏乾四也乾四漸三也動之
四伏合坤三陽初入陰故巽入也坎爲陷陷謂陷乎

中也以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也乾五即
二伏乾二陽陷乎中故坎陷也離爲麗麗謂麗乎中
也以既濟二言也既濟二坤五伏乾二也乾二即五
乾五陽麗乎中故離麗也艮爲止止謂止乎內也以
既濟三言也既濟三乾三伏坤四也乾三即四伏乾
四三止乎外四止乎內故艮止也兌爲說說謂說乎
外也以既濟四言也既濟四坤三伏乾四也乾四即
三乾三四說乎內三說乎外故兌說也此言八卦之
性情也所以示人玩易之方者也故曰乾健也坤順
也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗
兌爲羊

乾健故爲馬坤順故爲牛震動故爲龍巽伏故爲雞
坎陷而污故爲豕離麗而文故爲雉艮止故爲狗兌
說故爲羊以下數節亦以既濟言已見于上後不更
釋也此承上而言八卦之取象于物者故曰乾爲馬
坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲
羊

右第七節

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手
兌爲口

乾元故爲首坤虛故爲腹震動于下故爲足巽隨于
下故爲股坎內明故爲耳離外明故爲目艮止于上
故爲手兌坼于上故爲口此言八卦之取象于身者

右第八節

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故
謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男
故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得
男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

右第九節

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲
良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果
乾元統天故爲天包乎地故爲圜萬物之主故爲君
萬物資始故爲父純粹故爲玉堅剛故爲金位西北
故爲寒體坎而凝故爲冰純陽在上故爲大赤爲善
故爲良馬爲父故爲老馬純剛故爲瘠馬陽中有陰
故爲駁馬或曰駁赤也爾雅駁赤李故駁爲赤乾爲

大赤故爲駁馬詩皇駁其馬巽爲木爲木之實故爲
木果此廣乾象也故曰乾爲天爲圜爲君爲父爲玉
爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁
馬爲木果

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿
爲文爲衆爲柄其于地也爲黑

坤順承天故爲地萬物資生故爲母巽爲繩積巽而
成故爲布體乾有容故爲釜主斂藏故爲吝嗇生不
擇物故爲均母內有子故爲子母牛无物不載故爲
大輿柔中有剛故爲文數偶故爲衆生物之本故爲
柄至陰在下故于地也爲黑此廣坤象也故曰坤爲

地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲
文爲衆爲柄其于地也爲黑

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼
筤竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的
顙其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮長丁丈反鮮息連反

震乾初伏坤上也出地而奮故爲雷動而變化故爲
龍天玄地黃天地初交故爲玄黃旉施也天施地生
故爲旉在始而亨故爲大塗得乾之初故爲長子坤
爲躁決坤之柔故爲決躁蒼東方之色質幼竹萑葦
竹類皆物之有節而中虛者震位東方剛下柔上剛
柔相間故爲蒼筤竹爲萑葦乾爲馬爲善爲顙坤爲

鳴馬後足白爲馵作起也的亦白也震爲足爲作巽
爲白震得乾初下伏坤巽故爲馵足爲的顙種也乾爲天爲善鳴爲馵足爲
作足爲的顙種曰稼稼謂始種也乾爲生復爲反反
生藏甲而出也震爲艮反故于稼爲反生乾爲健爲
鮮巽爲蕃積震成乾柔變而剛故其究爲健爲蕃鮮
此廣震象也故曰震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗
爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其于馬也爲善鳴
爲馵足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其完爲健
爲躁卦爲多白眼爲

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進
退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲

近利市三倍其究爲躁卦長女之長丁丈反

巽坤初伏乾上也乾爲本本木根也根著于下枝發
于上木之象也故爲木風氣之无形者也氣亦乾象
陽氣潛藏陰氣發越故爲風得坤之初故爲長女坤
爲繩乾爲直巽下伏乾故爲繩直既爲木又爲繩直
工之象也故爲工爲潔故爲白爲繩直故爲長天尊
地卑卑在尊上故爲高陰進陽退故爲進退剛中柔
外故爲不果臭亦氣也一陽初消故爲臭髮血之餘
也坤象也一陰初長故于人爲寡髮坤爲廣乾爲顙
下伏乾首故爲廣顙離爲目柔中正也巽柔在下故
爲多白眼坤爲近爲市乾爲利利市交易之所倍兩

也兩三爲六巽下伏乾上上數六故爲近利市三倍坤爲躁乾爲卦巽終消乾故其究爲躁卦此廣巽象也故曰巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通爲月爲盜其于木也爲堅多心

坎乾二伏坤五也陽陷于陰水在地中之象故爲水曲而使直謂之矯直而使曲謂之輮曲坤象直乾象內剛外柔故爲矯輮弓輪矯輮之物爲矯輮故爲弓輪坤爲人爲憂上下皆柔故于人爲加憂坎爲心爲耳加憂故爲心病爲耳痛坤爲血乾爲卦坎體坤故爲血卦赤血色爲血卦故爲赤乾爲馬爲美爲首震爲亟爲足坤爲下爲薄亟急也曳曳也美脊亟心以中言下首薄蹄曳以上下言坎得乾中爻上下皆柔故于馬爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳（按爲曳句諸家皆屬上馬說白雲鄒氏謂宜屬下輿說引見輿曳及曳其輪爲證亦通然陳氏土元易象鉤解又謂乘輿者人曳輿者馬也則以曳屬馬說亦未爲無謂也）坤爲輿離爲目目病爲眚坎體坤伏離故于輿爲多眚剛中故爲通月水精水

離坤二伏乾五也一陰麗于二陽之間外明內暗火之象也故爲火日故爲日電亦火在在上爲日故爲日電得坤中爻故爲中女外剛故爲甲胄上炎故爲戈兵乾爲大坤爲腹離外實內虛故于人爲大腹火燥故爲乾卦坎爲水髓蟹五者水族也皆外剛內柔離體乾伏坎故爲髓爲蟹爲蠃爲蚌爲龜科條也火炎上故于木爲科上槁此廣離象也故曰離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其于人也爲大腹爲乾卦爲髓爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其于木也爲科上槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節

艮乾三伏坤四也一陽峙于二陰之上山之象也故

爲山艮爲止震爲行艮爲震反時止時行故爲徑路
坤爲小乾爲石艮體坤故爲小石上實下虛故爲門
闕木實曰果草實曰蓏上剛下柔故爲果蓏闍寺止
出入者艮爲止故爲闍寺爲手故爲指狗亦止物者
故爲狗鼠夜出畏人者亦止之意也故爲鼠黔或作
黚通作鉗鉗喙昆蟲之屬艮伏兌艮指兌口故爲黔
喙之屬節木之節也艮剛在上故于木爲堅多節此
廣艮象也故曰艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果
蓏爲闍寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲
堅多節

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也

爲剛鹵爲妾爲羊少詩照反

兌坤三伏乾四也坎爲水積坎成兌故爲澤得坤三
爻故爲少女巫以口舌說鬼神者兌爲少女爲口舌
爲說故爲巫兌伏艮外虛內實故爲口舌毀缺也折
斷也消乾之四故爲毀折附剛決柔故爲附決坤爲
地乾爲剛坎爲鹵積坎體乾故于地爲剛鹵少女爲
娣故爲妾內說外狠故爲羊此廣兌象也故曰兌爲
澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也爲
剛鹵爲妾爲羊

右第十節

序卦傳

序謂易上下二篇之序也上篇三十卦首乾坤終坎離下篇三十四卦首咸恆終既未濟兩兩相次一往一來消息存焉此文王所定也孔子因爲作傳以明之故謂之序卦傳

有天地然後萬物生焉

乾爲天坤爲地艮爲萬物息爲生天地卽乾坤也萬物謂屯蒙以下六十二卦也天一地二萬物三一生二二生三故有天地然後萬物生以雜卦言之一卽

比二卽臨三卽屯故乾坤之後次以屯也此卽以屯言也天地謂屯五萬物謂屯二屯五乾初伏坤二也二坤三伏乾上也乾初臨初也乾上臨五伏也乾初動之五合坤二乾上動之二伏合坤三乾初體乾坤二體坤坤三體艮故爲有天地然後萬物生焉此總言乾道之變化也故曰有天地然後萬物生焉

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

乾爲盈爲天坤爲地爲屯爲受艮爲萬物此承乾坤而言蒙也蒙三陰之卦以五名也五坤四伏乾初也自觀來也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

合乾初故爲故受之以蒙蒙者蒙也承坤四言也坤四卽初伏乾四故爲蒙者蒙也物之穉也承乾初言也艮爲穉乾初體艮故爲物之穉也此二句所以申言之也此言蒙所以次屯也故曰物生必蒙故受之

以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

乾爲物爲需艮爲穉坤爲養此承蒙而言需也需三陰之卦以五名也五乾上伏坤三也自小畜來也物穉不可不養也以乾上言也養謂上伏乾四乾上小畜初也乾四小畜五也乾上動之上合坤三乾四動之上伏合坤四乾四體艮坤四體坤故爲物穉不可不養也故受之以需以伏坤三言也坤三卽二乾三小畜二伏也動之五伏合乾上故爲故受之以需坎爲飲坤爲食艮爲道需者飲食之道也承坤三言也坤三卽上伏乾四坤三體艮乾四亦體艮坤三上合

乾上乾四上合坤四乾上體坎坤四體坤故爲需者飲食之道也此二句所以申言需之爲養也此言需所以次蒙也故曰物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

飲食必有訟故受之以訟

坎爲飲坤爲食乾爲訟此承需而言訟也訟三陽之卦以二名也二乾初伏坤四也自履來也飲食必有訟以乾初言也飲謂上伏坤五食謂初伏乾三訟謂二乾初乾初履上也乾三坤五履二也乾初動之二合坤四坤五動之上伏合乾上乾三動之初伏合坤三乾上體坎坤三體坤乾初體乾故爲飲食必有訟

故受之以訟以伏坤四言也坤四卽五乾四履五伏也動之二伏合乾初故爲故受之以訟此言訟所以次需也故曰飲食必有訟故受之以訟

訟必有衆起故受之以師師者衆也

乾爲訟坤爲衆爲師震爲起此承訟而言師也師一陰之卦以二伏名也二乾上伏坤二也自坤來也一陽初消寶自乾來不云自乾而云自坤乾在坤下也蓋消息之始必反而後變訟必有衆起以乾上言也乾上坤上伏也動之坤二故爲訟必有衆起故受之以師以師以伏坤上言也坤上坤上也動之二伏合乾上故爲故受之以師師者衆也承坤上言也坤上卽乾

上乾消卽坤故爲師者衆也此言師所以次訟也故曰訟必有衆起故受之以師師必有所比故受之以比比者比也

坤爲衆爲比此承師而言比也比一陽之卦以五伏名也五乾初伏坤初也亦自坤來也衆必有所比以乾初言也乾初坤初伏也動之坤五合坤初故爲衆必有所比故受之以比比者比也此言比所以次師也故曰衆必有所比故受之以比比者比也承坤初之五伏合乾初故爲比者比也此所以次

坤爲比爲小爲畜此承比而言小畜也小畜二陰之
卦以五伏名也五乾四伏坤二也自離來也比之爲
言合也比必有所畜以乾四言也乾四離五伏也動
變小畜五合坤二故爲比必有所畜故受之以小畜
以伏坤二言也坤二離二也動之五伏合乾四故爲
故受之以小畜此言小畜所以次比也故曰比必有
所畜故受之以小畜
物畜然後有禮故受之以履
乾爲物坤爲畜爲禮爲履此承小畜而言履也履二
陽之卦以二伏名也二乾三伏坤五也自坎來也物
畜然後有禮以乾三言也乾三坎二也下合坤二動

變小畜二合坤五故爲物畜然後有禮故受之以履
以伏坤五言也坤五坎五伏也動之二伏合乾三故
爲故受之以履此言履所以次小畜也故曰物畜然
後有禮故受之以履而泰然後安故受之以泰泰者通也
履而泰然後安故受之以泰爲通此承履而言泰也泰三陽
坤爲履爲安乾爲泰爲通上爲終坤爲否此承泰而言否也否三
三陰之卦與否反易以五名也五坤五伏乾二也自
乾四乾三遞三也乾四遞二伏也乾三動之二伏合
坤二乾四動之初合坤三故爲故受之以同人此言
家人來也履而泰然後安以伏乾二言也乾二卽二
伏坤二坤二家人二也乾二家人初也坤二動變二
伏合乾五乾二動之五伏合坤五故爲履而泰然後
安故受之以泰以坤五言也坤五家人上伏也動之

五合乾二故爲故受之以泰泰者通也承坤五言也
坤五卽二乾五故爲泰者通也此言泰所以次履也
故曰履而泰然後安故受之以泰泰者通也
物不可以終通故受之以否
乾爲物爲通上爲終坤爲否此承泰而言否也否三
陰三陽之卦與泰反易以二名也二坤二伏乾五也
自睽來也物不可以終通以伏乾五言也乾五睽上
也動之二伏故爲物不可以終通故受之以否以坤
二言也坤二睽初伏也動之二合乾五故爲故受之
以否此言否所以次泰也故曰物不可以終通故受
之以否
物不可以終否故受之以同人
乾爲物爲同坤爲否爲人此承否而言同人也同人
二陰之卦與大有反易以二名也二坤二伏乾三也
自遯來也物不可以終否以坤二言也坤二遯初也
下合乾五物謂乾五坤二之二乾五之上故爲物不
可以終否故受之以同人以伏乾三言也乾三乾四
乾四乾三遯三也乾四遯二伏也乾三動之二伏合
坤二乾四動之初合坤三故爲故受之以同人此言
同人所以次否也故曰物不可以終否故受之以同
人
與人同者物必歸焉故受之以大有

坤爲人爲歸乾爲物爲大爲有此承同人而言大有也大有二陽之卦與同人反易以五名也五坤五伏乾四也自大壯來也與人同者物必歸焉以坤五言也坤五卽四乾五大壯上也下合乾二動之五合乾四乾四大壯四也故爲與人同者物必歸焉故受之以大有乾爲大爲盈坤爲謙此承大有而言謙也謙二陰之卦以二名也二坤初伏乾四也自萃來也有大者不

可以盈以伏乾四言也乾四卽四坤四乾四萃三伏也坤四萃四伏也坤四動變四合乾上乾四動之二伏合坤初故爲有大者不可以盈故受之以謙初言也坤初卽五伏乾初萃上也動之二合乾四故爲故受之以謙此言謙所以次大有也故曰有大者不可以盈故受之以謙

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也坤爲喜爲隨爲人爲事爲蠱此承隨而言蠱也蠱五陽之卦以五伏乾初言也乾初兌初也動之二合坤四故爲以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也此言蠱所以次隨也故曰以喜隨人者必有事故受之以豫以坤上合坤上卽二伏乾上也自升來也有大而能謙必豫故受之以豫此言豫所以次謙也故曰有大而能謙必豫故受之以豫乾爲大坤爲謙爲豫此承謙而言豫也豫二陽之卦以五名也五坤五伏乾三也自升來也有大而能謙必豫以伏乾三言也乾三卽三坤三乾三升四伏也坤三升三伏也坤三動變三合乾初乾三動之五伏也承乾上言也乾上卽四坤上故爲蠱蠱者事也此言蠱所以次隨也故曰以喜隨人者必有事故受之以臨臨者大也有事而後可大故受之以臨臨者

坤爲事乾爲大爲臨此承蠱而言臨也臨二陽之卦
以二名也二乾二伏坤初也自比來也有事而後可
大以乾二言也乾二比初坤二伏也動之二合坤初
故爲有事而後可大故受之以臨以伏坤初言也坤
初比五乾初伏也動之二合乾二故爲故受之以
臨臨者大也承坤初言也坤初卽初乾初故爲臨者
大也此言臨所以次蠱也故曰有事而後可大故受
之以臨臨者大也
物大然後可觀故受之以觀
乾爲物爲大爲觀此承臨而言觀也觀二陰之卦以
五名也五乾五伏坤上也自師來也物大然後可觀

以乾五言也乾五師上伏也動之五合坤上故爲物
大然後可觀故受之以觀以伏坤上言也坤上卽上
乾上師二伏也動之五合乾五故爲故受之以觀
此言觀所以次臨也故曰物大然後可觀故受之以
觀
可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也
乾爲觀坤爲噬爲嗑爲噬此承觀而言噬嗑也噬嗑
三陰之卦以二名也二坤五伏乾四也自謙來也可
觀而後有所合以伏乾四言也乾四卽三坤四坤四
謙四也下合乾上乾上動之上合坤二坤四動之三
合乾五故爲可觀而後有所合故受之以噬嗑以坤
五言也坤五卽三伏乾五坤三動變
也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝一陰
坤爲飾爲剝爲盡乾爲亨此承賁而言剝也剝一陰
之卦與復反易以二名也二坤五伏乾五隨四也自
也致飾然後亨則盡矣以伏乾五言也乾五隨四也
下合坤三致致之也飾謂坤三亨謂乾五坤三動變
四合乾三乾五動之二伏合坤五故爲致飾然後亨
則盡矣故受之以剝以坤五言也坤五隨上也動之

二合乾五故爲故受之以剝剝者剝也承坤五言也
坤五卽上乾初坤五隨上也乾初隨二伏也乾初之
上坤五之二以柔變剛故爲剝者剝也此言剝所以
次賁也故曰致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者
剝也

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復
乾爲物爲上坤爲盡爲剝爲下震爲復此承剝而言
復也復一陽之卦與剝反易以五名也五坤二伏乾
二也自蠱來也物不可以終盡剝窮上反下二句以
伏乾二言也乾二蠱三也卽初坤二動之五伏故爲
物不可以終盡剝窮上反下故受之以復以坤二言

也坤二蠱初也復謂初乾上乾上蠱五伏也坤二動
之五合乾二乾上動之初合坤上乾上體震故爲故
受之以復此言復所以次剝也故曰物不可以終盡
剝窮上反下故受之以復以坤二言
復則不妄矣故受之以无妄

震爲復坤爲妄此承復而言无妄也无妄六陰之卦
以二名也二坤二伏乾二也自益來也復則不妄矣
然後可養以伏乾四言也乾四姤五也動之二伏故
爲物畜然後可養故受之以頤以坤四言也坤四姤
上伏也動之二合乾四故爲故受之以頤頤者養也
承坤四言也坤四下合乾四故爲頤者養也此言頤
所以次大畜也故曰物畜然後可養故受之以頤頤
者養也

不養則不可動故受之以大過
坤爲養爲過震爲動乾爲大此承頤而言大過也大
過四陽之卦與姤反易以五名也五乾四伏坤上也

自需來也不養則不可動以乾四言也乾四體震需上伏也勤之五合坤上故爲不養則不可動故受之以大過以坤上言也坤上卽上伏乾上坤上需二伏也乾上需五也坤上動之五伏合乾四乾上動之以大過此言大過所以次頤也故曰不養則不可動故受之以大過

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

乾爲物坤爲過爲坎爲陷此承大過而言坎也坎一陽之卦以二名也二乾三伏坤二也自旅來也物不可以終過以乾三言也乾三卽上坤三卽上坤三旅二也乾三旅五伏也坤三之上乾三之二故爲物不可以

終過故受之以坎以伏坤二言也坤二旅上伏也動之二伏合乾三故爲坎坎者陷也承坤二言故受之以坎坎者陷也

言也坤二卽初伏乾二旅上也坤二動之二伏乾二動之初伏故爲坎者陷也此言坎所以次大過也故曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也

陷者必有所麗故受之以離離者麗也

坎爲陷離爲麗此承坎而言離也離一陰之卦以五名也五坤五伏乾四也自豐來也陷必有所麗以伏乾上也乾初臨初也乾上臨五伏也乾初動之二伏合坤二乾四動之五伏合坤五故乾四言也陷謂二伏乾初乾初豐四也乾四豐二伏坤三體艮故爲有天地然後有萬物艮爲萬物乾爲男坤爲女有萬物然後有男女以震言也萬物謂震也乾初動之二伏合坤二乾上動之二伏合坤三乾五也男女謂震二也震五坤三伏乾上也二坤四伏乾五也坤三屯二也乾五屯四伏也坤三動之五合

乾上乾五動之二伏合坤四坤三體艮乾五體乾坤
四體坤故爲有萬物然後有男女乾爲男坤爲女艮
爲夫兌爲婦有男女然後有夫婦以損言也損兌下
艮上卽咸也男女謂損五也夫婦謂損二也損五坤
一五伏乾上也二乾三伏坤四也坤五震三也乾三震
三伏也坤五動之五合乾上乾三動之二合坤四乾
上體乾坤五體坤乾三體艮坤四體兌故爲有男女
然後有夫婦坎爲夫離爲婦乾爲父艮爲子有夫婦
然後有父子以大畜言也夫婦謂大畜五也父子謂
大畜上也大畜五坤五伏乾五也上乾上伏坤上也
乾五損三伏也乾上損五伏也乾五動之五伏合坤

五乾上動之上合坤上二五交易三乾五卽二乾上
初上交易損上坤上卽初乾二體坎坤五體離乾
初體乾乾上體艮故爲有夫婦然後有父子乾爲父
爲君艮爲子坤爲臣有父子然後有君臣以否言也
否泰反類否反卽泰父子謂否上也君臣謂否二也
否上乾初伏坤上也二坤二伏乾五也否自睽來乾
初睽初也坤二睽初伏也乾初動之上合坤上坤二
動之二合乾五坤上卽初伏乾上乾五卽五乾二乾
初體乾乾上體艮乾二體坤故爲有父子
震爲夫巽爲婦艮爲道坤爲久爲恆夫婦之道謂咸
咸卽損也說已見上故此卽承咸而言恆也恆四陽
既濟五也既濟上坤初伏乾上也
既濟自漸來坤初漸二也乾五漸二伏也坤初動之
上合乾上乾五動之五合坤二坤初卽初乾初坤二
一卽二伏乾二乾初體乾坤上體坤坤五體離乾二體
坎故爲有君臣然後有上下離爲上坎爲下坤爲禮
爲義措置也有上下然後禮義有所措以未濟言也
上下謂未濟上也禮義謂未濟初也未濟上乾五伏
坤上也初坤初伏乾上也乾五既濟五也坤初既濟
上也乾五動之上合坤上坤初動之初合乾上乾五
體離坤上體坎坤初體坤乾上亦體坤故爲有上下
然後禮義有所措自有天地以下至有夫婦言內三

爻之變化否泰以前之事如上篇乾坤至坎離是也
自有夫婦以下至禮義有所措言外三爻之變化否
泰以後之事如下篇咸恆至既未濟是也卽所謂窮
理盡性以至于命也此承上起下而總挈之乃二篇
之大綱也故曰有天地然後有萬物有萬物然後有
男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父
子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮
義有所措

夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也

之卦以五名也五坤三伏乾四也自困來也（井反）夫婦之道不可以不久也以乾四言也夫謂二乾三乾三體震婦謂二伏坤四坤四體巽道謂五伏乾四乾四體艮乾三困三伏也乾四困二也乾三動之二合坤四乾四動之五伏合坤三故爲夫婦之道不可以不久也故受之以恆以坤三言也坤三困五伏也動變五合乾四故爲故受之以恆恆者久也此言恆所以次咸坤三卽困五伏也故爲恆者久也此言恆所以次咸也故曰夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

乾爲物坤爲久爲居爲所坎爲遯巽爲退此承恆而言遯以遯以伏坤上言也坤上泰上也動之五伏合乾初泰言遯也遯一陰之卦以五名也五乾初伏坤上也自否（否反）來也泰上也動之五故爲故受之以遯遯者退也承坤上言也四上交易坤上卽二伏乾四乾四泰三也動之二伏合坤初故爲遯者退也此言遯所以次恆也故曰物不可以久居其所故受之以遯以伏乾二名也二坤初伏乾二也自復來也（復反）物不可以終遯故受之以大壯

乾爲物爲大爲壯故受之以大壯此承遯而言大壯也大壯

一陽之卦以二名也二乾上伏坤初也自否來也泰上也動之大壯二故爲物不可以終遯以乾上言也乾上否初伏也動之二合坤言也坤初卽初乾初否初也動之二伏合乾上故爲故受之以大壯此言大壯所以次遯也故曰物不可以終遯故受之以大壯

乾初坤二剝五也故爲物不可以終壯故受之以晉以伏乾五言也乾五剝二伏也動之五伏合坤上故爲晉者進也此承乾五言也乾五卽上乾二乾初剝上也坤上動之五合乾五坤二動之四伏合乾初坤上剝初也不可以終壯以坤上言也壯謂四乾初坤上剝來也（復反）物受之以晉晉者進也承乾五而言晉也晉二陽之卦以五名也五坤上伏乾五也自剝來也（復反）物坤爲物爲壯坤爲晉爲進此承大壯而言晉也晉二伏乾二名也二坤初伏乾二也自復來也明夷二陰之卦以二名也二坤初伏乾二也自復來也進必有所傷以坤初言也進謂初乾五乾五復二伏也坤初復上也乾五動之初合坤上坤初動之

二合乾二故爲進必有所傷故受之以明夷以伏乾二言也乾二復五伏也動之二伏合坤初故爲故受之以睽睽者乖也承坤五言也坤五卽上乾二卽上坤二乾之以明夷夷者傷也承乾二言也乾二卽上坤二變合坤初坤二變合乾初初二交易乾二卽上伏乾初初二皆體兌故爲夷者傷也此言明夷所以次晉也故曰晉必有所傷故受之以明夷夷者傷也

傷于外者必反于家故受之以家人

兌爲傷坤爲外爲人乾爲家此承明夷而言家人也

家人二陽四陰之卦與睽反易以二名也二坤二伏乾三也自蹇來也睽反傷于外者必反于家以伏乾三言也反謂三乾初初三交易蹇初乾初卽乾三乾三蹇

初伏也乾初蹇二伏也乾三動之二伏乾初動之三故爲傷于外者必反于家故受之以家人以坤二言之二乾三變初伏故爲蹇者難也此言蹇所以次睽睽也坤二蹇四也動之二合乾三故爲故受之以家人也故曰傷于外者必反于家此言家人所以次明夷也故曰傷于外者必反于家故受之以家人

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

乾爲家艮爲道上爲窮離爲乖爲睽此承家人而言睽也艮爲道坎爲險爲蹇此承睽而言蹇也蹇一陰五陽五伏乾四也自渙來也物不可以終難故受之以解解以伏乾四言也乾四體艮解上坤上伏也乾四動之五伏合坤五之二故爲物不可以終難故受之以解以伏乾上也乾上卽上坤上乾上渙五也坤上渙四也初卽乾初合上動變五伏合坤初坤上動之上合乾四故爲故受

之以解解者緩也承乾上言也乾上卽上坤上故爲解者緩也此言解所以次蹇也故曰物不可以終難故受之以解解者緩也

緩必有所失故受之以損

坤爲緩爲失爲損此承解而言損也損五陽之卦以二名也二乾三伏坤四也自震來也緩必有所失以乾三言也乾三震三坤五伏也緩謂坤五坤五之五乾三之二故爲緩必有所失故受之以損以伏坤四言也坤四震二也動變二伏合乾三故爲故受之以損此言損所以次解也故曰緩必有所失故受之以益

損而不已必益故受之以益

坤爲損艮爲已乾爲益此承損而言益也益五陰之卦以五名也五乾四伏坤三也自艮來也損而不已必益以乾四言也乾四艮四體艮艮四伏也動之五合坤三故爲損而不已必益故受之以益以伏坤三言也坤三艮五也動變五伏合乾三故爲故受之以益此言益所以次損也故曰損而不已必益故受之以益而不已必決故受之以夬夬者決也

乾爲益爲決爲夬艮爲已此承益而言夬也夬一陽之卦以二名也二坤上伏坤二也自歸妹來也益而不已必決以乾上言也乾上卽上伏乾初歸妹初也乾上動之五合坤二故爲決而不已必益故受之以益以伏坤二言也坤二卽初乾二坤二變合乾上乾二變合坤初坤初卽歸妹上伏也故爲夬者決也此言夬所以次益也故曰益而不已必決故受之以夬夬者決也

決必有所遇故受之以姤姤者遇也

乾爲決坤爲遇爲姤此承夬而言姤也姤四陰之卦以二名也二乾三伏坤初也自訟來也與大過反易以二名也二乾三伏坤初也自訟來也決必有所遇以乾三言也乾三訟初伏也動之二合坤初訟五伏也動之二合乾初故爲姤者遇也承坤初言也坤初卽初乾三乾初變合坤三初三交易故爲姤者遇也此言姤所以次夬也故曰決必有所遇故受之以姤姤者遇也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

乾爲物坤爲遇爲聚爲萃此承姤而言萃也萃一陽之卦與升反易以二名也二坤上伏乾三也自大畜來也物相遇而後聚以伏乾三言也乾三卽上伏乾三也乾二大畜二也乾二亦卽初伏乾初乾三大畜三也乾二大畜二也乾

初大畜初也乾三動之二伏合坤上乾二動之上伏
合坤初乾初動變初伏合坤二剛柔互易故爲物相
遇而後聚故受之以萃以坤上言也坤上大畜上伏
也動之二合乾三故爲故受之以萃萃者聚也承坤
上言也坤上卽上坤初亦卽初坤二故爲萃者聚也
此言萃所以次姤也故曰物相遇而後聚故受之以
萃萃者聚也

聚而上者謂之升故受之以升

坤爲聚上爲升此承萃而言升也升一陰之卦與萃
反易以五名也五坤初伏乾四也自无妄來也聚而
上者謂之升以伏乾四言也乾四卽初伏乾五亦卽

上伏乾上乾四无妄四也乾五无妄五也乾上无妄
上也乾四動之五伏合坤初乾五動之初伏合坤上
乾上動變上伏合坤五坤上无妄上伏也坤五无妄
五伏也故爲聚而上者謂之升故受之以升以坤初
言也坤初无妄初伏也動之五合乾四故爲故受之
以升此言升所以次萃也故曰聚而上者謂之升故
受之以升

升而不已必困故受之以困

上爲升艮爲己坤爲困此承升而言困也困三陰之
卦與井反易以二名也二乾四伏坤初也自明夷來
也升而不已必困以乾四明夷四伏也動之二合坤
之二伏合坤五故爲故受之以困此言困所以次升
也故曰升而不已必困故受之以困

困乎上者必反下故受之以井

乾爲上爲井坤爲下爲困此承困而言井也井三陽
之卦與困反易以五名也五乾三伏坤上也自晉來
也困乎上者必反下以乾三言也乾三伏坤初也動
之五合坤上反變四伏合坤五故爲困乎上者必反
下故受之以井以坤上言也坤上晉五也動變五伏
合乾三反變上合乾初乾初卽五伏坤初亦以反言故爲

故受之以井此言井所以次困也故曰困乎上者必
反下故受之以井

井道不可不革故受之以革

乾爲井艮爲道坤爲革此承井而言革也革三陰之
卦以二名也二坤五伏乾上也自大有來也井道不
可不革以坤五言也坤五大有五也下合乾四乾四
體艮四合坤四乾四動之坤五動之二合乾上故爲
井道不可不革故受之以革以伏乾上言也乾上大
有三也動之二伏合坤五故爲故受之以革此言革
所以次井也故曰井道不可不革故受之以革

革物者莫若鼎故受之以鼎

乾爲物坤爲革爲鼎此承革而言鼎也鼎三陽之卦
以五名也五坤二伏乾初也自同人來也革物者莫
若鼎以坤二言也坤二同人二也下合乾三坤二乾
三動之三合坤三動之五合乾初故爲革物者莫若
鼎故受之以鼎以伏乾初言也乾初同人四也動之
五伏合坤二故爲故受之以鼎此言鼎所以次革也
故曰革物者莫若鼎故受之以

主器者莫若長子故受之以震震者動也長丁丈反
乾爲主坤爲器震爲長子爲動此承鼎而言震也震
四陽之卦以二名也二坤四伏乾五也自屯來也主
器者莫若長子以伏乾五言也乾五卽五伏乾上乾

五屯四伏也乾上屯二伏也乾五動之二伏合坤四
乾上動之五伏合坤三乾上體震故爲主器者莫若
長子故受之以震以坤四言也坤四屯三也動之二
合乾五故爲故受之以震震者動也承坤四言也坤
四卽上伏乾四乾四體震故爲震者動也此言震所
以次鼎也故曰主器者莫若長子故受之以震震者
動也

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也
乾爲物震爲動艮爲止此承震而言艮也艮四陰之
卦以二名也二乾二伏坤五也自蒙來也物不可以
必有所歸以乾二言也乾二頤五伏也所歸謂四伏
坤三坤三上合乾四乾四頤二伏也乾二動之二合
終動止之以坤三言也坤三卽初伏乾三蒙四也坤

坤五乾四動之四合坤三坤三頤三也故爲進必有所歸故受之以歸妹以伏坤五言也坤五體兌頤初乾上伏也動之二伏合乾二故爲故受之以歸妹此言歸妹所以次漸也故曰進必有所歸故受之以歸妹

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

乾爲得爲大爲豐坤爲歸此承歸妹而言豐也豐五陽之卦與旅反易以二名也二坤二伏乾四也自小過來也得其所歸者必大以坤二言也坤二卽初乾五坤二小過上也乾五小過二伏也所歸謂伏乾四乾四小過三也坤二動之二合乾四乾五動之初合巽巽者入也承坤三言也坤三卽初伏乾三故爲以巽巽者入也此言巽所以次旅也故曰旅而无所容故受之以巽巽者入也

坤五故爲得其所歸者必大故受之以豐以伏乾四言也乾四動之二伏合坤二故爲故受之以豐豐者大也承乾四言也三四交易小過匹乾四卽三乾三故爲豐者大也此言豐所以次歸妹也故曰得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

窮大者必失其居故受之以旅

乾爲大坤爲窮爲失爲居爲旅此承豐而言旅也旅五陰之卦與豐反易以五名也五坤五伏乾三也自中孚來也窮大者必失其居以坤五言也坤五中孚初乾五伏也乾五動變初伏坤五動之五故爲窮大者必失其居故受之以旅以伏乾三言也乾三中孚四伏乾四動之五伏合坤五故爲故受之以旅此言旅所以次豐也故曰窮大者必失其居故受之以旅

旅而无所容故受之以巽巽者入也

乾爲容坤爲旅爲巽爲入此承旅而言巽也巽四陽之卦以二名也二乾五伏坤三也自賁來也旅而无所容以乾五言也乾五賁上也旅謂初坤五所容謂三乾初坤五賁也初乾初伏也乾五動之二合坤三坤五動之初合乾三故爲旅而无所容故受之以巽巽者入也承坤三言也坤三卽初伏乾三故爲以巽巽者入也此言巽所以次旅也故曰旅而无所容故受之以巽巽者入也

入而後說之故受之以兌兌者說也說音悅下同

巽爲入乾爲說坤爲兌此承巽而言兌也兌四陰之卦以五名也五乾二伏坤四也自噬嗑來也入而後說之以坤四言也坤四噬嗑三也下合乾五坤四動之五伏乾五動之二故爲入而後說之故受之以兌以乾二言也乾二噬嗑初也動之五合坤四故爲故受之以兌兌者說也承乾二言也乾二卽上坤二坤二噬嗑上乾上伏也動變兌上合乾四剛柔交易故爲兌者說也此言兌所以次巽也故曰入而後說之故受之以兌兌者說也

說而能散之故受之以渙渙者離也
兌爲說分爲散爲渙爲離此承兌而言渙也渙五陰之卦以二名也二乾五伏坤四也自咸來也說而能散之以乾五言也乾五咸初坤初伏也乾五之二坤初之上伏故爲說而能散之故受之以渙以伏坤四言也坤四咸二也動變二伏合乾五故爲故受之以渙渙者離也承坤四言也坤四卽上乾四乾四咸五也下合坤三動之上合坤初坤初乾五合也故爲渙者離也此言渙所以次兌也故曰說而能散之故受之以渙渙者離也

乾爲物分爲離艮爲節此承渙而言節也節五陽之卦以五名也五乾二伏坤三也自恆來也物不可以終離故受之以節
終離以乾二言也乾二恆上伏也物謂上伏乾四乾四恆五伏也乾二動之五合坤三乾四動之上伏合坤四故爲物不可以終離故受之以節以伏坤三言也坤三卽初乾三坤三恆五也乾三恆二也坤三動變五伏合乾二乾三動之初合坤上坤上卽三伏乾上乾上恆三也動變三伏故爲故受之以節此言節所以次渙也故曰物不可以終離故受之以節

有其信者必行之故受之以中孚
乾爲信爲行坤爲小爲過此承中孚而言小過也小過四陰之卦以五名也五坤三伏乾初也自革來也有其信者必行之以坤三言也坤三卽四乾三乾三動之五伏合坤三故爲有其信者必行之故受之以小過

革五也坤三革五伏也信謂伏乾初坤三動變五合乾初乾三動之四合坤四故爲有其信者必行之以小過此言既濟也既濟以伏坤二言也坤二卽二伏乾六陽之卦以五名也五乾五伏坤二也自漸來也有過物者必濟故受之以既濟
坤爲過乾爲物坎爲濟此承小過而言既濟也既濟過物者必濟以乾五言也乾五漸二坤初伏也坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二故爲有過物者必濟故受之以既濟以伏坤二言也坤二卽二伏乾

二漸上伏也動之五伏合乾五故爲故受之以既濟
此言既濟所以次小過也故曰有過物者必濟故受之以既濟
物不可窮也故受之以未濟終焉
乾爲物上爲窮坎爲濟艮爲終此承既濟而言未濟也未濟一陰之卦以二名也二乾初伏坤五也自既濟來也物不可窮也以乾初言也乾初卽初坤初乾初既濟初也坤初既濟上也故爲物不可窮也故受之以未濟終焉以伏坤五言也坤五卽上乾五坤五既濟二也乾五既濟五也坤五動變二伏合乾初乾五動之上合坤上坤上體艮故

爲故受之以未濟終焉此言未濟所以次既濟也故曰物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

雜卦傳

雜者雜也謂剛柔相雜也剛柔相雜而成變化此易之所以爲易也序卦以兩交交易言雜卦以一爻變化言此篇次序亦文王所定（如乾坤以下至未濟決是也）孔子乃爲作傳以明之（如剛柔以下至君子道憂是也）故謂之雜卦傳

乾剛坤柔

乾爲剛坤爲柔剛謂一三五也柔謂二四上也剛柔者立本者也消息皆從此變故曰乾剛坤柔

比樂師憂（樂音洛）

息爲樂消爲憂比息卦自坤來（乾在坤中故云自坤）蓋消息之始必反而後變也）以五言也五乾初伏坤初也動之坤五合坤初一陽初息所謂樂則行之故爲樂師消卦自乾來（乾來之坤故云自乾）以二言也二乾上伏坤上也乾上乾上也動之坤二合坤上一陽初消所謂憂則違之故爲憂故曰比樂師憂

臨觀之義或與或求

乾爲與坤爲求爲義義以內伏坤言也臨息卦自比來以二言也二乾二伏坤初也坤初卽初乾初比五坤四坤五動之五台乾上乾上卽上乾三伏坤四也乾三震三坤五伏也至五乾象初盈故爲盛之始益消卦自艮來以五言也五乾四伏坤三也乾四艮四坤上也（呼上卽上乾上師二伏也乾四動之

五合坤三坤二動之二合乾初乾初卽初乾上亦體震陰消至二陽息自下而上陰消自上而下故二卽五乾象初虛故爲衰之始也大畜時也无妄災也

兌爲時離爲災大畜息卦自損來以五言也五坤五伏乾五也坤五損三伏也乾五動之五伏合坤五坤五反卽乾二體兌故爲時无妄消卦自益來以二言也二坤二伏乾二也坤二益二也乾二伏合坤二坤體離故爲災故曰大畜時也无妄災也

萃聚而升不來也

坤爲聚乾爲來萃息卦與升反易自大畜來以二言也二坤上伏乾三也乾三卽五伏坤三大畜三也坤三動之五伏合乾三乾二動變四伏合坤三故爲无色也

噬嗑食也賁无色也

坤爲食乾爲色噬嗑消卦自謙來以二言也二坤五伏乾三也坤三動之五合乾三乾二動變四伏合坤三故爲无色故曰噬嗑食也賁无色也

兌見而巽伏也見賢遍反

兌爲見巽爲伏兌消卦自噬嗑來以五言也五坤四伏乾二也坤四動之五伏坤四也坤四噬嗑三也下合乾二乾五動之二合坤五乾五卽上坤二故爲見合乾二乾五動之二合坤五乾五卽上坤二故爲見巽息卦自賁來以二言也二乾五伏坤三也坤三賁四也下合乾二乾二動之五合坤二坤三動之二伏合乾五坤三卽初伏乾三故爲伏故曰兌見而巽伏也

隨无故也蠱則飭也

坤爲故乾爲飭隨消卦自兌來以二言也二坤初伏乾初也乾初卽三坤初乾初卽初也坤初兌三也下

合乾三乾初動之二伏合坤四乾三動之初合坤上
故爲无故蠱息卦自巽來以五言也五坤三伏乾上
也乾上卽四坤上乾上巽上也坤上巽四也下合乾
四乾上動之五伏合坤三乾四動之上合坤初故爲
剝爛也復反也
誰爲爛震爲反剝消卦與復反易自隨來以二言也
二坤五伏乾五也乾五卽上乾初乾五隨四也乾初
隨二伏也乾五動之二伏合坤五乾初動之上合坤
初坤五體離故爲爛復息卦與剝反易自蠱來以五
言也五坤二伏乾二也乾二卽初乾上乾二蠱三也
坤二伏乾二卽初乾上乾二蠱三也坤四卽五乾

乾上蠱五伏也乾二動之五伏合坤二乾上動之初
合坤上乾上體震故爲反故曰剝爛也復反也
晉晝也明夷誅也
離爲晝兌爲誅晉息卦自剝來復反以五言也五坤上
伏乾五也乾五卽上乾二乾五剝二伏也乾二剝五
伏也乾五動之五伏合坤上乾二動之上合坤初乾
二體離明出地上以剛言故爲晝明夷消卦自復來
剝反以二言也二坤初伏乾二也乾二卽初乾五乾二
復五伏也乾五復二伏也乾二動之二伏合坤初乾
五動之初合坤上乾二體兌明入地中以柔言故爲
誅故曰晉晝也明夷誅也

井通而困相遇也
坎爲通坤爲遇井息卦與困反易自晉來以五言也
五乾三伏坤上也坤上卽上伏乾上坤上晉五也乾
上晉初伏也乾上動之上伏坤上動變五伏故爲通
困消卦與井反易自明夷來以二言也二乾四伏坤
初也坤初卽初伏乾初坤初明夷二也乾初明夷上
伏也乾初動之初伏坤初動變二伏故爲相遇故曰
井通而困相遇也
咸速也恆久也
坤爲速爲久速謂應之速也久謂久于位也咸消卦
自井來困反以二言也二坤四伏乾三也坤四卽五乾

四乾三卽五伏坤三乾四井四伏也乾三井五也乾
四動之五合坤三乾三動之二伏合坤四坤四卽井
二伏也動變咸二故爲速恆息卦自困來井反以五言
也五坤三伏乾四也坤三卽二乾三乾四卽二伏坤
四乾三困三伏也乾四困二也乾三動之二伏合坤
乾四動之五伏合坤三坤三卽困五伏也動變恆五
故爲久故曰咸速也恆久也
渙離也節止也
坤爲離艮爲止離謂分也止謂伏也渙消卦自咸來
以二言也二乾五伏坤四也乾五卽五伏坤五坤五
咸四伏也上合乾初坤五動之五伏合乾上乾初動

變四伏台坤上故爲離節息卦自恆來以五言也五
乾二伏坤三也乾二卽二伏坤二坤二恆三伏也上
合乾上坤二動之二伏合乾初乾上動變三伏合坤
初故爲止故曰渙離也節止也
解緩也蹇難也難乃旦反
坤爲緩坎爲難解息卦與蹇反易自渙來以五言也
五坤初伏乾上也坤初卽二乾初坤初渙上伏也乾
初渙四伏也乾初動之二合坤四坤初動之五合乾
上乾上卽渙五也動變五伏故爲緩蹇消卦以二言
也與解反易自節來以二言也二坤上伏乾初也坤
上卽五乾上坤上節初伏也乾上節三伏也乾上動

之五合坤三坤上動之二合乾初乾初卽節二也動
變二伏故爲難故曰解緩也蹇難也
睽外也家人內也
乾爲外坤爲內睽消卦與家人反易自解來以五言
也五坤五伏乾四也坤五卽上乾五乾五下合坤上
乾五解初伏也坤上解上也乾五動之上合坤上以
剛言故爲外家人息卦與睽反易自蹇來以二言也
二坤二伏乾三也坤二卽初乾二乾二下合坤初乾
二蹇上伏也坤初蹇初也乾二動之初合坤初以柔
言故爲內故曰睽外也家人內也
否泰反其類也

坤爲否乾爲泰否消卦與泰反易自睽來以二言也
二坤二伏乾五也坤二卽五乾二睽初伏也乾五剛
五伏坤五睽上也坤二動之二合乾五家人上伏也
反而上故爲否泰息卦與否反易自家人來以五言
也五坤五伏乾二也坤五卽二乾二柔反而下剛反
二卽二伏坤二家人初也坤五動之五合乾二柔反
而下剛反而上故爲泰類同類蓋二卽五三卽四初
卽上又謂上解蹇睽家人四卦也自解蹇以下剛柔
皆反故爲反其類故曰否泰反其類也
大壯則止遯則退也
艮爲止巽爲退大壯息卦自否來以二言也二乾

上伏坤初也乾上卽五坤上乾上否初伏也坤上否
上伏也乾上動之二合坤初坤上動之五合乾三乾
三否四也動之五伏故爲止遯消卦自泰來否以五
言也五乾初伏坤上也乾初卽二坤初乾初泰上伏
也坤初泰初伏也乾初動之五合坤上坤初動之二
合乾四乾四泰三也動之二伏故爲退故曰大壯則
止遯則退也
大有衆也同人親也
坤爲衆爲親大有息卦與同人反易自大壯來以五
言也五坤五伏乾四也乾四卽上伏坤四大壯四也
乾四動之五伏坤四動之上伏故爲衆同人消卦與

大有反易自遯來以二言也二坤二伏乾三也乾三動之二伏坤三動之初伏
卽初伏坤三遯三也乾三動之二伏坤三動之初伏
故爲親故曰大有衆也同人親也
革去故也鼎取新也
坤爲故爲取乾爲新革消卦自大有來以二言也二
坤五伏乾上也坤五大有五也下合乾四坤五動之
乾五動之上合坤初剛柔並見故爲上坎息卦自旅
二合乾上乾四動之四合坤四故爲去故故謂乾三
鼎息卦自同人來以五言也五坤二伏乾初也坤二
同人二也下合乾三坤二動之五合乾初乾三動之
三合坤三故爲取新新謂伏乾初故曰革去故也鼎
取新也

小過過也中孚信也
坤爲過乾爲信小過消卦自革來以五言也五坤三
伏乾初也乾初卽二坤初革初也動之五伏合坤三
故爲過中孚息卦自鼎來以二言也二乾上伏坤四
也乾上卽五伏坤上鼎上也動之二合坤四故爲信
故曰小過過也中孚信也
豐多故親寡旅也
坤爲故爲親豐息卦與旅反易自小過來以二言也
二坤二伏乾四也乾四卽五坤四小過三也動之二
伏合坤二故爲多故旅消卦與豐反易自中孚來以
五言也五坤五伏乾三也乾三卽二坤三中孚四伏

離上而坎下也
乾爲上坤爲下離消卦自豐來以五言也五坤五伏
乾四也坤五卽上乾五豐初也坤五動之五合乾四
乾五動之上合坤初剛柔並見故爲上坎息卦自旅
來以二言也二乾三伏坤二也坤二卽初伏乾二旅
上也坤二動之二伏合乾三乾二動之初伏合坤上
剛柔並伏故爲下故曰離上而坎下也
小畜寡也履不處也
坤爲寡爲處寡謂少也處謂伏也小畜消卦自離來

以五言也五乾四伏坤二也坤二卽上乾二乾二離
初也坤二離二也坤二動之五伏合乾四乾二動之
上合坤四以柔言故爲寡履息卦自坎來以二言也
二乾三伏坤五也坤五卽初乾五坎上伏也坤五乾
五坎五伏也坤五動之二伏合乾三乾五動之初合
坤三以剛言故爲不處故曰小畜寡也履不處也
需不進也訟不親也
坤上爲進爲親需消卦自小畜來以五言也五乾上
伏坤三也坤三卽二乾三小畜二伏也動之五伏合
乾上故爲不進訟息卦自履來以二言也二乾初伏
坤四也坤四卽五乾四履五伏也動之二伏合乾初

故爲不親故曰需不進也訟不親也
大過顚也姤遇也柔遇剛也
震爲顚坤爲遇爲柔乾爲剛顚謂反也遇謂合也大過息卦與姤反易自需來以五言也五乾四伏坤上需二伏也乾上需五也坤上也坤上卽上伏乾上坤上需二伏也乾上需五也坤上動之五伏合坤四剛反而上動之上伏乾上動之上伏合坤四剛反而柔故爲顚姤消卦與大過反易自訟來以二言也二乾初訟二也坤初動之二伏合乾三乾初動之初伏合乾初也坤初卽初伏乾初坤初訟五伏也乾坤三剛柔相遇故爲遇以柔言故爲柔遇剛故曰大過顚也姤遇也柔遇剛也

漸女歸待男行也頤養正也行音杭
巽爲女艮爲男坤爲歸爲養乾爲行爲正漸息卦自大過來以五言也五乾三伏坤三也乾三體艮大過二也坤三體巽大過初也坤三動之五伏合乾三動變既濟故爲女歸待男行頤消卦自姤來以二言也二坤四伏乾四也坤四體坤姤上伏也乾四體乾姤五也坤四動之二合乾三乾三體艮小人謂三伏坤四坤四體坤乾三歸妹三伏也坤四歸妹三也乾三以乾三合坤五坤四動變三伏合乾四乾四卽乾三動之二既濟定也歸妹女之終也
乾爲定兌爲女上爲終既濟息卦自漸來以五言也
五乾五伏坤二也乾五漸二伏也坤二坤五乾五卽二坤五乾五漸二伏也坤未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂

乾五坤初既濟上也乾五既濟五也坤初動之初合乾上乾五動之上合坤上體震剛柔並伏故爲男之窮男之窮謂乾終未濟也夬息卦自歸妹來以五言也五乾上伏坤二也乾上卽上坤上乾上歸妹初也下合乾初坤上歸妹上也下合坤初乾上動之五也下合乾初坤上歸妹上也下合坤初乾上動之上伏合坤上以剛決柔故爲剛決柔君子謂二乾三乾三體艮小人謂三伏坤四坤四體坤乾三歸妹三伏也坤四歸妹三也乾三以乾三合坤五坤四動變三伏合乾四乾四卽乾三動之二既濟定也歸妹女之終也既濟息卦自漸來以五言也
乾爲定兌爲女上爲終既濟息卦自漸來以五言也
言爲道長以坤四言爲道憂故爲君子道長小人道憂故曰未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長

小人道憂也

消十四

十三

周易消息跋

周易消息十四卷烏程紀磊位三撰位三一字石齋覃思易學積三十年所著漢儒傳易源流周易本義辨證補訂荀虞易義均已校刊其學兼綜漢宋而以漢師爲歸漢易大指可見者三家鄭氏言爻辰荀氏言升降虞氏言消息三家之中尤以虞氏爲較備元和惠定宇徵君著書推闡虞義多缺而未完武進張皐文編修繼起訂譌補缺成一家言虞義略備矣先生是書雖亦言消息然多自道心得又與惠張二家專守師法者不同也卷首敘例謂雜卦一篇卽古之卦變消息皆從此推出說卦一篇所以釋雜卦之義其天地定位一節卽河圖之時剛柔交易故數有不齊及其既成則一六位北二七位南三八位東四九位西五十位中所謂五位相得而各有合以河圖爲體以洛書爲用足破康節先後天之說惟以圖書謂卽聖人之所則亦其一蔽蓋河圖洛書實因易而作非易因河圖洛書而作德清胡朏明精思有得異於穿鑿附會者矣爰爲校刊以存其一家之學甲子小春吳興劉承幹跋

吳興劉氏嘉業堂刊

惠氏棟曰荀九家逸象三十有一載見陸氏釋文朱子采入本義虞仲翔傳其家五世孟氏之學入卦取象十倍于九家如乾爲王以下共三百三十一雖大畧本諸經然其授受必有所自非若後世鄉壁虛造漫无根據者也今讀其書誠如惠氏言然亦間有未合處因更卽惠氏所注悉爲攷正以俟後之讀虞氏者察焉

乾爲王

惠氏曰乾爲君故爲王九家震爲王乾初九也以下並惠注

案震不爲王說見九家逸象辨證

爲神

陽爲神

案乾消爲神坤消爲鬼一三五爲乾二四上爲坤

爲人

指九三案康成注乾鑿度曰人象乾德而生又云太乙常行乾宮降感而生人

案人坤象坤地二二子三才爲人故坤爲人所謂乾知大始作成物也故天火爲同人風火爲家人人益謂坤也又文言傳中不在人人謂三六畫之三卽三畫之二六畫蓋兼才也故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義虞氏以乾爲人非

爲聖人

九五

案乾爲聖坤爲人陰陽合德而剛柔有體故爲聖人謂乾初初乾元爲善之長故爲聖人惠以五爲聖人者乾九五文言傳曰聖人作而萬物覩蓋初與五易也初與五易則五亦爲聖人故惠云然其實易中凡稱聖人皆謂初也

爲賢人

九二升坤五故爲賢人

案賢人謂九三九三體艮艮爲賢人文言傳曰賢人在下位而无輔又曰天地閉賢人隱皆指三言也惠氏以二爲賢人未是

爲君子

謂九三三于三才爲人道

案君子謂九三惠注是也蓋三體艮乾爲君艮爲子故爲君子易中凡稱君子皆謂三也

爲善人

乾爲善爲人故爲善人乾元善之長也

案乾爲善坤爲人故爲善人所謂陰陽合德而剛柔

有體也惠氏以乾爲人用虞義也

爲武人

乾陽剛武春秋外傳曰天事武

案坤爲文故乾爲武

爲行人

案乾爲行坤爲人故爲行人與震同象

爲物

乾純粹精故主爲物

案繫傳乾陽物也坤陰物也陽物謂剛在外也陰物謂剛在內也所謂物者蓋指剛言也故乾爲物所謂精氣爲物也

爲敬

九三夕惕若厲厲說文引作蠆蠆敬也左傳成季之生也筮之遇大有之乾曰同復于父敬如君所是乾爲敬也

案敬見文言傳君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤敬謂乾義謂坤剛柔交易故爲敬義立而德不孤所謂直以方也故乾爲敬

爲威爲嚴

君德威嚴太玄曰地坎而天嚴

爲道

乾爲天道之大原出子天故乾爲道象傳曰乾道變

化

案道謂乾三初爲地五爲天三爲天地往來之道故道謂三所謂終日乾乾反復道也易中凡言道者皆指三言三體艮故與艮同象

爲德

乾有四德

爲性

天命之謂性

案性謂乾初繫傳一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也道謂乾三善謂乾五性謂乾初故初爲性所謂善之長也

爲信

坎之孚也

案信見文言傳忠信所以進德也忠謂坤信謂乾忠者信之存于中者也信者忠之發于外者也故乾爲信

爲善

善道屬陽

爲艮

乾善故艮

案艮見說卦爲艮馬

爲愛

長人故愛
爲忿
乾剛武爲忿
爲生
案乾爲息故爲生
爲慶
陽稱慶
案乾爲善故爲慶所謂積善之家必有餘慶也
爲祥
善也
爲嘉

爲福爲祿
案乾爲善爲利故爲福爲祿
爲積善
案一三五爲積
爲介福
介大
案介福見晉六二受茲介福于其王母介之爲言分也與憂悔吝者存乎介之介同謂王母以餘福授二故二得受茲介福于其王母也介不訓大惠注非
爲先
坤先迷後得主故乾爲先
爲始
乾知大始
案始謂乾初初乾元萬物資始故爲始
爲知
乾以易知
爲大
陽稱大
爲盈
十五乾盈甲
案陽實陰虛故乾爲盈坤上九象傳盈不可久是其

義十五乾盈甲本虞氏納甲說也
爲肥
乾盈故爲肥
爲好
賈逵曰好生于陽
爲施
陽主施
爲利
利四德之一
爲清
乾爲天輕清者爲天

爲治
乾元用九天下治
爲高
案高巽象巽爲高乾上九文言傳曰高而无民蓋乾上反卽坤初體巽故巽爲高升彖傳曰君子以順德積小以高大是其義虞氏以乾爲高非
爲宗
宗尊也乾爲天天尊故爲宗
爲甲
乾納甲素問曰天氣始于甲
案甲謂乾初初乾元爲百善之長甲爲十干之首故甲謂初乾納甲本虞氏說也

爲老
四月乾已老
案萬物始于乾故乾爲老見說卦爲老馬
爲舊
案乾爲老故爲舊
爲古
周書周祝曰天爲古尙書曰曰若稽古帝堯鄭注云稽同也古天也
案古與舊同義積畫以成乾積歲以成古
爲久
不息則久
案久坤象坤爲永故爲久用六利永貞是其義虞氏既以坤爲永又以乾爲久非
爲畏
與威通
案畏亦坤象與恐懼同義坤柔故爲畏惠謂與威通
威與畏顯然區別威近嚴畏近恐
爲大明
本卦
爲晝
案剛柔者晝夜之象乾剛故爲晝

爲遠
虞注謙彖曰天道遠故乾爲遠
爲郊
位西北之郊
爲野
與郊同義
案國外曰郊郊外曰野郊野並坤象坤爲國爲邑故爲郊野坤上六龍戰于野野謂坤初也同人上九同人于郊郊謂鼎初也同人鼎皆本雜卦坤柔象虞氏以乾
爲門

乾坤易之門

爲大謀

坎心爲謀乾稱大故稱大謀

案謀字從言不從心據象當屬兌乾爲大兌爲謀故

爲大謀

爲道門

案乾爲道故爲道門

爲百

乾三爻三十六故百略其奇八與大衍之五十同義

左傳陳敬仲生周史筮之遇觀之否曰庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉蓋艮爲庭爲實坤爲旅爲

帛乾爲百爲玉也

案乾每爻三十六策合之坤過揲之數二十四爲六十坤每爻二十四策合之乾過揲之數一十二爲三十六陰陽合德而剛柔有體故每爻得九十六策益之以不用之一掛一之三掛一以象三謂一以當三也爲百策所以符一日之刻數者也故凡爻爲百以乾爲言者乾大故也故乾爲百

爲歲

案乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日故卦主一歲以乾爲言者與百同義

爲朱

乾爲大赤故爲朱

爲頂

與首同義

案頂與首皆謂乾初初乾元故爲首爲頂

爲圭

爲玉故爲圭

爲蕃

蕃數百與乾同白虎通引禮雜記曰蕃陽之老也

案蕃巽象巽爲草木故爲蕃虞氏以乾爲蕃非

坤爲妣

坤爲喪爲母母喪故爲妣

爲民

一君二民

爲姓

案姓從女從生故坤爲姓

爲刑人

坤爲刑

案刑人見下兌象兌爲毀折故爲刑人至坤爲刑人象未見故張氏不列惠殆誤也

爲小人

陰稱小

爲鬼
乾神坤鬼黃帝占以坤爲鬼門
爲尸
坤爲身爲喪身喪故爲尸
爲形
在地成形
案乾知大始坤作成物大始氣之始也成物形之始也故坤爲形
爲自爲我
案自見乾象傳君子以自強不息又晉象傳君子以自昭明德君子蓋謂乾三我兒蒙象匪我求童蒙童蒙求我又小畜象密雲不雨自我西郊蒙謂二小畜謂五亦皆以乾言也則自與我並當屬乾虞氏以坤爲自我非
爲躬
釋詁曰躬身也
爲身
釋詁曰身我也
案剛以柔爲體坤順承天故爲躬爲身
爲至
至哉坤元
爲安
坤主靜故安左傳畢萬筮仕遇屯之比辛廖占之曰安而能殺杜預以爲坤安震殺也月令晏陰鄭注云陰稱安
爲康
猶安也
爲富
大戴禮誥志曰地作富
案富見泰象傳后以財成天地之道注坤富稱財據象當爲乾乾爲利故爲富小畜五富以其鄰虞注五貴稱富則富謂乾也泰四翩翩不富以其鄰虞注坤虛无陽故不富則不富謂坤也而此又以坤爲富者誤也下爲財同
爲財
禮運曰天生時而地生財
爲積
案二四上亦爲積
爲聚
案坤爲衆故爲聚
爲重
案重乾象繫傳夫茅之爲物薄而用可重也又力小而任重重皆謂乾也故乾爲重虞氏以坤爲重非
爲厚

厚德載物

案厚對薄言坤上爲薄如茅之爲物薄是也下爲厚如厚德載物是也

爲基

案象見繫傳履德之基也坤爲地故爲基履以柔履剛故爲德之基

爲致

與至同

案易中致字有二義一爲推致之致如馴致其道至堅冰也之類一爲致之致如自我致戎又誰咎也之類

爲用

案坤消爲用用以也謂以變也易中凡言用者皆乾坤變化之象故六十四卦大象各著以字以明之讀者無輕掉焉乾坤用九六是其義

爲包

案包乾象蒙泰九二包荒之類皆謂乾也故乾爲包虞氏以坤爲包非

爲寡

坤陰小故爲寡

案寡對眾言坤爲眾以柔言也爲寡以剛言也柔多則剛寡故又爲寡

爲徐

案坤爲後故爲徐

爲營

坤爲旬古文旬營通詩江漢來旬來宣箋云旬當爲營此其證

案營字不經見虞氏易否象傳君子以儉德避難不可榮以祿榮作營故謂坤爲營坤爲求故爲營如從原本作榮乃乾象虞氏改榮爲營故以象屬坤然于文言賢人隱注仍引作不榮以祿故又曰營或作榮

爲下

地卑故下

爲裕

坤弱故裕

爲虛

乾息爲盈坤消爲虛太元曰陽道常饒陰道常乏陰陽之道也

爲書

地事文故爲書坤爲文也

爲永

坤用六利永貞

案永與久同義故知久亦當爲坤

爲遲爲近

法言曰近如地坤爲身本諸身者最近故爲邇爲近也

爲思

案坤靜故爲思

爲默

案默艮象繫傳君子之道或出或處或默或語又默而成之不言而信存乎德行皆謂艮也艮止故爲默虞氏以坤爲默非

爲惡

好惡之惡賈逵曰惡生于陰

爲醜

案文言傳嘉會足以合禮乾爲嘉故坤爲禮

爲義

周書曰地道曰義乾鑿度曰地靜而理曰義

案說卦傳立人之道曰仁與義乾爲仁故坤爲義

爲事

六三或從王事京房云陰爲事

爲類

象傳

案繫傳方以類聚故坤爲類

爲閉

坤闔戶故閉

爲密

兌上爻

案易中密字有二義小畜彖密雲不雨密當訓稠聚傳君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成密當訓秘虞氏以坤爲密則當訓秘原注坤爲臣爲閉故稱密惠氏以爲兌上爻失其義矣（兌小爲密說見後）

爲恥

案坤爲小人小人不恥不仁故坤爲恥

爲欲

坤陰吝嗇爲欲

爲過

積惡故爲過

爲醜

坤爲夜太元夜以醜之詩中冓之言言之醜也薛君章句中冓中夜

爲惡

惡道屬陰春秋傳曰惟正月之朔慝未作謂建巳之月惡未作也是知陰爲惡

案乾爲善故坤爲惡

爲怨

案坤爲求所求不遂則怨生焉故爲怨

爲害

案害對利言乾爲利故坤爲害大有九三象傳小人害也是其義坤爲小人

爲終

代終

案終謂六三三體艮艮爲終

爲死

案坤爲消故爲死

爲喪

坤喪于乙

案喪與死同義坤喪于乙亦虞氏納甲說也

爲殺

案臣弑君子弑父故爲殺

爲亂

案亂對治言乾爲治故坤爲亂師上六象傳小人勿用必亂邦也是其義

爲喪期

案象見爻傳喪期无數注坤爲喪期謂從斬衰至緦麻之期數无次離日月坤象故喪期无數近張氏惠言輯虞氏易義讀至坤爲喪句期字屬下讀故象不

爲積惡

初六

案積惡當謂上六二四上爲積坤初六文言傳曰積不善之家初蓋以易言也初與上易故曰積不善之家

爲冥爲晦

月晦于坤

案月晦于坤亦納甲說也坤爲迷故爲冥爲晦

爲夜

案剛柔者晝夜之象乾爲晝故坤爲夜

爲暑

冬至復初九乾也稽覽圖曰冬至之後三十日極寒故乾爲寒夏至姤初六坤也稽覽圖曰夏至之後三十日極暑故坤爲暑

十日極暑故坤爲暑

案乾用事而寒坤用事而暑故乾爲寒坤爲暑

爲乙

坤納乙

案乙謂坤初坤納乙亦納甲說也

爲年爲十年

坤數十

案乾坤當期乾爲歲坤亦爲年十者坤終數也

爲盍

與闔同

爲戶爲闔戶

繫辭

爲庶政

坤眾故爲庶坤發于事業故爲政

案坤爲庶乾爲政陰陽合德故爲庶政

爲大業

繫辭

案乾爲大坤爲業故爲大業據象當屬兌兌二陽故爲大業坤純陰不可謂大虞氏以坤爲大業非

爲土爲田爲邑

案坤爲地故爲土爲田又爲國故爲邑

爲國爲邦

坤爲土爲民民以土服故爲國爲邦

案國坤象師上開國承家國謂坤也邦乾象否彖傳天下无邦邦謂乾也邦與國顯然區別虞氏以坤爲邦非細讀大傳自知如可以正邦必亂邦也之類邦皆謂乾也

爲大邦

案乾爲大爲邦大邦亦乾象義與上同

爲鬼方

爲鬼爲方故爲鬼方

爲器

形而下者謂之器

爲釜

坤土

案釜離象離中虛故爲釜離三不鼓釜而歌是其證虞氏以坤爲釜非

爲輻

爲大輿故爲輻

案輿坤象輻乾象小畜九三輿脫輻輿謂坤輻謂乾也三動而變故爲輿說輻虞氏以坤爲輻非覩說卦傳坎爲弓輪可見

爲虎

京房易坤爲虎刑

爲黃牛

案坤爲黃爲牛故爲黃牛

震爲帝

帝出乎震

爲主

主器

爲諸侯

漢司徒丁恭曰古者帝王封諸侯不過百里故利以建侯取法于雷遯禮王度記曰諸侯封不過百里象雷震百里

爲人

案人坤象說見上

爲行人

爲行爲人故爲行人

案震爲行坤爲人故爲行人惠氏以震爲人從虞義也二象並同乾

爲士

震初元士

爲兄

案震爲長子故爲兄

爲夫

晉語司空季子詒屯之震曰一夫之行也韋昭云一夫一人也震一索而得男故爲一夫

案序卦傳夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆巽下震上巽爲婦故震爲夫

爲元夫

案震乾元故爲元夫

爲行

韋昭曰震爲作足故爲行晉語一夫之行也

案震爲足爲動故爲行

爲征

猶行也

爲出

三日出震

案帝出乎震故爲出出謂出地也三日出震虞氏納甲說也

爲逐

震爲驚走故稱逐

爲作

東作之義震爲作足起也震起故爲作

爲興

猶起也

案興象未見

爲奔爲奔走

案震爲足爲行故爲奔爲奔走

爲驚衛

案驚震象衛艮象震艮反復故爲驚衛

爲百

論語識曰雷震百里聲相附宋均注雷動百里故因以制國也鄭炎對事曰或曰雷震驚百里何以知之炎曰以其數知之夫陽動爲九其數三十六陰靜爲八其數三十二一陽動二陰故曰百里

爲言爲講爲議爲問爲語爲告

震善鳴故有諸象

案諸象皆不當屬震乾九二文言傳曰庸言之信二

以易言乾二卽坤五則言者坤象也兌象傳曰君子以朋友講習兌爲口故爲講則講者兌象也節象傳曰君子以制數度議德行中孚傳曰君子以議獄緩死節澤上有水中孚澤上有風並以兌口取象則議者亦兌象也又九二文言傳曰問以辨之問之爲言分也此節乃推言之乾道變化故爲問以辨之卽問者乾象也繫辭傳曰君子之道或出或處或默或語默謂艮語謂兌也則語者亦兌象也姤象傳曰君子以施命誥四方又益六三有孚中行告公用圭六四中行告公從姤巽下乾上益震下巽上所謂告者皆謂巽也則告者巽象也虞氏以諸象屬震並非

爲後

爲長子故爲後

案如惠注則爲人後之後非先後之後矣然震爲乾初象當爲先不當爲後象注並未允

爲世

世子

案世坤象乾初九文言傳曰不易乎世謂不與坤易也故世謂坤虞氏以震爲世非

爲從

春秋傳曰太子曰冢子君行則守有守則從故爲從

案從亦坤象坤爲順故爲從比象傳曰下順從也是其義

爲守

守宗廟社稷

爲左

震在卯卯爲左

案易中凡言左者皆謂內卦凡言右者皆謂外卦師六四師左次四動之三故爲左次此從雜卦推出豐九三折其右肱三動消四故爲折其右肱虞氏以東西取象故以震爲左兌爲右

爲生

震春爲生又月三日生明

爲響爲音

震爲鼓故爲音

案震爲雷故爲響爲音

爲應

同聲相應鄭注曲禮曰雷之發聲物无不同時應者

爲交

案震巽交易故爲交

爲懲

案懲艮象艮止也故爲懲虞氏以震爲懲非

爲反

案震者艮之反也說卦傳其于稼也爲反生是其義

案生與乾同象乾息故爲生月三日生明亦虞氏納甲說也

爲緩

案緩坤象坤後故爲緩虞氏以震爲緩非

爲覭仁

太元曰三八爲木性仁倩喜震爲春春主仁樂緯稽耀嘉曰仁者有惻隱之心本生于木注云仁生于木故惻隱出于自然也

爲樂

春秋繁露曰春蠢也蠢蠢然喜樂之貌

案震乾初所謂樂則行之者也故爲樂

爲笑

本卦

案震爲樂爲聲樂而有聲笑之象也故爲笑

爲大笑

案與笑同義

爲陵

震爲阪生阪陵阪

案陵長象長爲山故爲陵虞以震爲陵者震反卽長又見本卦也

爲祭

主祭

案祭坤象震爲主祭非卽祭也象注並未允

爲鬯

長子主祭器

爲草莽

太元曰爲草

案草莽又見下巽象

爲百穀

爲百爲稼故爲百穀

爲麋鹿

麋鹿善驚震驚之象京房易傳曰震遂泥厥咎國多麋

爲鬯

服虔曰震爲竹竹爲鬯

爲趾

足也

巽爲命原本震後次坎此從說卦

本卦

案巽坤初乾初爲性故坤初爲命

爲誥

見旅卦

案巽爲命故爲誥

爲號

案巽爲風故爲號

爲商

巽近利市三倍故爲商

爲隨

案巽爲股股隨足動故爲隨

爲處

巽陽居故爲處

爲歸

案歸妹未見據說卦傳象當屬坎萬物之所歸也

爲利

案利乾象巽爲近利非卽利也象誤

爲同

齊乎巽齊同也

爲交

案震巽交易故亦爲交

爲白茅

案巽爲白爲草故爲白茅

爲草莽

案草莽說見震象

爲草木

剛交爲木柔交爲草

案巽以一陰爲主故草木皆取柔象觀坎艮于木可見惠氏之說亦强區別耳

爲薪

案巽爲草故爲薪

爲帛

案帛坤象坤爲布故爲帛說見九家逸象辨證

爲繩

案巽坤初巽爲高坤爲土故爲繩

爲牀

巽木爲牀

爲桑

案巽爲木故爲桑

爲蛇

位在巳

案震爲龍故巽爲蛇陰陽之別也

爲魚

郭璞曰魚者震之廢氣也朱子發曰巽王則震廢故仲翔以巽爲魚也

坎爲雲

上坎爲雲下坎爲雨

爲元雲

案乾爲元坎得乾中畫故爲元雲

爲大川

案大川兌象虞以坎爲大川坎爲水爲溝瀆也

爲志

心志一也

爲謀

洪範謀屬水釋言曰謀心也

案謀當屬兌說已見坤象

爲愓

加憂爲愓

爲疑

案疑巽象巽爲進退爲不果故爲疑虞氏以坎爲疑非

爲恤爲逖

恤逖皆憂也

案坎爲心爲加憂故爲恤爲逖

爲悔

坎心爲悔

爲涕洟

案涕當屬離離爲目自目曰涕故爲涕離五曰出涕沱若是其義洟當屬艮艮爲鼻自鼻曰洟

爲疾

案剛柔不當爲疾復剛柔正故云出入无疾虞以坎爲疾者亦剛陷柔中又坎爲心病爲耳痛也

爲災

案災離象離爲火故爲災虞氏以坎爲大川坎爲水爲溝瀆也離爲災者坎伏離也

爲破

案破字不經見據象當屬兌兌爲毀折故爲破虞氏以坎爲破非

爲罪

案坎陷也故爲罪

爲悖

案坎爲心心病故爲悖

爲欲

坎水爲欲

爲淫

坎水爲淫

爲獄

坎爲叢棘

案獄離象噬嗑象曰利用獄賁象傳曰君子以明庶政无敢折獄旅象傳曰君子以明愼用刑而不留獄豐象傳曰君子以折獄致刑皆謂離也故離爲獄虞氏以坎爲獄非

爲暴

坎盜爲暴

爲毒
案毒見師象傳
爲虛
案象已見坤坤消故爲虛坎中滿非虛也注亦未見
惠卽以叢棘爲棗也
爲濱
煩瀆之瀆
爲孚
案孚見本卦孚信也彖傳行險而不失其信故爲孚
爲平
水性平
爲則
法則
案則見象艮止也有止而不過之意又爲則乾元用
九乃見天則是其義
爲經
六經之經
案經字亦不經見以象當屬坤坤爲文故爲經
爲法
見左傳太元曰一六爲水類爲法
爲棗
坎爲叢棘

爲聚
案聚已見上坤象坤衆爲聚坎非聚也當從前說
爲習
本卦
爲美
坎爲美脊故美
爲後
案後已見上震象並當屬坤坤先迷後得主故坤爲
後
爲入
案入見坎初六入于坎窞注據象當屬巽巽入也
注乾初入陰得之矣此又以坎爲入疑誤
爲納
納古作內與入同義
案納坤象坤爲順故爲納
爲臀
案坎爲豕故爲臀
爲要
案要艮象艮九三艮其限列其夤夤卽要之象或以
坎陽在中故爲要亦通

爲膏
坎雨稱膏太元類爲膏注潤萬物也
爲陰夜
坎月夜
爲三歲
坎上三歲不得
案三歲見本卦卦主一歲三歲謂自旅至履也坎自旅來動變履故爲三歲不得此從雜卦推出
爲酒
案酒見本卦辭坎爲水故爲酒
爲鬼
案鬼已見上坤象坤消爲鬼坎非鬼也注亦未見疑誤

爲校
桎梏之類
案校離象離中虛于木爲科上稿故爲校噬嗑初九履校滅趾上九何校滅耳皆取離象也下穿木同
爲弧爲弓彈
案坎爲弓輪故爲弧爲弓彈
爲穿木
桎梏爲穿木
離爲黃
六二
爲見
相見乎離
案離爲目故爲見
爲飛
鳥體飛
案離者離也謂剛柔分故爲飛
爲明
鬱明而治
爲光
案光見需彖有孚光亨貞吉注離日爲光據象當屬坤坤彖傳曰含弘光大又象傳知光大也故坤爲光虞氏以離爲光非蓋離既爲明不得更爲光矣爲明者乾體也爲光者坤體也以對待言之亦當屬坎屯九五傳曰屯其膏施未光也是其義
爲甲
日出甲上爲甲胄故爲甲
爲孕
爲大腹故爲孕
爲戎
戈兵戎器

爲刀爲斧爲資斧
案離爲戈兵故爲刀爲斧爲資斧
爲矢爲黃矢
馬王亦云離爲矢見釋文離爲黃故又爲黃矢
爲罔
罔罟取諸離
爲鵠爲鳥
見左傳
爲飛鳥
案離爲飛故爲鵠爲鳥爲飛鳥
爲瓶爲缶
案離爲飛故爲鵠爲鳥爲飛鳥

艮爲弟
案震爲兄故艮爲弟
爲小子
案艮爲少男故爲小子
爲賢人
九三
爲童爲僕
案艮爲小子故爲童爲僕
爲官
案官乾象虞以艮爲官者艮乾三也
爲友
案友兌象兌二陽爲朋故亦爲友兌象傳曰君子以朋友講習是其義虞以艮爲友者艮兌交易故取伏象注卽見兌卦
爲道
爲徑路故爲道
案艮乾三故爲道陽息至三君子道長小人道消故泰象云然陰消至三小人道長君子道消故否象云
爲時
案時亦兌象兌正秋也八卦獨兌以時言故兌爲時

易中凡言時者皆兌象虞氏以艮爲時非
爲小狐
案小狐同九家逸象說見辨證
爲狼
案狼字不經見亦狐類也黔喙之屬
爲碩爲碩果
剝卦
案艮爲小石爲果蓏故爲碩爲碩果
爲愼
案艮止也故爲愼
爲順

艮爲弟善事兄弟故爲順古文傾順通
案坤順也承天之象艮雖坤體不爲順也注亦未見
疑誤
爲待
案艮止也故爲待
爲執
爲手故爲執
爲多
艮多節故爲多
案多乾象虞氏以艮爲多艮亦乾三也
爲厚
案厚已見上坤象坤下爲厚艮止故亦爲厚止謂伏也
爲求
艮兌同氣相求故爲求
爲篤實
見大畜象
案艮止也故爲篤實與厚同義
爲穴居
案穴居當屬坎坎陷穴居之象
爲城
案城見泰上
爲宮
門闕宮象
爲庭
杜預注左傳艮爲門庭
爲廬
案廬見剝上艮爲門闕故爲廬
爲牖
案牖亦門闕之象
爲居
案艮止故爲居
爲舍
與居同義
爲宗廟
案宗廟見震象傳震反卽艮艮爲宮室故亦爲宗廟
爲社稷
案社稷震象坤土震稼社稷之象震象出可以守宗廟社稷是其義虞氏并以艮爲社稷疑未然
爲星
艮主斗斗建十二辰艮爲人斗合于人統朱子發引仲翔曰離艮爲星離爲日非星也朱誤讀虞注耳
案艮爲小石爲光明石在天爲星故爲星下爲斗同
爲斗
艮上值斗九家易曰艮數三七九六十三主斗

爲沫
小星
爲肱
案艮爲手故爲肱
爲背
艮爲多節故稱背
爲尾
案艮乾三初爲首故三爲尾
爲皮
艮爲膚故爲皮
案皮亦坤象與膚同義

虞

兌爲友
朋友講習
爲朋
二陽爲朋
爲刑爲刑人
兌秋爲刑
案兌爲毀折故爲刑爲刑人
爲小
案小坤象兌二陽爲大故臨大也虞氏以兌爲小非
爲密
案密已見上坤象坤閉故爲密兌爲口非密也虞蓋
以兌小爲密不知兌亦非小說見上
爲見
見雜卦仲翔曰兌陽息二故見
爲右
兌在西西右也又手也兌爲口口助手故爲右仲翔
云口助稱右說文曰右手口相助也
案右說見震象外卦爲右
爲少知
案知乾象兌二陽故爲少知
又說卦巽同者五
震爲蕃專作專

虞一

案乾爲施震乾初故爲蕃
爲反生反作阪
案震艮之反也故爲反生虞翻六五貞疾恆不死注
亦謂震爲反生
巽爲廣顙廣顙作黃顙
案坤爲廣乾爲顙巽初伏乾故爲廣顙虞氏爲廣顙
注變至三坤爲廣四動成乾爲顙在頭口上故爲廣
顙與震的顙同義則虞亦未嘗爲黃顙惠不知何據
艮爲指爲狗狗作拘
案艮止也故爲狗不嫌重出與震爲龍同
兌爲羊羊作羔

案與狗同義作羔非是

虞

虞氏逸象攷正

予既從易漢學中攷正虞氏逸象後讀張氏惠言虞氏易義知惠氏所輯尙有所遺卽張亦閒有脫誤因更補錄于後并注所出而張注有未安者亦兼訂焉

乾爲先王

已消則爲先王以下並張注

爲明君

乾大明

爲大人

案大人謂乾五乾爲大坤爲人陰陽合德而剛柔有體故爲大人

爲易

變易也乾以易知

案易見恆象傳君子以立不易方注張注乾以易知虞氏易知之易亦讀入聲易當謂乾三乾三體艮艮兌交易故艮爲易經中凡言易者皆謂艮也

爲立

立天下之大本

案乾上聲爲立立亦見恆象傳

爲直

其動也直

案直同九家逸象

爲堅剛

君德

爲盛德

日新之謂盛德

爲行

亦德也

爲精

乾精氣

案精見繫傳非天下之至精注至精謂乾

爲言

初息震再息兌震聲兌口爲乾言

案言亦同九家逸象據象當屬坤說見九家逸象辨證葢乾爲行坤爲言故大畜象傳君子以言有物而行有恆往行以畜其德家人象傳君子以言有物而行有恆則言與行不同象也細讀經文自知

爲揚善

案揚善見大有象傳君子以遏惡揚善揚善亦當謂乾三乾三體艮艮爲手乾爲善故爲揚善下爲揚同義

爲仁

元者善之長

案立人之道曰仁與義坤爲義故乾爲仁

爲天休

案天休亦見大有彖傳順天休命據文義休字宜連下命字讀虞連上讀未然

爲茂

注云乾盛故茂

爲揚

舉也揚上升

爲族

人本乎祖宗族法天

案族見同人彖傳君子以類族辨物據彖當屬坤坤爲衆故爲族注引方以類聚則彖當屬坤明矣同人通師師坤爲類亦爲族虞以乾爲族非

爲高宗

尊祖配天

案高宗謂乾上體巽巽爲高乾爲宗故爲高宗

注見既濟九三高宗伐鬼方

爲衣

黃帝堯舜垂衣裳取諸乾坤

案衣亦同九家逸象下爲龍同

爲瓜

注云乾圖稱瓜亦木果之屬

案注見遘九五以杞苞瓜據彖當謂乾三乾三體艮艮爲果蓏瓜也

爲龍

子夏傳云龍所以象陽也

案乾又爲大君見師上六大君有命注乾爲大君故爲大君爲小君見歸妹六五不如其娣之袂良注原注乾在下謂在坤下坤爲小乾爲君故爲小君爲舊德見訟六三食舊德注乾爲舊德故爲舊德爲賢德見漸彖傳君子以居賢德善俗注乾爲賢德故爲賢德爲強見乾彖傳君子以自強不息注原注乾健故強爲淵見恆彖傳始求深也注原注乾初爲淵案彖當屬坎初在地下龍所潛也故爲淵爲龍人見剝六五貫魚以宮人寵注乾爲龍坤爲人故爲龍人爲天道見大畜彖傳道大行也注乾爲天道故爲天爲施祿見夬彖傳君子以施祿及下注乾爲施故爲施祿爲動直見大過彖傳不撓乎下注乾爲玉爲金在鼎上玉鉉大吉注乾其動也直則爲鉉故爲玉鉉

上諸象張惠並闕

坤爲臣爲順臣

案乾爲君故坤爲臣爲順故又爲順臣

爲萬民

案萬民見繫傳萬民以察注坤爲衆爲民故爲萬民

爲邑人

乾藏坤中坤邑有人

案坤爲邑爲人故爲邑人張取乾藏坤中者張從虞以乾爲人也

爲牝

陰雌

案牝亦同九家逸象說見辨證下爲迷爲方爲裳爲囊同

爲母

足大指此蓋因坤爲母而借爲震艮之名

案母見咸初六咸其母注據象亦當屬震艮震反故咸其母

爲萃

案坤爲衆故爲萃

爲容

猶包也

案容亦乾象剛上柔下故乾爲容離九四象傳无所容也是其義

爲疆

卽方也

爲无疆

應地无疆

案坤上爲疆下爲无疆

爲理

文理也坤爲文有文則理

爲體

正位居體

案陰陽合德而剛柔有體剛以柔爲體故坤爲體

爲業

案業謂坤四坤四體兌四反卽三兌爲業繫傳以定天下之業業謂兌

爲俗

注云坤陰小人柔弱爲俗

案俗世俗也坤爲世故爲俗俗見漸象傳君子以居賢德善俗善俗猶文言傳言善世

爲度

事之法

案度卽天度之度注見節象傳以君子以制數度制數度卽天三百六十五度四分度之一故爲數度之度故曰節以所謂天地節而四時成也亦爲法度制度張注所謂事之法也

爲藏

閨戶謂之坤

案說卦傳坤以藏之藏以消言顯諸仁藏諸用是其義

爲迷

注云坤冥爲迷

爲過惡
坤凝乾則過惡
案過惡象當屬艮艮以止之過惡之象
爲永終
用六永貞
爲敝爲窮
皆盡也亦終意
案敝壞也注見歸妹象傳君子以永終知敝敝與終意少別
爲夕爲莫夜
注云坤冥爲莫夜

爲義門
乾坤易之門陰爲義
爲閉關
注云坤闔爲閉關
爲積土爲階
古者土階積土也
爲萬國
坤數眾
爲異邦
不同于乾也
爲方
至靜而德方
爲裳爲被
韓也裳類
爲車
即大輿
爲囊
囊之括物猶大輿
案坤以藏之故爲囊張云猶大輿猶差一線
爲兇
牛屬
爲牝牛

注云俗以離爲牝牛失之
案離爲牝牛即荀九家逸象虞不然之故以爲俗說後儒不知以九家逸象附經後當爲虞氏所笑也
又案坤爲眾臣見繫傳百官以治注坤爲眾臣故爲眾臣
后見泰象傳后以財成天地之道注坤爲后
見文言傳憂則違之注原注坤爲憂死稱憂
草昧注原注坤爲昧見屯彖傳天造草昧
黑故爲迷暗
爲不善見繫傳出其言不善注坤爲惡故爲不善
不仁不義見繫傳小人不恥不仁不畏不義注坤上爲不仁下爲不義
爲閉戶見繫傳聖人以此洗心退藏于密注闔戶謂之坤
爲藏器見繫傳君子藏器于身注坤爲藏爲器故爲藏

器爲器用見繫傳備物致用立成器以爲天下利注坤爲器震爲用故爲器用爲亂世見繫傳其衰世之意邪注坤爲亂世故爲亂世爲空虛見豐上六闚其戶闃其无人注坤爲虛故爲虛爲空爲安身見繫傳安其身而後動注坤爲身爲安故爲安身爲鬼害見謙象傳鬼神害盈而福謙注坤爲鬼爲害故爲鬼害震爲大塗亦爲道德見復象傳復路也即大塗亦爲道德震爲驚走動也並同

爲定注云震專爲定案震動也不可言定象當屬乾乾其靜也專故爲定天尊地卑乾坤定矣是其義虞氏改專爲專故謂震專爲定而不自知其非

爲講論案講論與講同義亦當屬兌說見上

爲聲案震爲雷故爲聲同聲相應是其義巽風震雷爲鳴案鳴已見說卦爲善鳴

爲後世長子繼世

爲常世守故常案汴見文言傳後得主而有常陽出初震爲主也震爲主故亦爲常張謂世守故常失其義矣

爲喜笑爲笑言樂之聲

爲道路也即大塗亦爲道德

爲禾稼

阪生也

爲鼓象雷聲案鼓同九家逸象

爲馬體乾健動案馬已見說卦上禾稼同又案震爲建見比象傳先王以建萬國注震動故爲建夷主見豐九四遇其夷主注震爲主故爲夷主故爲動起見蒙象匪我求童蒙童蒙求我注震動也故爲動起也起也爲動起繫傳千里之外應之注震驚百里見本卦辭故爲百里見豫六五爲反生見豫六五

貞疾恆不死注震爲長反反生亦見說卦其于稼也爲反生反虞又作阪爲後笑
見同人九五同人先號咷而後笑注後笑言啞啞而後笑亦見本卦離爲
後動爲後語爲後交並見繫傳君子安其身而後動
注虞以震爲後故爲後動後語後交爲出言見繫傳君子居其室出
其言善注震爲出故爲出言爲言問見繫傳問焉而以言注
虞以震爲言爲問故爲言問辨見上爲鹿見比九五失前禽注震爲驚
鹿以上諸象張惠亦並闕
巽爲命令爲號令爲教令
案巽爲命故又爲諸象
爲號咷
雷風同聲震陽笑言巽陰號咷

爲處女
巽伏處又長女
爲婦爲妻
巽爲震婦
爲人爲入伏
陽出震入巽退藏于密
案巽入也已見說卦虞注乾初入陰又兌見而巽伏
也亦見離卦二象近贅
爲齊
齊乎巽
案妻之爲言齊也巽以陰牝陽故爲齊

爲進爲退
卽進退也
案巽爲進退亦已見說卦進以柔言退以剛言柔進
則剛退故爲進退
爲舞
象風
案陰消巽爲舞所謂風以散之也
爲谷
坎水半見于下
案谷山谷注見井谷射鮒據象當屬坎坎陷谷象虞
氏以巽爲谷未然

爲長木
巽又長也
爲苞
木之柔者
案苞見遯九五以杞苞瓜張注苞蔓也謂四變五乾
體巽瓜蔓于杞而此又謂木之柔者疑誤
爲楊
柔木
案楊亦同九家逸象
爲木果
有果之木

案木果爲乾象則巽非木果矣張云有果之木亦强
爲說耳
爲茅
注云巽柔白爲茅
爲酒
巽爲臭草臭莫如蘭
爲杞
杞柳
爲葛藟
注云巽爲草莽稱葛藟
爲繩
注可見
爲川爲河
溝瀆一也
爲心
爲繩直故亦爲繩
爲髀帶
巽爲股爲交坎爲要巽覆坎要故爲髀帶
爲繘
汲水索注云巽繩爲繘
爲鮒
小魚
案巽又爲有命見師上六大君有命注巽爲命故爲
高舞見豐六二日中見斗注巽爲高爲舞故爲商旅見
復彖傳商旅不行注巽近利市故爲商旅爲退伏見繫傳聖人
以此洗心退藏于密注巽爲退故爲退伏爲入處見繫傳
後世聖人易之以棺槨注巽爲入故爲入處以上諸象張
惠亦並闕
坎爲聖
體乾九二
案虞氏象例乾爲聖人今以坎爲聖坎天一體乾初
元也故亦爲聖初蓋兼才也張乃謂體乾九二殊失
之蓋九二卽坤觀虞氏乾九二地數始二故稱易曰
注可見
爲川爲河
溝瀆一也
爲心
坎得乾中爻乾之心也
案心見本卦辭維心亨
爲思爲慮
案坎爲心故爲思爲慮易中凡從心者皆坎象也
爲艱爲蹇
案坎陷也故爲艱爲蹇
爲憂
卽加憂
案坤爲憂至坎以一陽爲主剛陷柔中故爲加憂張
氏之注亦未細辨及此
爲忘

皆心之屬

爲勞

勞卦也

爲濡

爽弱也水德

爲眚

陽陷陰中故多眚不必興矣

爲疾病爲疾厲爲疑疾

案虞以坎爲疾故又爲諸象

爲寇盜

卽盜

爲罰

法也

爲脊

陽在中爲脊不獨馬矣

爲歲

歲始冬至

案歲已見上乾象乾坤當期歲之象也故易中凡言年歲皆當取乾坤象虞又以坎爲歲失之

爲尸

坤之鬼乾之尸

案尸象見師六三師或輿尸注原注坎爲尸坎爲車多眚同人離爲戈兵爲折首失位乘剛无應尸在車上故輿尸凶矣據此則上坎字疑誤當云坤爲尸坎爲車多眚坤尸坎車故云尸在車上此惠氏易漢學尸象所以在坤也張以尸屬坎誤矣

爲叢木爲叢棘爲蒺藜

堅多心之木常叢生

案叢棘蒺藜亦同九家逸象

爲棘七

一棘爲之

爲木

堅多心也

爲車

多眚也

爲馬

美脊等是也

案諸象亦已見說卦

又案坎爲雨見乾象傳雲行雨施注坎在下爲雨爲積見小畜象傳得積載也注原注坎爲積習爲勤卽勞意爲災眚見復上六有災眚注坎爲災眚故爲閑習見大畜九三日閑輿衛注坎爲習故爲閑以勞民勸相注勸卽勞意爲災眚見復上六有災眚注坎爲災眚故爲閑習見大畜九三日閑輿衛注坎爲習故爲閑常德行注案常巳見震象爲棘爲常見本卦象傳君子以常德行習爲常見本卦象傳君子以常德行注案常巳見震象爲棘木爲多見渙九二渙奔其机注坎爲木坎爲多心故爲棘木爲多爲寇見蒙上九

不利爲寇利禦寇注寇即盜以上諸象張惠亦並闕

離爲女子

中女

爲婦

大腹妊身

爲惡人

離在四爲惡人

爲爵

位也古者爵位取義于爵酒爵之義又取爵之鳴節節足足則亦飛鳥之義

爲日

畫也

案離爲日已見說卦張誤

爲折首

離上爻象

案折首當屬兌兌爲毀折乾爲首以兌消乾故爲折首

爲雚

雷自上反

爲果

決也成終始故果

爲飾

亦愼意

爲制

注云艮手止稱制

爲小

陽小

案陽大陰小故乾爲大坤爲小艮爲小石亦兼取坤爲隼爲鴻

案並飛鳥之象

又案離爲戎兵見萃象傳君子以除戎器注離爲戎故爲兵爲鳥矢見小過六五公弋取彼在穴注離爲鳥爲矢以上二象張惠亦闕

艮爲君子

案艮乾三乾君艮子故爲君子象同乾

爲童蒙

案艮爲少男故爲童蒙

爲閽

即閽寺

案閽已見說卦下爲石同乾

爲鼯

雷自上反

爲果

決也成終始故果

爲飾

亦愼意

爲制

注云艮手止稱制

爲小

陽小

案陽大陰小故乾爲大坤爲小艮爲小石亦兼取坤

象虞以艮爲小而張以陽小釋之未然

爲取

注云艮手爲取

爲石

卽小石

爲鼻

山澤通氣山虛受澤故爲鼻

案鼻亦同九家逸象

爲脾

二爻象注云巽長爲股艮小爲脾蓋以咸二應五異得象

爲膚

乾爲骨坤爲肉艮乾三爻坤在肉之外故爲皮膚

案膚亦坤象說見九家逸象辨證

爲小木

堅多節之木恆小

爲豹

黔喙之屬

案艮又爲對時見无妄象傳先王以茂對時育萬物注兌爲時艮兌交易故爲對時爲宮室見觀六二闚觀利女貞注艮爲門庭故爲宮室見節初九不出門庭注艮爲門庭故爲門闕艮爲少女故爲少女艮爲童故爲童僕艮爲小徑見漸初六鴻漸于干注艮體坤坤爲小艮爲徑路故爲小徑

山邱見繫傳蓋取諸大過注艮爲山邱故以上諸象張惠亦闕

兌爲妹

少女

爲妻

艮妻

爲講習

象曰君子以朋友講習

爲少

幼也兌少女

爲通

山澤通氣

案坎爲通剛中故也兌積坎成故亦爲通

爲下

澤下也

案下坤象虞以兌爲下張以澤下釋之俱未然

爲契

刻木兩書一札同而別之兌爲附決連附而分之象

案兌之爲言易也艮兌交易契所取象

又案兌爲說音脫見蒙初六用說桎梏注兌爲毀折故爲說

少見隨六二係小子注兌爲少女故爲少見

火相息注離爲火兌爲水繫曰澗之以風雨風火兌也四革之正坎見故獨于此稱水

也晁氏疑兌無水象豈未見虞注乎爲水爲澤故爲水澤　爲雨見繫傳以待風雨注謂巽雨謂兌也爲雨澤見大過九二枯楊生稊注兌爲雨爲澤故爲雨澤　爲西見小畜彖自我西郊注兌正秋故爲西四方之象以上諸象張惠亦並闕

九家逸象辨證

荀九家逸象見陸氏釋文朱子因載入本義近惠氏棟撰易漢學引朱子發曰秦漢之際易亡說卦孝宣帝時河內女子發老屋得說卦古文老于至後漢荀爽集解又得八卦逸象三十有一今考之六十四卦其說若印圈鑰非後儒所加也不知說卦所述八卦廣象雖若无甚次序然乾自爲天以至爲木果坤自爲地以至其于地也爲黑震自爲雷以至其究爲健爲蕃鮮巽自爲木以至其究爲躁卦文氣已足不容更贅一辭矣要爲漢經師釋易義訓如虞氏逸象之類集解乃誤入經中朱子又從而信之殊无謂也且其間是非互見因不揣鄙陋即惠氏所注畧爲辨證如左

乾後有四

爲龍

項安世曰震之健也（以下並惠注）

案震爲龍乾初也六畫者一畫之積也故乾之六爻皆龍也項氏謂爲震之健是也

爲直

項曰巽之躁也

案乾其動也直故爲直至巽乃爲繩直蓋巽以一陰爲主虞氏注乾初入陰外柔內剛故爲繩直項氏即以乾爲巽之躁者非

爲衣

項曰乾爲衣上服也坤爲裳下服也

案黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤坤既爲裳則乾爲衣矣項說是也

爲言

項曰兌之決也震之龍巽之繩兌之口皆以乾爻故也

案乾爲行坤爲言故兌之爲口巽之爲號皆以坤柔取象乾九二爻言傳曰庸言之信言蓋謂坤也蓋九二爻以易言也故曰易曰見龍在田利見大人君德也文言傳中三易字不得輕易讀過明此三爻皆以易言所以示人玩易之方也蓋乾二即坤五故言謂坤九家易以乾爲言者非至項氏以兌口爲乾爻故尤失象意蓋兌亦以上坼爲口也

又案乾後四象並與虞氏同

坤後有八

爲牝爲迷爲方

皆據坤彖及文言

案爲牝者陽之偶也爲迷者陰之消也爲方者地之德也

又案以上三象及下爲蘘爲裳亦與虞氏同

爲囊爲裳爲黃

皆據爻辭

案證之諸象故知爲漢經師之說否則說卦爲贅旒矣

又案陸氏釋文謂荀爽九家集注十卷不知何人集所稱荀爽者以爲主故也其序有荀爽京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸績姚信翟子元注內又有張氏朱氏並不詳何人其說卦傳本乾後更有四云云則所謂逸象者卽九家說也故其同于虞氏者凡十之七讀者試加詳焉

爲帛

杜預注左傳曰坤爲布帛朱震曰帛當在布之下項曰乾爲蠶精而出于震至巽離而有絲至坤而成帛也案八音離爲絲

案坤爲布故爲帛八卦之象推廣言之耳

爲漿

項曰酒主陽漿主陰故坤爲漿坎震爲酒皆乾之陽也

案漿字不經見據象亦當屬坎坎爲酒故亦爲漿項氏酒陽漿陰之說强爲區別耳至以震亦爲酒易无其象

震後有三

爲王

項曰爲王者帝出乎震

案王乾象乾爲君故爲王至震則爲帝爲公爲侯不取爲王也如王用亨于帝吉則王謂乾帝謂震公用亨于天子則公謂震天子謂乾先王以建萬國親諸侯則先王謂乾諸侯謂震也若乾既爲君震又爲王則漫无區別矣而項又引帝出震以釋之尤不知象意

爲鵠

吳澄本作鴻

爲鼓

項曰鵠古鶴字爲鵠爲鼓皆聲之遠聞者也與雷同鶴色正白與雷的同攻工記曰凡冒鼓必以啟蟄之日鄭注云蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象太玄曰三八爲木爲東方爲春類爲鼓注云如雷

案震爲雷故爲鼓繫傳鼓之以雷霆鼓雷同象項說是也至鵠則不當屬震矣蓋易中如鶴如鴻之類皆取坤柔象觀說卦取象可見故巽爲雞離爲雉從无取乾剛象者項氏以聲遠聞色同雷的釋之亦未知象意

又案震爲鼓及下巽爲楊亦與虞氏同

巽後有二

爲楊

朱震項安世皆作揚讀爲稱揚之揚非也巽爲木故爲楊大過枯楊生稊仲翔曰巽爲楊不從手也

爲鸛

項曰鸛水鳥能知風雨者朱曰震爲鶴陽禽也巽爲鸛陰禽也

案鸛字亦不經見與鵠同類亦當以坤柔取象朱氏陽禽陰禽之說亦強區別耳

坎後有八

爲宮

朱以爲宮商之宮項曰宮與穴同象皆外圍土而內居人陷也隱伏也陽在中也

案繫傳上古穴居而野處後世聖人易之以宮室蓋取諸大壯則穴與宮不同象矣蓋穴者坎象見需四上宮者乾象所謂上棟下宇以待風雨者或取艮象則以艮爲門闕也九家易以坎爲宮而項以陷與隱伏釋之非是

爲律

釋言坎律銓也樊光曰坎卦水水性平律亦平銓亦平也坎爲水故古刑法議獄之字皆從水又爲律師初六曰師出以律

爲可

可當爲河坎爲大川故爲河逸象出老屋河字摩滅之餘故爲可也或云當爲坷說文曰坷坎坷也古文省作可亦通朱子發解可字多曲說不可從石鼓文何作可與此河爲可皆古文

案惠氏謂朱子發解可字多曲說不可從其言是也至以可當爲河其說亦未確蓋上既爲溝瀆而此又爲河非重出卽自戾矣且既云河內女子發老屋得說卦後漢荀爽集解又得易逸象三十有一則逸象非出老屋明矣又云逸象出老屋河字摩滅之餘故爲可何也總之此爲漢經師之說未足深辨至經中

可字皆坤柔象如可貞可以王之類亦非坎也

爲棟

項本作棟云當作棟棟在屋中有陽之象焉故爲棟

案坎其子木也爲堅多心棟所取象

爲叢棘

仲翔引作蕀棘朱云叢棘獄也

案叢棘見本卦辭上云係用徽纆寘于叢棘故朱以爲獄

爲狐

子夏傳曰坎爲小狐干寶亦云

爲蒺藜

困坎爲蒺藜
爲桎梏
項曰皆物之險而能陷者也
案桎梏所以拘罪人者據象當屬離離中虛于木爲
科上槁桎梏之象
又案叢棘蒺藜桎梏亦與虞氏同
離後有一
爲牝牛
見本卦辭春秋傳曰純離爲牛
案離爲牝牛即虞氏所謂俗說也使說卦本有此豈
得云然虞氏畜牝牛注坤爲牝牛乾二五之坤成坎
證頤養象故畜牝牛吉俗說以離爲牝牛失

之矣
爲鼻
管寧曰鼻者艮天中之山裴松之案相書謂鼻之以
名爲天中鼻有山象故曰天中之山也
爲虎
吳澄曰履彖六三九四革九五履革皆无艮
象艮不象虎也項曰艮主寅獸案艮之上九丙寅故
項依以爲說京房以坤爲虎刑陸績以兌之陽爻稱
虎先儒解易皆取二象不聞艮爲虎也虎當爲膚字
之誤也仲翔注易云艮爲膚是也惠氏以虎當爲膚字之誤其
案艮不象虎吳說是也

說亦非蓋虎坤象膚亦坤象九家以艮爲虎而諸家
以曲說解之兩无當也
又案項氏謂艮主寅獸蓋以艮位東北丑寅之閒寅
年生者其生肖虎故曰艮主寅獸而惠以爲艮之上
九丙寅故項依以爲說恐非項氏意
爲狐
吳澄本作豹非也左傳秦伐晉卜徒父筮之其卦遇
蠱曰獲其雄狐蠱艮爲狐項曰坎爲狐取其心之險
也艮爲狐取其象之點也
案九家逸象不出一人故狐一也或以爲坎象或以
爲艮象以坎爲狐者荀氏說也干寶出于荀故亦云然以艮爲

狐者虞氏說也見虞氏逸象以此益知爲漢經師之說讀
者其无疑焉
又案爲狐與上爲鼻亦與虞氏同
兌後有二
爲常
九家注常西方之神也朱以爲當屬坤項以爲當作
商皆臆說
案常乾象坤象傳後順得常又文言傳後得主而有
常蓋坤以靜爲常乾以動爲常靜謂在下動謂在上
所謂承天而時行也故乾爲常九家以兌爲常非
爲輔頰

見咸卦
案輔頰卽從口舌取象故知爲經師說

虞氏易義補注

予既書張氏虞氏易義消息後（後一見）謂虞主參同契鄭主乾鑿度各不相入也因思世之爲虞氏者雖不乏人而欲其甄別而棄取之或亦有所未暇乃不自揣鄙陋凡注中引乾鑿度以補虞氏之闕者悉爲改正畧著其義謂之虞氏易義補注而引他說及注未洽者亦間訂一二以附于後非敢指摘張氏亦欲還虞氏之舊而已且義有不當竟輒悉改定以就其正虞氏之志也識者鑒諸

大明終始

虞補注

張注坎爲月離爲日乾鑿度曰日月終始萬物故曰大明終始

案虞氏成言乎艮注萬物成始乾甲成終坤癸此即所謂壬癸配甲乙乾坤括始終也乾爲大明始甲終癸故曰大明終始乾元用九乃見天則

張注離爲見坎爲則惡微士說以乾鑿度曰易六位正王度見矣

案乾坤用九六消息之始也坤爲見乾爲天艮爲則一三五爲九二四爲六位雖有六而數止于五故至上則用此天之則也故曰乾元用九乃見天

萬物資生

張注惠徵士云乾坤相並俱生合于一元故萬有一千五百二十策皆受始于乾由坤而生也

案繫辭傳曰成象之謂乾效法之謂坤又曰易有太極是生兩儀則乾坤不相並俱生可知也即以納甲言之震象出庚兌象見丁乾象盈甲則陽息之三爻也巽象退辛艮象消丙坤象滅乙則陰消之三爻也亦不相並俱生乾坤相並俱生乾鑿度

虞補注

之說即不知消息之言也至乾元資始坤元資生即所謂乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物也蓋一爲天二爲地三爲萬物三資始于一資生于二故曰萬物資生以序卦言之天地即乾坤萬物即屯蒙以下六十二卦亦即屯也故曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

子克家

虞義二稱家

張注乾鑿度曰二爲大夫大夫稱家

案二稱家注殿見亦虞易例如二爲田之類蓋乾

九二見龍在田則二即爲田家人女正位乎內內
謂二也則二即稱家不必大夫也如必大夫稱家
則王假有家豈亦大夫耶
上六拘係之乃從維之
虞義應在艮艮手爲拘巽爲繩兩係稱維故拘係之
乃從維之在隨之上而无所隨故維之象曰上窮是
其義也
張注三未正故无所隨與三共係于五故兩係稱維
也乾鑿度曰上六用事待九五拘係之維持之明被陽
化而陰欲隨之
案以剛係柔曰拘以柔係剛曰維五拘上上故維

虞補注

五故曰拘係之乃從維之乾鑿度以拘係維持皆
就五言亦非虞氏意矣張氏殊失于精審

象曰雷電噬嗑
張注稽覽圖曰雷有聲名曰雷有光名曰電則電亦
雷也雷之發必先有光而聲隨之故言雷電則雷動
而上電明而下噬嗑象也言皆至則雷後又電乃爲
豐象
案雷電噬嗑觀象傳雷電合而章句已曉然矣蓋
下雷上電即頤中有物之象此以爻畫言也張氏
謂雷動而上電明而下噬嗑象也以實象言也亦
未嘗不是唯引稽覽圖文謂電亦雷也則豈其然

三

三三坤下
艮上

張注陰消觀九月卦也乾鑿度曰夫陰傷害爲行故
剝之爲行剝也當九月之時陽氣衰消而陰終不能
盡陽小人不能決君子也謂之剝言不安而已
案彖傳剝剝也柔變剛也又雜卦傳曰剝爛也以
柔變剛故謂之剝剝則柔變于外剛潰于內故曰
剝爛也觀夫子之傳足以明矣乾鑿度之言亦無
足采
六五貫魚以宮人寵无不利

虞補注

虞義剝消觀五巽爲魚爲繩艮手持繩貫巽故貫魚
也艮爲宮室人謂乾五句以陰代陽五貫乾爲寵人
陰得麗之故以宮人寵動得正成觀故无不利
張于貫魚句下注曰此言五自艮復成巽也乾鑿度曰陰貫魚
句下注曰此言五自巽爲艮于以宮人寵
而欲承君子是也
案語見下
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉
虞義謂上從外來益也故或益之二得正遠應利三
之正已得成之坤數十損兌爲朋謂三變離爲龜故
十朋之龜坤爲永上之三得正故永貞吉

四

王用亨于帝吉

虞義震稱帝王謂五否乾爲王體觀象艮爲宗廟三變折坤牛體噬嗑食故王用亨于帝得位故吉

張注稽覽圖曰降陰下迎陰氣合和而陽氣用上薄之則爲雷鄭注云陽氣風也是風之益雷自上下下也繫注云益萬物者莫大乎風雷

案陽氣出則爲雷陰氣出則爲風今鄭云陽氣風也未詳以陽氣爲風則必以陰氣爲雷矣雷豈陰氣乎雖愚者知其不然矣且所謂自上下下者謂天施地生也故雷自上而下風自下而上故曰天施地生其益无方則所益者是雷益風非風益雷也張乃謂風之益雷自上下下不更戾乎

虞補注

九二困于酒食朱紱方來

張注紱鞸也乾鑿度曰天子三公九卿朱紱諸侯赤紱朱紱謂五乾爲朱坤爲紱自外曰來五來應二二當之正

案此引乾鑿度文以證成其說耳然虞義已明無事旁引虞非不知有乾鑿度文而不引者可見其義不出乾鑿度也不然虞于自強不息引老子自勝者強于利建侯引老子善建者不拔于敬義立而德不孤引孔子必有隣于盥而不薦引孔子禘自既灌吾不欲觀之矣未嘗不引書也即不用其說而引正之者如坤象大過引荀馬說无妄引京氏說謙象引蔡景君說說卦引延叔堅說又何嘗不旁參他說乎而終不及乾鑿度則乾鑿度之不足以混虞氏可知矣此讀虞氏者不可不知且乾鑿度之說與虞義亦微有異詳自知

風雷益

張注稽覽圖曰降陰下迎陰氣合和而陽氣用上薄之則爲雷鄭注云陽氣風也是風之益雷自上下下也繫注云益萬物者莫大乎風雷

案陽氣出則爲雷陰氣出則爲風今鄭云陽氣風也未詳以陽氣爲風則必以陰氣爲雷矣雷豈陰氣乎雖愚者知其不然矣且所謂自上下下者謂天施地生也故雷自上而下風自下而上故曰天施地生其益无方則所益者是雷益風非風益雷也張乃謂風之益雷自上下下不更戾乎

虞補注

卑高以陳貴賤位矣

虞義乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位也

張注乾坤之列自下而上以位言之則坤在乾上故曰卑高乾坤正位二五故貴賤位謂若乾鑿度曰初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟者也

案此二句卽以蓍卦而言凡蓍盡卦自下而上故曰卑高以陳卑高以陳故貴賤位虞謂乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位足以明矣蓋凡卦總以旣濟言也張注謂乾坤之位自上而下以位言之則坤在乾上故曰卑高乾坤正位二五故貴賤位旣曰以位言之坤在乾上又曰乾坤正位二五不自相矛盾乎下引乾鑿度文亦近贅

一陰一陽之謂道

張注一陰一陽相並俱生三極各正保合太和是之謂道矣包羲參天兩地六位時成以爲道法也易神消息旣成萬物則復于道也

虞補注

案陰陽无並生之理故一陰一陽乃謂之道試以造化言之正月爲寅二月爲卯此卽所謂一陰一陽之謂道也三月爲辰四月爲巳卽所謂繼之者善也前十一月爲子十二月爲丑卽所謂成之者性也此卽旣濟之象故以乾主四月坤主十月卽不知一陰一陽之說也（漢儒之說所以未達一間者在此）而又謂陰陽相並俱生陽動而進陰動而退八卦于七六依于九九六七八故成易也虞君釋之乎且易之所謂道皆謂二也故泰則君子道長小人道消君子道消故此節亦尙不說到三極各正保合太和至顯仁藏用節所謂盛德大業至矣哉乃成旣濟也

五位相得而各有合

虞義或以一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土也

張注此則五行生成之數太元曰一與六共宗二與七共朋三與八成友四與九同道五與五相守一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五五爲土是也五五則十也此亦得爲天地之數故備一義也

案此當引鄭氏說不當引太乙蓋天地之數五十有五故曰五十合土不云五五相守也據此亦以見虞氏專以甲乾乙坤相得合木爲生而此不過備一說耳不然則與天一地二節下金木水火土

虞補注

注自相背也下節所引太元亦可刪

是故四營而成易

張注謂庖犧幽贊神明以生蓍數乃觀變于陰陽而立卦也四營者四變也陰陽相並俱生陽動而進陰動而退八卦成易也虞君表云孔子美大衍四象之作此之謂矣

案說卦昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻所謂四營而成易卽生蓍倚數之事四

營即上分二掛四揲一歸奇也四營而成一變止有陰陽而無動靜故但謂之易故曰四營而成易此陸氏績說也亦足以補虞義之闕今乃曰營亦變也易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一此一即太極易也則是前三變有變之名無變之實不過空中盤旋至後一變謂即太極易也則是已成一爻不必十有八變而成卦也此但喜其說之異而不顧其義之安者且謂營亦變也四營四變也則是四變而成易十有八變而成卦明改經文于心安乎我謂乾鑿度文不可以混虞氏者此也大衍四象惠氏棟亦謂即象二象三象四即象五即象八即象九

虞翻注

參五以變錯綜其數

虞義逆上稱錯綜理也謂五歲再閏再扐而後掛以成一爻之變而倚六畫之數卦從下生故錯綜其數則參天兩地而倚數注云倚數者也

張于倚六畫之數下注云一爻之變七八九六也易始于一壯于七究于九故三畫而成乾陰並陽生一而二七而八九而六故參天兩地以倚六畫之數倚立也

案虞氏參天兩地而倚數注倚立參三也謂分天象爲三才以地兩之主六畫之數故倚立也則所謂成一爻之變而倚六畫之數卦從下生者是而已而始一壯七究九之說虞无有也而以一而二七而八九而六爲參天兩地以倚六畫之數何爲乎故以畫而言則所謂分天象爲三才者一三五也以地兩之者二四上也此即所謂和順于道德而理于義也以著而言陽動則一亦九也三亦九也五亦九也靜則一亦七也三亦七也五亦七也陰動則二亦六也四亦六也上亦六也靜則二亦八也四亦八也上亦八也未聞立天之道曰六與九立地之道曰二與一立人之道曰七與八也聖人之道易簡而已矣不歸之于易簡而索之于險阻何爲乎使其說果出于虞氏之本

氏也我猶謂其非聖人之意也而況爲虞氏之本

所無乎

子曰夫易何爲者也

虞義問易何爲取天地之數也

夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也

虞義以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之成務冒觸也如此也

張注以陽闢坤息而出震震在庚其數七是陽象數也以陰翕乾消而退巽巽在辛其數八是陰象數也息變而進七之九消變而退八之六九六相變所以觸類而長易變而爲一一變而爲七七變而爲九陰

並陽生一而二七而八九而六六而天地之數備一三五九也二四六也五九也十六也故曰如斯而已者也若以一六合水之義則生數每加五爲成數大衍之數五十五而五爲虛太元云五五相守十卽五也物成而後有數亦陽進陰退而七八九六之數立不用一二三四

案虞義謂以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之成務冒觸也觸類而長之如此也張謂以陽闢坤息而出震震在庚其數七是陽象數也以陰翕乾消而退巽巽在辛其數八是陰象數也則是以納甲說也則所謂觸類而長者亦應以納甲言月三日

十二

虞補注

暮震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十六日旦巽象退辛二十三日艮象消丙二十九日坤象喪乙滅藏于癸三十日日月一會于壬晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就已戊已土位象見于中則所謂如斯而已者卽上所謂甲乾乙坤相得合木（天一地二）丙艮丁兌相得合火（天三地四）戊坎已離相得合土（天五地六）庚震辛巽相得合金（天七地八）壬地癸相得合水（天九地十）卽虞氏說也豈不易簡而必以乾鑿度爲言乎甚矣張氏之蔽也

是故闔戶謂之坤

虞義闔翕也謂從巽之坤張注坤柔象夜故以闔戶者也

闔戶謂之乾

虞義闢開也謂從震之乾張注乾剛象晝故以闢戶也

一闔一闢謂之變

虞義陽變闔陰張注陰變闢陽張注剛柔相推而生變化也

往來不窮謂之通

虞義旁通卦九六往來

案虞義從巽之坤坤柔象夜從震之乾乾剛象晝亦納甲說也則從巽之坤巽八艮三坤二（坤十同）不

十二

虞補注

得但云八也從震之乾震七兌四乾一（乾九同）不得但云七也且陽變闔坤應承闔戶言陰變闢乾應承闢戶言觀闔闢二字可見亦不得以陽變闔坤爲九陰變闢乾爲六也一闔一闢猶言一消一息故謂之變故曰一闔一闢謂之變至往來不窮句虞注雖闕以意推之一闔一闢雖足以明變化矣然所以能變化者果孰爲之也蓋從巽之坤闔也往也坎象也（八三）從震之乾闢也來也離象也（七二）坎戊（五）離已（六）象見于中七八三四一二之往來皆五六之往來也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉故謂之通故曰往來不窮謂之

通蓋上既以納甲言則此不得以九六變通爲言也張氏拘于七八九六變化之說故所解多謬予畧爲疏通證明之如此是否有當願以質世之讀虞氏易者

制而用之謂之法

張注陽用七九陰用八六

案制而用之謂之法卽所謂乾元用九乃見天則也法卽則也乾坤用九六經有明文矣豈七八亦可云用耶

是故易有太極是生兩儀

虞義太極太一也分爲天地故生兩儀也

張注乾鑿度曰太乙取七八九六之數以行九宮四正四維皆合于十五鄭氏注云太一者北辰之神名也居其所曰太一常行于八卦日辰之間曰天一又引星經曰天一太一主氣之神然則太一卽乾元也在天爲北辰在易爲神虞君注斗寂然不動感而遂通謂此太一也

又注兩儀謂天地儀法也禮運曰天禮必本于太一分而爲天地

案虞氏易有太極是生兩儀注太極太一也分爲天地故生兩儀也張注兩儀謂天地儀法也禮運曰夫禮必本于太一分而爲天地此注卽虞氏所本其義足以明矣蓋太極卽乾元乾元卽天一故爲太一分爲天地卽所謂一生二也故曰是生兩儀而又引鄭氏乾鑿度注謂太一者北辰之神名爲北辰在易爲神虞君注斗寂然不動感而遂通謂此太一也則豈其然果如所云則天地生于北辰也有是理乎故虞氏所謂太一卽天一乾元也不得以北辰之神名實之

兩儀生四象

虞義四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象四時句又言歸妹卦備故象稱天地之大義也

案虞氏上言分爲天地故生兩儀也故又曰兩儀謂乾坤也以見上所謂天地者卽乾坤也故下卽言乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象以應上四象四時句又言歸妹卦備者唯歸妹卦備坎離震兌四象故也則所謂乾二五之坤者只是泰三之四耳虞氏之注亦明且淨矣四象四時句其語未畢本無庸注張氏既引月令其日甲乙其日丙丁以釋之已屬多事又于兩儀乾坤句下謂又言兩儀謂乾坤者謂庖犧觀

天之象則而畫卦幽贊神明以擬太極乃立乾坤
以象天地以太極之一七九爲乾坤之三畫亦是
太極生兩儀也此與天地四時之文不屬每句各
具二義耳不幾失虞氏意乎總之拘牽乾鑿度之
文故其說支離如此

四象生八卦

虞義乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽
離兌故四象生八卦乾坤生春艮兌生夏震巽生秋
坎離生冬者也

案虞氏之注上下只是一意無所謂庖犧八卦在
天八卦者蓋在天八卦卽庖犧八卦一而二二而

一也故謂乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾
則生巽離兌故四象生八卦乾坤生春艮兌生夏
震巽生秋坎離生冬四句正所以申明之蓋因上
只言乾坤而不言四象故也虞氏之注亦明且淨
矣張復區而二之謂乾二五之坤四句先言庖犧
八卦乾坤生春四句乃言在天八卦其然豈其然
乎

河圖洛書聖人則之

張注河圖洛書王者所以受命聖人則之以立易軌
其說存乾鑿度

案河圖洛書虞注既闕則亦闕之則之以立易軌
之說亦不必存
八卦成列象在其中矣

虞義象謂三才成八卦之象

張注三才謂三畫象一七九也

案三才卽天地人八卦之象卽下注所謂乾坤列
東艮兌列南也無所謂一七九也謂三畫爲象一
七九則乾三畫果象一七九乎

爻象動乎內吉凶見乎外

虞義內初外上也陽象動內則吉見外陰爻動內則
凶見外也

張注乾鑿度曰三畫已下爲地四畫已上爲天易氣

從下生動于地之下則應子天之下動于地之中則
應于天之中動于地之上則應于天之上初以四二
以五三以上此之謂應是也

案虞義足以明矣張注亦似可省

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之
辭多誣善之人其辭游失其守者其辭詘

虞義此六子也離上坎下震起艮止兌見巽伏上經
終坎離則下經終既濟末濟上繫終乾坤則下繫終
六子此易之本義者也

張注乾鑿度曰日月之道陰陽之經所以終始萬物
故以坎離爲終是上經終坎離之義也既末濟亦坎

案虞氏之義亦應以納甲爲說卽上周流六虛注所謂日月周流終則復始此上經終坎離下經終既未濟之義也參同契曰坎離者乾坤之二用二用無爻位周流行六虛此之謂也亦不當引乾鑿度至上繫終乾坤下繫終六子張注反闕蓋乾坤者神也六子者易也故曰坤也者妙萬物而爲言者也張注神謂易也非動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化

既成萬物也蓋動撓燥說潤終始者易也所以能動撓燥說潤終始者神也六子之功用卽乾坤之功用故曰知變化之道者其知神之所爲乎此卽上繫終乾坤下繫終六子之義也因虞氏之說故備論之如此

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

張注此說八卦布散用事之序帝天皇大帝陽之主卽太乙也

案虞氏逸象震爲帝則帝卽震乾元也萬物資始乾元故曰帝出乎震謂之天皇大帝卽太乙已確況又謂之天

萬物出乎震震東方也

虞義出生也震初不見東故不稱東方卦也張注注明八卦在天之列是其本也震初出庚故云不見東案此下倘有引乾鑿度文并纂在後

齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也

虞義巽陽隱初句又不見東南張注巽見辛亦不稱東南卦與震同義巽陽藏密故絜齊

離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南而而聽天下嚮明而治蓋取諸此也

虞義離爲日爲火故明日出照物以日相見離象三爻皆正日中張注日中南方正南方之卦也離南方故南面

乾爲治乾五之坤坎爲耳離爲明張注通離故以聽天下嚮明而治也

坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤

虞義坤陰无陽故道廣布不主一方張注就陽盛之位而在西南不言卦方舍宏光大養成萬物

兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也

虞義兌三失位不正故言正秋張注正故正之張注嫌陰不見西故不言西方之卦與坤同義丁坤藏乙兌象不見丁坤藏乙兌爲兩澤故說萬物震爲言震二動成兌兌言從口出故說言

虞義乾剛正五月十五日晨象西北張注暮盈甲故西北之卦薄入也坤十月卦張注辟于亥乾消剝入坤張注剝九月故陰陽相薄也張注坤乃能生物故位西北坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎

虞義歸藏也坎二失位不正故言正北方之卦與兌正秋同義坎月夜中故正北方張注坎爲習險陽氣入險窮剝生復故爲勞卦萬物歸藏不勞則生氣不復艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

虞義艮三得位故復稱卦萬物成始乾甲成終坤癸

虞補注

艮東北是甲癸之間張注艮見于丙而言甲癸之間者惠徵士云乾十五日坤三十日艮二十三日去乾坤各八日故東北也故萬物之所成終而所成始也

張又注乾鑿度曰孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉震生物于東方位在二月巽散之于東南位在四月離長之于南方位在五月坤養之于西南方位在六月兌收之于西方位在八月乾制之于西北方位在十月坎藏之于北方位在十一月艮終始之于東北位在十二月

案虞氏此節亦俱以納甲爲說張既就納甲以證成之足以明矣又引乾鑿度文既不足以推廣虞義且有與虞相反者如坤兌言方之類又不足以釋經亦徒見其贅而已輯之何爲乎

有天地

虞義謂天地否也

然後有萬物

虞義謂否反成泰天地壹萬物化醇故有萬物也

有萬物然後有男女

虞義謂泰已有否張注有讀如又否三之上反正成咸艮爲男兌爲女故有男女

有男女然後有夫婦

虞義咸反成恆震爲夫巽爲婦故有夫婦也

有夫婦然後有父子

虞義謂咸上復成遯乾爲父艮爲子故有父子

有父子然後有君臣

虞義謂遯三復坤成否乾爲君坤爲臣故有君臣張注不言遯反成大壯遯消卦无反大壯之理故消成否反泰而息大壯也

有君臣然後有上下

虞義否乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下也

有上下然後禮義有所錯

虞義錯置也謂天君父夫象尊錯上地婦臣子禮卑錯下坤地道妻道臣道故禮義有所錯者也

張注虞君注序卦之例畧見子此然全篇之注殘闕

已甚以意補之恐違闕如之義故守其略別子消息通之

案張氏自謂謹守闕如之義不補注序卦是也然因虞氏序卦或有以反言者而六十四卦消息並以反明之則猶未然蓋卦有應反者有不應反者有不能變化此應以反言也陽息消息之始不反則不能變化此應以反言也陽息消息之終不反則不能變化此應以反言也陽息至三則反四陰消至四則反三消息自下而上消自上而下此亦應以反言也其他則不皆反故聖人于卦之宜反者必著一反字以明之或見于雜卦或見于序卦或見于彖傳如剝復反易故雜卦曰剝爛也復反也又序卦曰剝窮上反下困井反易故序卦曰困乎上者必反下否泰反易故雜卦曰否泰反其類也類謂蹇解睽家人蹇解睽家人否泰之漸也故蹇解反易蹇彖傳曰蹇解睽家人否泰之漸也故序卦曰傷子外者必反子家此其大略也其要以乾三言之故彖傳曰終日乾乾反復道也蓋三四重爻陽息至三則反四息而又息陰消至四則反三消而又消故三四皆曰垂剛明乎此始足以言反易矣此義虞氏猶有未盡其說此因篇終引乾鑿度文而附及之

張注乾鑿度曰孔子曰陽三陰四位之正也故易卦不可窮也故受之以未濟終焉

六十四分而爲上下象陰陽也天陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤陰陽之根本萬物之祖宗也爲上篇始者尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終咸恆者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地主也故爲下篇始者貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒慎而存王道孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交陰陽不用事止蔑物之長也上經象陽故以乾爲首坤爲次先泰而後否損者陰用事澤損山而萬物損也下損以事其上益者陽用事而雷風益萬物也上自損以益下下經以法陰故以咸爲首恆爲次先損而後益各順其類也

案乾鑿度文如陽三陰四之說最爲純粹帝出乎震一節能以此爲說不煩言而解矣上下篇義序卦次篇首節已盡大略蓋乾坤者萬物之父母也咸恆者一物之乾坤也皆夫婦之象夫婦人道之始自有天地以下言夫婦所由來上篇之次序也此自有夫婦以下言夫婦所由迄下篇之次序也此即上下篇之義也乾鑿度之文亦可備一說然總非虞氏所本有觀虞氏首節之注可見矣故以此

釋鄭易則可以此釋虞易則不可不如刪去之爲淨也

愚謂虞氏易義不出乾鑿度人或未信試以泰六五帝乙歸妹注觀之震爲帝坤爲乙帝乙對父亦與乾鑿度以帝乙爲湯之說異卽此亦足以證矣予初不解張氏既撰虞氏易義而每引乾鑿度文則雜鄭氏矣似不應有此及讀董氏後序乃恍然矣董序謂先生初學爲詞賦古文既成以爲空言未足以明道乃進求諸六經取漢諸儒傳注讀之尤善鄭氏禮盡求鄭氏書得其易注善其以易說禮而其注殘闕不備乃更求諸易家言於唐李鼎

祚周易集解得所引虞氏注文稍完具遂深思天人之際性命之理求其義例三年乃通逆虞氏義虞氏消息云云則鄭氏之學固知從鄭氏入也宜其于乾鑿度之說有契于心而不知不可以混虞氏也因參訂其注爲備論之如此

虞氏易義補注

九三君子終日乾乾

張注三四人道故不稱龍三得位故曰君子

案虞氏逸象艮爲君子乾九三體艮乾爲君艮爲子故爲君子易中凡稱君子皆謂三也虞子象傳亦以三爲君子

首出庶物

張注物陰陽之總名

案乾爲首震爲出坤爲庶物陽初息子故爲首出庶物庶物即陰物也乾在柔中張謂陰陽之總名語似

蒙混

君子體仁足以長人

張注乾六爻皆稱君子

案君子亦謂乾三三爲道反復道也是其義　乾道變化各正性命故曰君子體仁足以長人

乾元用九天下治也

張注既濟定惠徵士說以春秋元命包曰天不深正其元不能正其化

案乾元用九消息之始也用九則乾入坤中故天下治坤爲天下乾爲治即虞氏所謂陰極陽生乾流坤形坤含光大凝乾之元終于坤亥出乾初子也倘未說到既濟定觀天德不可爲首句自見天下文明

張注坤爲文離爲明

案文明皆離象離爲文明坤爲天下地數始二終十虞氏注二體離見龍在田故天下文明

君子有攸往

張注君子謂初乾往上息也初正則上息

案君子亦當謂三伏陽

或從王事无成有終

虞義謂三已發成泰乾爲王坤爲事震爲從故或從王事

張注三雖體乾不敢當王故別自取震象

案虞取震象是釋從字非謂三不敢當王也注似誤

或從王事知光大也

張注乾爲知三體乾成故知光大乾坤之合所謂王事也

案坤爲知去聲爲光乾爲大以陰牝陽故爲知光大所謂從王事也

君子以果行育德

虞義君子謂二

張注艮爲賢人

案蒙二艮三也然已之三不得仍取艮象矣虞下
注艮爲果自取上艮象非卽謂三也宜闕之
九二需于沙小有言終吉
虞義沙謂五水中之陽稱沙也二變之陰稱小大壯
震爲言兌爲口四之五震象半見故小有言
張注三未變在兌屬半震
案虞謂大壯震爲言四之五則震象半見故小有
言不在三之變未變也且小有言以既變言張乃
謂三未變在兌屬半震非虞意矣
其邑人三百戶无眚
虞義眚災也坎爲眚謂三變應五乾爲百坤爲戶三
爻故三百戶坎化爲坤故无眚
張注四亦變成坤
案虞氏九四安貞吉注動而得位故安貞吉謂二
已變坤安也蓋四必藉二變乃成坤二變則坎
已化坤故无眚豈藉四變耶張乃謂四亦變成坤
不幾贅乎
六三師或輿尸凶
虞義坎爲尸坎爲車多眚同人離爲戈兵爲折首失
位失剛无應尸在車上故輿尸凶矣
張注二爲坎主故象律三坎陰故象尸
案虞注第一坎字誤當云坤爲尸坎爲車多眚故
云尸在車上張誤坤爲坎爲尸謂二爲坎主故象律
三坎陰故象尸失之矣觀惠氏棟虞氏逸象作坤
爲尸可見不然上既云坎爲尸下又云坎爲車多
眚是坎字重出易取象亦无此例
後夫凶
虞義後謂上夫謂五也
張注師震爲夫同人巽爲婦則比艮爲夫大有離爲
婦也
案張既取比艮爲夫亦當取大有兌爲婦矣不得
仍取離象觀師震同人巽可見
至臨无咎位當也
虞附錄
張注釋文云一本作當位實非今謂虞本或宜作當
位實
案張氏此注因虞氏爻辭下注至下也謂下至初
應當位有實故无咎故云爾也然位當與上位不
長韻注雖言下至初應當位有實未可從觀蹇象
傳當位實與以中節韻可見
聖人久于其道而天下化成
虞義聖人謂乾
張注卽乾三君子
案乾爲聖人艮爲君子易中凡言聖人皆謂乾初
凡言君子皆謂乾三初體乾三體艮君子不得爲

聖人也不然君元區別矣

九三家人嗃嗃悔厲吉

張注馬氏云嗃嗃悅樂自得貌今當從之

案嗃嗃與嘻嘻相反蓋治家之道甯過于嚴無失于寬故家人嗃嗃悔厲吉婦人嘻嘻終吝馬氏以嗃嗃爲悅樂自得貌未然

九二往蹇來反

虞義應正慿險故往蹇反身據二故來反也

張注江承之云反當謂三反之復二成臨息睽注似非

案以象傳內喜之也句觀之注似無誤卽所謂反身據二故來反也

大人與君子無區別矣

初六進退

虞附錄

虞義巽爲進退

張注陽由震而入伏于巽爲退由巽而反于震爲進

案巽爲進退進以柔言退以剛言虞氏說卦巽入之初成兌說故徵忿初上據坤艮爲山故窒欲也

張注徵鄭康成及劉瓛皆云清也蜀才作澄蓋古借

作澂卦取兌澤訓清是也

案以柔化剛爲徵忿以柔制剛爲窒欲徵卽小徵

大誠之徵故注取兌說不取兌澤也訓清非

初六繫于金柅貞吉

虞義柅謂二也巽爲繩故繫柅乾爲金巽木入金柅之象也

張注柅說文作檷云絡絲跌也謂初當繫二

案金柅卽繫豕之杙也觀下贏豕孚蹢躅句可見

宋氏注贏大索所以繫豕者也豕繫于贏贏繫于柅以宋注推之自明矣

柅以宋注推之自明矣

案貞大人吉謂五則此當謂二矣二自上來得中故爲困而不失其所亨其唯君子乎若仍謂五則大人與君子無區別矣

險以說困而不失其所亨其唯君子乎

張注險坎說兌在險之中能自正以說不失所亨所謂乃徐有說謂五也

三即乾三也易簡而天下之理得即成既濟也所謂盛德大業至矣哉姚氏但云乾坤猶夫之疎

旁行而不流

張注旁行旁通也消息之卦陰陽旁通以濟成乾坤不流注也謂若剝夬遘復坎離謙履豫萃之類

案旁通二字已爲虞氏借用以全卦對易者謂之旁通其實經所謂旁通者非如虞氏解蓋剛在上下曰旁如震艮是也在中曰通如坎是也此則其往來之情故曰六爻發揮旁通情也如乾初之坤五爲比通也之坤初爲復旁也此所謂旁行而不流者正旁而不通者也故曰旁行而不流若流即

通如雲行雨施品物流形之類旁行而不流宜有憂矣故下即曰樂天知命故不憂（樂虞作變）蓋剛在上則爲樂天在下則爲知命故雖旁行而不流而樂天知命故不憂今張乃云旁行旁通也曾不即不流二字細繹之乎（如下文通乎晝夜之道而知乃通也）

六爻之義易以工

張注六爻之義九六也工未聞惠徵士讀與功同謂功業見乎變

案工今本作貢謂六爻變易以貢其義今王氏本王弼氏本也昔劉向以中古文易較諸家易唯費本最善則孟氏誤貢爲工亦未可知豈出于王氏即不足以校孟易耶

乾坤其易之門邪

張注易神也入坤出乾故乾坤爲易之門

案生生之謂易陰陽不測之謂神則神與易顯然不同故曰神无方而易无體蓋乾坤神也坎離易也易出乾入坤故曰乾坤其易之門邪今張云易神也則乾坤又爲何物虞氏鼓之舞之以盡神注神易也只是借易以明神之所爲耳非謂神即易也蓋變化者易所以變化者神也是一是二必有能辨之者

剛柔相易

虞義剛柔者晝夜之象也

張注繫文曰晝夜者剛柔之象也此及說卦注皆作剛柔者晝夜之象也不知何時倒置耳蓋變化者進退之象剛柔者晝夜之象此二句承上剛柔相推而生變化言若作晝夜者剛柔之象便說不去張氏反疑集解改注文以協經則殊未然

剝窮上反下

虞義陽四月窮上消遘至坤者也

張注釋窮上之義巳午爲上亥子爲下也

案自子至巳爲乾之六位自午至亥爲坤之六位
虞注陽四月窮上謂巳也張乃謂巳午爲上亥子
爲下失之蓋子卽爲上午卽爲下矣觀虞氏坤消
從午至亥上下故順乾息從子至巳下上故逆句
自見

豐多故親寡旅也

虞義豐大故多旅无容故親寡六十四象皆先言卦
及道其指至旅體離四焚棄之行又在旅家故獨先
言親寡而後言旅
張注及當爲乃
案及字義亦通不必改作乃至先指後卦之義蓋

虞附錄

豐旅亦反易聖人不明言反故反其辭以示之耳

雜卦終篇

虞義雜卦者雜六十四卦以爲義其子序卦之外別
言也昔者聖人之興因時而作隨其所宜不必皆相
因襲當有損益之義也故歸藏名卦之次亦多異注張
禮記孔子曰吾得坤乾焉鄭氏注云其書存者有歸
藏則歸藏之書漢末猶存鄭君及虞君皆見之也
於時王道踳駮聖人之意或欲錯綜以濟之故次序
卦以其雜也

案雜卦一篇卽古之卦變剛柔立本變通趨時其
次序亦出于文王自乾坤至
君子道長小人道憂也以示于後始于比師終于未濟夬
孔子特爲傳之自剛柔至
未濟夬

書張皋文虞氏易義消息後 附

唐李鼎祚綜三十餘家易說著集解一書使後之人猶得窺漢人門戶者李氏之功也其序謂刊輔嗣之野文補康成之逸象然其所取于鄭止十之一于虞反十之五則虞氏之在當日又集漢儒之成也虞自謂傳其家五世孟氏之學又參攷荀馬宋鄭諸儒說宜其所得有深焉者矣然其爲說近于支離瑣碎非沈潛深思探賾索隱幾不得其用意之所在故自唐迄今梗概雖存而解之者率少張氏皋文獨能于數千載後批窾導竅補殘訂譌成虞氏易說九卷使虞氏之書復還舊觀又總其大旨著消息二卷俾後之讀其書者有所持循可不

謂虞氏功臣乎然虞注既殘缺不備不得不采他說以補之而他氏之說有與虞合亦間有與虞未合者使不決擇精審則雖曰虞氏而實非虞氏本然矣且人莫不各有得力之處如鄭所主者爻辰其得力在乾鑿度故易注之外復注乾鑿度漢所主者納甲其得力在參同契故易注之外復注參同契各不相蒙也今虞氏之書具在其可得而指者曰卦氣出於孟氏此家學也曰納甲出于京氏即參同契所本也曰卦變即荀氏之升降也曰互體即左氏之遺說也曰旁通曰反曰爻變皆所自得以明消息者也唯絕無一字出乾鑿度者（易有太極是生兩儀虞注太乙也分而爲天地故生兩儀也此二句出鑿度亦非乾鑿度文）蓋鄭氏之說

虞所謂未得其門難以示世者今張氏于荀馬諸儒外每引乾鑿度文則非虞氏本然矣故太乙下行九宮乾坤相並俱生諸說皆虞易之所本無學者苟能于此復加甄別而棄取之則虞氏之說愈明而又爲張氏功臣矣世亦以我言爲然乎哉

右荀虞易義三種紀石齋先生著先生名磊湖州烏程人先仲景師之祖也自魏王弼以忘象說易漢經師之傳遂微唐李鼎祚取三十餘家易說作集解古義賴以不墜雖自謂刊輔嗣之野文補康成之逸象然中間取荀虞二家較鄭爲多惜微文碎義尚少貫串　國朝元和惠氏引厥遺緒導竇輅於前武進張氏廣搜逸竹開壇宇於後而古義大明不可謂非漢師功臣矣先生耽玩二家之書謂惠氏易漢學中輯注逸象有未稿處作虞氏易象考正一卷復據張氏虞義知惠氏所輯尚有所遺卽張氏亦有脫誤又續纂考正一卷謂荀爽所得八卦逸象三十有一雖非易傳正文當爲漢經師釋易義訓如虞氏逸象類而惠氏注亦有未審者作九家逸象辨證一卷謂虞氏得力在參同契張氏所著虞氏易義於所闕者多引乾鑿度以補之不知此鄭學所出非虞氏家法也是其決擇未審處作虞氏易義補注一卷又其所引他說及注亦有未洽者閒爲訂正附錄一卷於後以上三種皆義據精審非苟爭勝前人者稿本向藏其家先師從其兄和伯丈處取來以先人手澤鄭重相付不佞弃藏深恐失墜今年甫經刻竣而先師及和伯丈已先後歸道山不及見此刻之成校閱一過不能無宿草之感云癸亥二月廿一日清明節吳興劉承幹跋

吳興劉氏嘉業堂刊

周易本義辨證五卷長洲惠氏棟撰以漢儒之象數參
宋儒之義理剖析詳明折中至當允爲朱子功臣惜尙
有疎畧處使後之讀本義者仍不能无所致疑是亦一
憾事也因不揣鄙陋于惠書外復加補輯而惠注之未
安者間參訂焉請之本義辨證補訂凡四卷

河圖洛書

本義繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書盡取龜象故其數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足蓋蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏關朗子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此

辨證孔安國尚書序羲皇人僞撰劉歆說見漢書不聞以此爲圖書之象關于明亦有戴九履一之說見洞極眞經乃宋阮逸僞撰或云楊傑皆不足據

按圖書之說惠氏不信故云皆不足據然易中象數實不外于天一地二一節勿因漢儒不言遂并經文而不信也

伏羲八卦次序

本義繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆生四時之比也後六十四卦次序放此

按繫辭傳易有太極一節承上三節而言乃蓍卦之次序非畫卦之次序故易有太極上有是故二字所謂易者即謂筮也聖人所以通天下之志定天下之業斷天下之疑者也所謂太極者即蓍卦之第一畫也三變而得者也乾元也統天者也故爲太極兩儀陰陽也即蓍卦之第二畫也六變而得者也由一而二故爲是生兩儀四象七八九六也即蓍卦之第三畫也九變而得者也由二而三四重象故爲兩儀生四象八卦乾坤震巽坎離艮兌也即蓍卦之上三畫也十八變而得者也六畫成卦故爲四象生八卦

以揲蓍言故下又云八卦定吉凶吉凶生大業也與畫卦何與與伏羲又何與且易言生不言分謂一分爲二二分爲四四分爲八有是理乎故以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲伏羲八卦次序乃邵子之說先儒無有也餘詳後

伏羲八卦方位

本義說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾爲順自巽至坤爲逆後六十四卦方位非伏羲八卦方位也

以變化既成言也天地位北北卽中也天地乾坤也
乾上坤下故定位艮兌位西艮兌也咸卽艮兌兌
上艮下故通氣震巽位東震巽恆也恆卽震巽震上
巽下故相薄坎離位南坎離既未濟也既未濟卽坎
離水火交易故不相射由山澤而水火而雷風而天
地爲順由雷風而水火而山澤而天地爲逆易爲逆
數故下卽曰雷以動之風以散之卽相薄雨以潤之日
以晅之卽不相射艮以止之兌以說之卽通氣乾以君之坤
以藏之也卽定位經文明白如此而乾南坤北何爲者
乎且前旣曰自乾至坤皆得未生之卦而此又曰自
震至乾爲順自巽至坤爲逆不自相矛盾乎語類所問先天

圖曲折細詳圖意若自乾一橫排至坤八此則全是自然故說卦云易逆數也體相拒姓拗若如圖圖則須如此方見陰陽消長次第顯然一陽一陰雖一二陽雖半貫前後不相合也

伏羲六十四卦次序 伏羲六十四卦方位

按伏羲六十四卦次序方位其失與八卦次序方位
同先儒論之詳矣見余所著周易集說茲不復贅
讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說爲文王
之說也

按本義一書最可疑者莫如不可便以孔子之說爲
文王之說二句蓋朱子之意以文王之易專爲卜筮
而作孔子之易兼及義理如首節元亨利貞解作四德之
卽周字之注脚彼以周爲代名者乃承襲之訛不可

傳有文言傳有說卦傳有序卦傳有雜卦傳先儒謂
之十翼無非卽文王之意以明之也故象以釋象象
以釋爻於二傳之外又作繫辭傳朱子亦謂繫辭是
易之括例則以言尙辭以動尙變以制器尙象以卜
筮尙占已於括例中詳言之故大衍之數太極之象
無不各盡其辭試問卜筮之說文王之意孔子知乎
不知乎非如朱子必爻爻言之唯恐一爻不言朱子之拙也至元
人卽不知易爲卜筮作此朱子亦謂繫辭是

而亨者也利貞者性情也又何嘗不統言之如朱子
所謂大亨而利正者乎安在孔子之說非文王之說
也自朱子之言出而人且重疑十翼非盡夫子作惑
世誣聖莫此爲甚而謂可無言乎

周代名也

辨證易緯曰因代以題周皇甫謐謂文王安周字
按以周爲代名由來舊矣然周禮周書乃誌一代之
典章政事故繫以周所以別于前代也若夫易豈必
以代標名乎子曰易之爲書變動不居周流六虛此
卽周字之注脚彼以周爲代名者乃承襲之訛不可

不辨阮氏籍李氏網並主此說

其辭則文王周公所繫

按史記西伯拘而演周易故繫辭傳曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪則文王作易經有明文與周公何與故伏羲畫卦文王繫辭孔子作傳班氏所謂人更三聖世歷三古也彼以爻辭爲周公作者乃出于唐孔穎達附會未便可信不然何漢魏諸儒從无一言及之乎（謂馬融陸績董遇皆有此說卽是孔氏附會詳見余所著讀易隨筆及周易集說）

以其簡袠重大故分爲上下兩篇

按易分上下兩篇覩序卦甚明上篇由天地而萬物而男女乃內三爻之變化也下篇由夫婦而父子而君臣而上下乃外三爻之變化也則經分上下自有至意豈以簡袠重大之故邪（胡氏一桂謂上下反覆各十八卦故經分兩篇此說余亦不取）

乾元亨利貞

本義元大也

按乾爲大初爲元故彖傳大哉乾元萬物資始又文言傳乾元者始而亨者也則元爲始不爲大也故曰大亨以正之類然所謂大者謂乾非謂元也此處須有分別

例也乾九二剛健中正變例也未濟九二象中以行正亦此例

按乾爲正坤爲中故正中與中正亦微有別龍德而正中謂有龍德而正乎中也乃陰中之陽以剛言也若云中正則是以柔言矣辨證引胡氏以剛健中正爲變例亦未細辨及此

又九二雖未得位而大人之德已著

按說卦傳分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章則六爻皆位也九二雖在下不可云未得位王氏弼謂雖非君位君之德也位上明言君字語似較妥

又若有見龍之德則爲利見九五之大人矣

本義潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也

按爻辭亦文王作若文王作易只有象辭而無爻辭設遇六爻之變將何以占乎此不待辨而知其非矣詳見上（皇甫謐曰文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易據此則爻辭亦文王無疑）

九二見龍在田利見大人

本義九二剛健中正

辨證九二言中正者文言曰龍德而正中者也虞仲翔注云中下之中二非陽位故明言能正中也胡氏爾文曰凡言九五剛健中正六二柔順中正易之正

辨證此說本王昭素

按二之見龍卽五之飛龍故並稱大人（息于上見于下謂之見息于下見于上謂之飛）所謂利見者就人言也故曰見龍在田利見大人若謂二有見龍之德利見九五之大人則人臣亦可稱龍矣于文言傳君德二字殊欠體會

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

辨證古文易云君子終日乾乾夕惕若厲无咎

農先生易說曰說文云夤敬惕也（仲翔注易云乾爲敬本此）易曰夕惕若夤厲敬惕之貌因時而惕故曰若夤棟按此爻與二四五爻韻古音十七眞以下與一先通也顧氏炎武譔易音以九四隔三爻與二五爲

音蓋未考說文耳

按九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎原本本無夤字觀文言傳乾乾因其時而惕雖危无咎句自見惠氏據說文增入夤字謂與二五爻韻亦過于好異矣此條辨見王氏九之經義述聞詳余所纂周易集說

又按乾九三爻辭說文兩引之一見夤字條下謂夤敬惕也从夕寅聲易曰夕惕若夤此惠氏所本也見惕字條下謂觡骨間黃汁也从骨易聲讀若易曰夕惕若厲則本或亦无夤字

本義君子指占者而言

按乾爲君艮爲子九三體艮故爲君子君子正指九三言也故文言傳曰君子進德修業若僅指占者而言則淺之乎測易矣

九五飛龍在天利見大人

本義若有其位則爲利見九二在下之大人矣

按五之飛龍與二之見龍一例所謂利見者亦就人言也以文言傳聖人作而萬物覩覩之自見本義既以九五爲大人而又謂若有其位則爲利見九二在下之大人轉自歧其說

用九見羣龍无首吉

本義言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百

九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故于此發之而聖人因繫之辭使遇此而六爻皆變者卽此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故爲羣龍无首之象而其占爲如是則吉也

按乾爲九坤爲用用以也謂以變也九謂上九蓋息則以初消則以上（上反卽初）乾坤消息之始故于此發之用九故見羣龍无首此卽以歸妹變夬言也（歸妹卽坤羣龍謂下五爻首謂上乾元用九天下治消卽息也故吉非六陽皆變之謂若六陽皆變不獨无首卽羣龍亦不見矣尙何見之有哉其說在左氏左氏以亢龍有悔爲乾之夬遂以見羣龍无首爲乾之坤豈知見

羣龍无首卽是亢龍有悔不過亢龍有悔以體言以未變言也見羣龍无首以用言以既變言也王荊公所謂用九只在上九一爻者是也董氏會通引程子語荊公言用九只在上九一爻非也六爻皆用九故曰見羣龍无首吉用九便是行健處案此條折中引作朱子語且此以消息言非以筮言用九乃其消息之始故曰見羣龍无首不此之察而徒踵謬襲誤良可歎也又所謂首者非謂龍之首也卽初之潛龍也初反卽上蓋乾之六爻皆龍也潛龍勿用故見羣龍无首不然天下豈有无首之龍乎乾元用九天下治也故以造化言則以勿用爲本以治世言則以用爲貴

大哉乾元至萬國咸寧

本義此專以天道明乾義又析元亨利貞爲四德以發明之

又雖其文義有非文王之舊者

按一部易經只是元亨利貞四字而已此四字兼消息該終始天道人事一以貫之以下六十三卦只是發明此四字而已大哉乾元五句釋元亨乾道變化四句釋利貞大明終始三句統言變化之道首出庶物二句又總結之正是卽文王本意明之也何嘗如文言傳析爲四德乎卽以爲析爲四德亦是文王本意正不得謂非文王之舊也

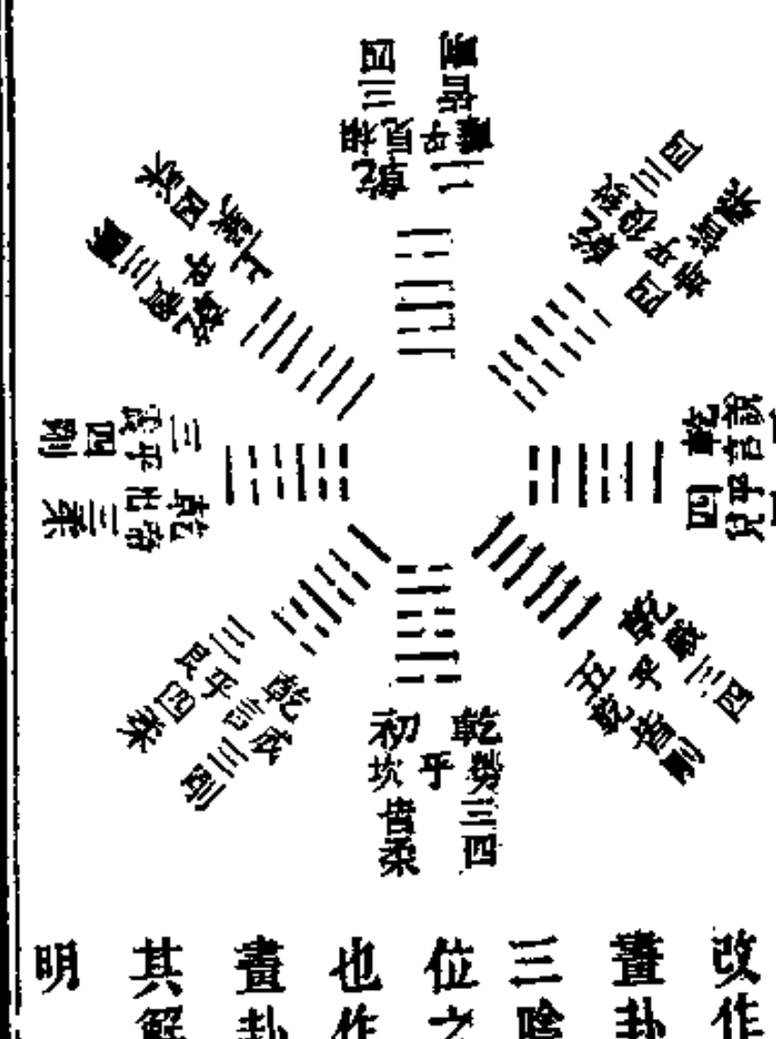
大明終始六位時成時乘六龍以御天

本義始卽元也終謂貞也不終則无始不貞則无以爲元也

按大明終始三句卽言乾道之變化也大明謂乾終諸艮始謂震大明終始六位時成言八卦以時成六位也卽帝出乎震一節此言六位不言四德本義以四德言之誤矣此條辨見惠氏士奇易說詳周易集說

又人或疑十翼非夫子作且無論其他卽如乾彖一節曾有人明白釋之者乎所謂大明終始者果何指也六位時成者果何象也時乘六龍以御天者果何說也今試作一圖以質諸世之讀十翼者當知非聖人不能作也愼毋輕易忽諸

六位時成圖



此圖當改作六畫卦陽三陰四位之正也作六畫卦看其解便明

又人又疑夫子專言義理謂非易之本意不知夫子之言義理夫子之言象數也而可區而二之乎大自不察耳于夫子乎何尤

陽在下也

坤爲下陽在下謂陽潛在下非僅初之謂也向見端木氏國瑚易指謂陽潛坎下此爲得之

德施普也

德施普卽所謂施祿及下居德則忌也

反復道也

三四重爻息而又息反復在道故曰反復道也

用九天德不可爲首也

本義言陽剛不可爲物先故六陽皆變而吉

按九謂上卽天德也天德不可爲首故用九吉非六陽皆變之謂

文言傳

本義此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云

辨證此二十八字朱子文言傳注是也故今仍依朱子本加傳字以見十翼原本

元者善之長也至故曰乾元亨利貞

本義此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者亦有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之爲古語也

按此節係文言傳本文乃左氏假托爲穆姜之言非古已有此語也此等處當獨具隻眼不可人云亦云

此條辨見胡氏一桂周易附錄纂疏詳周易集說又左氏最喜附會此其一也韓氏謂左氏浮誇正此類耳

嘉會足以合禮

本義嘉其所會則無不合禮

按乾爲嘉嘉會合也嘉會足以合禮卽所謂觀會通以行典禮也如公用亨于天子王用亨于岐山之類本義謂嘉其所會有語病

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也

按乾之六爻皆以變化言故文言設爲問答以明之潛龍勿用謂歸妹初伏故曰龍德而隱者也此從蠡卦推出

乾坤二卦皆以變化言故謂之文言而作傳以明之非乾自乾坤自坤也此二卦卽六十二卦變化之象自來釋者多未辨此總由于不解文言二字耳

不成乎名

辨證釋文音訓義乎字

按音訓不成名今本有乎字陸氏曰一本作不成乎名據此則釋文音訓亦兩存其說也愚謂乎字必應有否則不成文

九二見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也

正乎中也歸妹消卦陽在陰中故曰正中

閑邪存其誠

辨證音訓存其誠鄭作以存其誠

按音訓存其誠晁氏曰鄭作以存其誠愚謂閑邪卽所以存誠故爲閑邪存其誠以字正不必有

易曰見龍在田利見大人君德也

虞氏翻曰明言君德地數始二故稱易曰按文言傳中三易字不得輕易讀過此意唯仲翔猶知之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業

終日乾乾謂旣濟三四夕惕若厲无咎謂歸妹三四故曰君子進德修業進德以旣濟言修業以歸妹言也進退無恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

或躍在淵謂旣濟四伏故曰上下无常非爲邪君子進德修業欲及時也

辨證音訓欲及時也晁氏曰鄭无欲也二字

按欲及時也正釋非爲邪非離羣之意也欲也二字亦必須有

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

飛龍在天謂旣濟五上成旣濟則下成歸妹故曰本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

本乎天者親上本乎地者親下

本義本乎天者謂動物本乎地者謂植物

按乾爲天坤爲地陰陽合德而剛柔有體本根也本乎天者謂坤之一三五也坤之一三五乾之一三五乾之二四上見故爲本乎天者上本乎地者親下也乾之二四上也故爲本乎地者本乎地者本乎天者親上此謂旣濟也本乎地者謂歸妹也歸妹者皆下伏故爲本乎地者親下此謂歸妹也歸妹故曰各從其類旣濟之伏也上成旣濟則下成歸妹

動物植物之說本康節類相去何啻千里

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

亢龍有悔謂无妄上九无妄變升上動之初伏故无妄動无妄變升上動之初伏故曰是以動而有悔也

窮之災也

辨證音訓窮之災也晁氏之鄭作志

按之仍當作之與无妄上同鄭作志非

終日乾乾與時偕行

兌爲時時爲坤三體兌與時偕行故終日乾乾

卽所謂大明終始六位時成時乘六龍以御天也

亢龍有悔與時偕極

時謂坤上坤上亦體兌无妄自益來坤上益上伏也

或躍在淵乾道乃革

乾上來合坤上故爲與時偕極此謂十月之時

民爲道乾四體艮四反卽三動之匹伏故爲乾道乃革

乾元用九乃見天則

其餘四爻是有位故不云然義或然也褚氏者梁褚仲都也

上爲天則則謂止而不過也

按坤爲言潛之爲言九家逸象以乾爲言非詳言予所著九家逸象辨證

利貞者性情也

辨證音訓性情晁氏曰鄭作情性

按仍宜作性情觀下大哉乾乎一節自見

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也

按程傳謂以剛健中正純粹六者形容乾道稱謂六者之精極本義以剛健中正四者爲乾之德而純粹爲剛健之至極而精又爲純粹之至極也其實剛健中正純粹精六者皆乾之性也及其發揮則有旁通旁謂剛在上下如震艮是也通謂剛在中如坎是也此則其往來之情故曰情也此承上性情言也卽所謂變化也以下卽變化之事

君子以成德爲行日可見之行也

本義成德已成之德也初九固成德但其行未可見

耳

按此二句乃推言之成德是謂三自潛之爲言也以下乃謂初也故曰行而未成本義謂初九固成德語似混蒙

潛之爲言也

辨證正義曰按初九云潛之爲言上爻云亢之爲言獨二爻云言者褚氏以初上居无位之地故稱言也其餘四爻是有位故不云然義或然也褚氏者梁褚仲都也

按坤爲言潛之爲言亢之爲言二爻皆兼坤言故爲言九家逸象以乾爲言非詳言予所著九家逸象辨證

利西南得朋東北喪朋

辨證得朋喪朋先儒之說不同劉歆據爻辰荀爽據消息虞翻據納甲崔憬據說卦後儒皆用崔說爻辰

者坤初六在未未西南陰位故得朋坤六四在丑丑東北陽位故喪朋地關于丑位在未未衝丑爲地正承天之義也以說卦言之坤艮二土位于丑未坤陰民陽亦合于得喪之義竊謂劉氏之說爲長荀虞二說見李氏集解康成注易專用爻辰其注與十二律合按西南得朋謂歸妹也東北喪朋謂旣濟也故彖傳謂西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶類謂坤慶謂乾也先儒之說並未允

安貞吉

按坤彖自君子有攸往以下卽申釋利牝馬之貞也安貞卽牝馬貞非有二義坤爲安乾爲貞故彖傳曰

應地無疆

東北喪朋乃終有慶

本義東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣

按東北喪朋是柔而剛矣此卽是慶所謂安貞吉也不必反之西南注似多一折

地勢坤君子以厚德載物

乾爲天坤爲地天尊地卑尊上卑下其勢然也故爲乾爲天坤爲地天尊地卑尊上卑下其勢然也故爲地勢坤在乾下也故君子法之以厚德載物厚德謂坤

履霜堅冰陰始凝也

本義按魏志作初六履霜今當從之

辨證按魏志三國志注其云初六履霜者乃許芝所引易傳約文象而爲之辭也易傳者易緯也漢禁緯故稱傳或稱說見鄭志漢司徒魯恭引此象云履霜堅冰陰始凝也未嘗有初六履霜之說蓋郭京曾有是說而朱子誤信之耳

按此條應從本義作初六履霜惠說非詳見余所著

傳義經文訂譌

文在中也

坤爲文爲中文在中謂坤在乾下所以釋黃裳之義卽牝馬貞也

易曰履霜堅冰至蓋言順也

按坤初與乾上易故亦稱易曰蓋十月之爻非五月之爻故曰履霜堅冰至

易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

按坤四與乾三易故亦稱易曰兼消息言故曰天地變化草木蕃天地閉賢人隱

爲其嫌子无陽也

辨證古文易曰爲其兼于陽也九家注云陰陽合居故曰兼陽謂上六行至亥下有伏乾陽者變化以喻龍馬王弼本曰嫌于陽注謂嫌于非陽並无无陽之說蓋唐以後亂之

按六十四卦惟坤上六一爻上下重陰故歸妹上爻

所謂承筐无實者也故謂嫌于无陽倘謂古文作兼于陽是古本之誤不可以此訾近本也

按今所行者是王氏本王是費氏本費氏本是古字號古文易无章句專以彖象繫辭文言解說上下經漢成帝時劉向典校書以中古文易經校施孟梁丘三家之易經或脫去无咎悔亡惟費氏本與古文同然則費氏本在當時亦爲最善宜其盛行于今也

利建侯

本義初九陽居陰下而爲成卦之主辨證成卦之說本京房見易傳言一卦之義所由成也卦辭言利建侯初九亦云以是知爲成卦之主

按成卦之說出京房易傳言一卦之義所由成也其實卽卦變蒙以二爲主屯以五爲主本義屯彖注初九陽居陰下而爲成卦之主惠氏遂謂卦辭言利建侯初九亦云以是知爲成卦之主不知初之建侯誰建之五建之也故五爲卦主而本義辨證並卽以初爲卦主誤矣

陰陽始交而難生

辨證荀慈明曰此本坎卦也初六升二九二降初是剛柔始交按彖傳言動乎險中小彖言以貴下賤先須以內彖明之據雜卦一篇屯自臨來剛柔始交而難生謂二伏也二伏卽五乾初臨初也二乾上動乾上臨五伏也此從雜卦推出乾初動之五合坤二乾上動之二伏合坤三剛柔交易剛息柔中生而未遂故曰屯剛柔始交而難生

動乎險中大亨貞

本義自此以下釋元亨利貞乃用文王本義

按朱子之意謂元亨利貞文王本意只是大亨而利于正孔子于乾釋作四德非文王本義自此以下乃作大亨而利于正解故謂乃用文王本義其實以元亨利貞爲四德亦何嘗非文王本意而必區而二之耶

不如舍

辨證舍古音舒與虞幾韻

按舍亦宜讀去聲對往言也陸氏式夜反

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

本義初九守正居下以應于己故其占爲下求婚媾則吉也

按本義之說本程傳作己求人解胡氏瑗俞氏琰皆謂人求己蓋人求而已往應之于理爲宜且于傳中一而字亦不脫畧故折中從其說

泣血漣如

辨證按說文漣卽瀾或字也此經漣字說文作濾泣下也字或作慶古篆立心與水相近說本康成故誤爲漣

淮南引作連古文省

按屯之泣血漣如與離之出涕沱若正屬一類甚言泣涕之多如漣如沱故並從水如從說文作濾訓爲泣下子一加字反說不去不加仍舊作漣爲是

匪我求童蒙童蒙求我

辨證音訓童蒙求我陸氏曰一作來求我晁氏曰非愚按高誘注呂覽引此經有來字

按當從晁氏惠說非

利貞

本義明者之養蒙與明者之自養又皆利于以正也

按剛至五爲貞易中凡言利貞有二義有未貞而欲貞者如臨之大亨以正是也臨變屯有已貞而不可不貞者如屯之大亨貞是也至于蒙五而云利貞者五乃伏陽故傳曰蒙以養正與頤五同義所謂養正則吉也蓋蒙頤皆消卦消卦陰陽反故以養正爲吉卽所謂子克家也養謂坤坤爲養

以亨行時中也

辨證說詳漢易攷

按漢易謂荀氏注荀氏曰此本艮卦也按二進居三也謂艮三之二其說亦非按雜卦蒙自觀來七月之卦易中凡言亨者皆以二五言也蒙二乾上觀上也五伏乾初觀二伏也乾上之二乾初之五伏合坤四乾初體坎坤四體兌坎爲亨兌爲時坤爲中能左右之曰以故爲以亨行時中此從雜卦推出以謂二亨謂五伏也

志應也

按辨證刊本此條誤在童蒙求我條上

初六發蒙

本義以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙

按本義以易爲卜筮作故無論象爻皆以占言然必每爻爻入已覺其煩至此爻又謂占者遇此當發其蒙則尤非象意

又易中每有先言其象而後申言之者如坤象元亨利牝馬之貞剛其象也自君子有攸往以下乃言其事爾又如此爻發蒙二字乃其象利用刑人以下卽其事也九二包蒙亦然說者每牽連釋之轉多轇轕

納婦吉子克家

納婦吉子克家此二句是倒句子克家故納婦吉

勿用取女見金夫

辨證三應上勿用取女當謂上也金夫本義不指何

爻先儒皆指二程傳亦云
按蒙三勿用取女與初利用刑人一例所謂刑人不
指初言則所謂女亦不指三言也伏陽蓋謂三勿用
以取女耳如卽以三爲女則所謂勿用者果爲誰戒
乎蓋易中所謂用者皆謂用以變也如王用亨于岐
山王用亨于帝吉之類則王指他爻用指本爻也如
利用刑人利用禦寇之類則用指本爻刑人與寇則
指他爻也讀易者不可不知
需于沙衍在中也
辨證衍先儒訓爲寬衍屬下句愚按穆天子傳曰天
子東征絕于沙衍辛丑天子渴于沙衍求飲未至沙

衍猶流沙也流沙無水二遠于坎故爻曰沙象曰沙
衍無水之象也衍當屬上讀仲翔曰衍流也
按象作需于沙傳作需于沙衍三百八十四爻無其
例仍宜屬下讀爲是衍水溢也詳見余所著周易消
息
雖不當位未大失也
本義以陰居上是爲當位言不當位未詳
按爻以變言所謂爻者言乎變者也需動變大過剛
柔正爲當需上坤四伏乾四也坤四動變大過上合
乾上故爲不當位乾四動之大過五合坤上故爲未
大失故曰雖不當位未大失也此從雜卦推出朱子不知往

來消息而但以爻位爲言故未詳
訟有孚窒惕中吉
本義九二中實上无應與又爲加憂且于卦變自遯
而來爲剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能
懼而得中之象
按有孚窒惕中吉與有孚光亨貞吉一例宜作一句
讀觀象傳自見本義讀有孚窒句惕中吉句未是詳
見傳義經文訂譌
又按雜卦訟自履來訟二乾初履上也動之訟二故
爲剛來而得中也亦非自遯詳余所著朱子卦變考
正餘放此雜卦一篇卽卦變非漢儒一陰一陽之卦自某來二陰二陽之卦自某來之說

歸而逋其邑人三百戶
辨證王輔嗣以其邑二字連上爲句人三百戶句人
爲句康成注曰小國之下大夫采地方一成其定稅
三百戶故三百戶也
按辨證所引見易正義然以歸而逋其邑爲句人三
百戶无眚爲句殊欠自然以邑人不誡邑人之災等
句觀之邑人二字不宜分屬上下仍從本義讀爲是
九四不克訟復卽命渝安貞吉
辨證語類不克訟句復卽命句渝句安貞句伊川以
渝安貞一句讀不甚自然
按渝謂變也渝安貞與豫上冥豫成有渝隨初官有

渝貞吉一例謂變而安貞則吉也即所謂復即命也不應獨自爲句宜從程傳讀爲是觀象傳自見

能以眾正可以王矣

辨證程氏迥曰子夏傳作大人吉以大人訓釋爲王於理爲通謂征伐自天子出也愚按康成注云丈之言長能禦眾有正人之德以法度爲人之長吉而无咎六五長子帥師長子謂二即丈人也胡雲峰謂自眾尊之則爲丈人自君稱之則爲長于皆長老之稱則丈人之稱不爲无說

按惠氏九經古義仍從子夏傳作大人以彖傳可以王觀之似宜作大人爲是

否臧凶

本義晁氏曰否字先儒多作不

按否應讀如否泰之否易中否字皆同否塞也臧善也故凶詳見傳義經文訂誤

六五田有禽利執言无咎

本義六五用師之主柔順而中不爲兵端者也敵加于己不得已而應之故爲田有禽之象而其占利以搏執而无咎也言語辭也

按師六五田有禽當與恆九四田无禽對看謂田而有禽也以喻師出有功利執言謂當執守前言而不二命則田有禽故无咎

下二句乃反言之長子帥師弟子輿尸即是二命所致故貞凶所謂使不當也本義解田有禽爲田中有禽而以執爲執搏言爲語辭又貼占者說疑皆未然

弟子輿尸

辨證蔣氏悌生曰輿尸程傳作眾主朱子訓撓敗但訓作眾主則與長子帥師義尤切

按當從本義若從程傳訓輿尸爲眾主子文義殊欠順

原筮

辨證馮氏椅曰原再也如原廟原蠶之原林氏栗曰書云卜不習吉初筮之謂也又云一習吉原筮之謂也

比吉也

本義此三字疑衍文

辨證語類比吉也也字羨當云比吉比輔也下順從也比輔也解比字下順從也解吉字董氏楷謂此說本王昭素與本義皆疑而未定之辭

按比吉也猶言比何以吉也乃揭下之辭也字亦非羨文

小畜

本義上巽下乾以陰畜陽又唯六四一陰上下五陽皆爲所畜故曰小畜

按乾爲大坤爲小畜之爲言止也藏也大畜小畜皆以五爻爲主以陰畜陽則剛在柔中故爲大畜謂陽猶伏也卦主四月初以陽畜陰則柔在剛中故爲小畜謂陰猶伏也卦主六月終故彖曰密雲不雨雲謂陽雨謂陰處謂陽也本義以乾下巽上爲陰畜陽者誤此二卦唯吳氏澄易纂言最爲明白謂一陰畜藏于五陽之中爲小畜二陽畜藏于二陰之內爲大畜以

畜爲畜藏深得易解

負我西郊

辨證項氏安世曰凡論全卦之義皆以主爻爲我蒙以九二爲主故彖辭稱我者九二也小畜以六四爲主故彖辭稱我者六四也觀以九五爲主六三所稱之我卽九五也頤以上九爲主初九所稱之我卽上九也小過以六五爲我中孚以六二爲我皆統言一卦之義者也獨需三解三鼎二旅四自以本爻之吉凶而稱我非一卦之事也（愚案項氏之說可以發明我恐未然當亦如需解之類指本爻言也）

按頤初所稱之我項氏謂指上九其說是也唯卽以上九爲主則非

尙往也

辨證陸公紀曰一陰劣不能固陽是以往也語類依其說蔡氏沈曰其氣猶上進也當以既雨既處來照看此句全就雲雨說不然用不得氣字

按乾爲尙坤爲往陰動而陽止之故爲尙往往正小畜之彖（陰畜陽中）所以釋密雲不雨也且易中尙字皆實象如王假之尙大也觀國之光尙賓也從无作虛字解者本義謂其氣猶上進也正是顚倒其辭

復自道

復反也自從也道謂四初自四反故爲復自道

九三輿說輻

按輿說輻小畜九三作輻大畜九二作輹輻車輹見說文輻車下縛見左傳注項氏謂輻無說理故或疑小畜輻亦宜作輹不知輿坤象（說卦坤爲大輿）輻與輹皆乾象（說卦坎爲弓輪坎卽乾也輻輿輹皆輪類）所謂輿說輻者皆以伏坤言也小畜之三動之需初（此從雜卦推出）在車之上故爲輻大畜之二動之萃上伏在車之下故爲輹輿大壯九四壯于大輿之輹同（大壯四動之大有五伏故爲壯于大輿之輹）輻字不必改

有孚攣如

辨證孿子夏傳作戀案漢唐公房碑及景君碑戀皆

作攣知攣爲古文戀中孚九五同後儒皆讀爲拳攣
之攣
按攣字應讀爲拳攣子夏傳作戀非覩下富以
其隣句自見
尙德載
辨證尙德載子夏傳作尙得載晁氏讀爲大車以載
之載
按乾爲德坤爲載小畜上九動變需之上六剛下于
柔故爲尙德載覩彖傳德積載也句自見德字亦不
必改
月幾望

履
辨證幾讀爲既納甲十五日乾象盈甲十六日巽象
退辛卦內乾外巽故有是象
按坎爲月幾近也小畜上動之四伏變坎故爲月幾
望君子征凶惠氏以納甲釋之讀幾爲既未是
履
本義履有所躡而進之義也
辨證春秋傳曰履士會之足于朝卽躡而進之義也
按履程傳訓爲踐爲藉以上下論也本義謂有所躡
而進以前後論也胡氏炳文主後說謂子尾字爲切
然以夫子彖傳上天下澤觀之當從程傳爲是
幽人貞吉

武人爲于大君
本義又爲剛武之人得志而肆暴之象如秦政項藉
豈能久也
按本義子易中虛字不甚理會如武人爲于大君謂
爲秦政項藉豈能久也則是武人爲大君也子一于
字如何說得去
九五夫履貞厲
陰陽合德而剛柔有體履以柔履剛故名爲履九五
夬履夬之爲言決也決謂決而去之也決去其柔則
剛亦危矣故謂夬履貞厲而傳曰位正當者謂位正
相當也唯位正當故不可決與彖不合者彖以彖言

爻以變言也諸儒之言多未明晢本義亦然
又荀氏爽本彖辭亨下有利貞二字所謂剛中正履
帝位而不疚光明也與此爻正相發明疑舊本脫

泰小往大來吉亨

本義泰正月之卦

辨證復臨泰大壯夬乾主六月謂之息卦姤遯否觀剝坤主六月謂之消卦此漢儒十二辟卦之說朱子用之坎離震兌爲四正卦主四時餘四十八卦消息爲君雜卦爲臣四正爲方伯

按雜卦泰四月之卦蓋一陰一陽之謂道故兩月而成一爻三陰三陽位之正也故泰爲四月卦漢儒十二辟卦之說不足用

本義又自歸妹來則六往居四九來居二

辨證消息卦自乾坤來不當言卦變注于否泰二卦仍言卦變則是不從否泰之例也

按易中雜卦一篇卽卦變傳謂暌外也家人內也否泰反其類也則否自暌泰自家人亦非无所自也但不從漸歸妹耳惠氏謂乾坤往來卽大小往來之義以朱子續出卦變爲贅非也說見否卦條下

象曰无往不復

辨證釋文音訓作无平不陂音訓云今本作无往无往不復董氏眞卿曰小象程傳仍今文本義從古易作无之謂

六五帝乙歸妹以祉元吉

本義以陰居尊爲泰之主柔中虛己下應九二吉之

道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人爲言如高宗箕子之類皆放此

按辭以象言卦有是象則繫以是辭如高宗箕子之類不必占得此爻也且歸妹亦有帝乙歸妹之文果如所云豈帝乙歸妹之時旣筮得泰又筮得歸妹乎必不然矣

否之匪人不利君子貞大往小來

本義否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利于君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見

按否十月之卦十月之時天地不交故爲否若以爲七月卦則何否之有說見上

又按否之匪人不過言否時之匪人耳是連下不利君子貞讀也如漢宋之錮黨人卽所謂否之匪人不利君子貞也本義此三字不作衍文近日如李氏光地亦從王弼失之耳

初六拔茅茹以其彙

辨證程子以內三爻爲君子之在下者按泰否皆云以其彙彙之言類也雜卦曰否泰反其類也則泰三爻爲君子否三爻爲小人明矣本義爲小人連類而進者近是

按否初六程傳以爲君子本義以爲小人惠氏從本義然以象傳志在君觀之則傳說爲優天下豈有小人而志在君者乎

同人

本義以離遇乾火上同于天

按彖傳天與火同人則以乾爲主而下同于離故爲

同人本義謂火上同于天者非

同人曰

本義衍文

辨證音訓晁氏曰王昭素謂此同人曰三字錯說之案虞翻輩諸儒无一人說之者特王弼失之耳

按正義此三字不作衍文近日如李氏光地亦從王氏本宜從之詳見傳義經文訂譌

乾行也

辨證蜀才曰此本夬卦九二升上上六降二侯氏果曰九二升上乾爻上行故曰乾行

按雜卦同人自遯來遯二伏之初故曰乾行

同人于宗吝
辨證二正應五彖傳曰中正而應无取吝之義案古文吝作遴說文曰行難也二爲一卦之宗宗主也居中應五而迫于三四之剛才弱不足以濟故爲難行之象吝之道也
按門內曰宗同人之爲卦以剛同柔爲言二乾三伏也外同坤二故爲同人于宗三爲道故傳曰同人于宗吝道也言道不行于外故吝也辨證謂二无取吝之義吝古文作遴訓爲行難殊未然且六十四卦悔吝只是一例何緣此獨作遴而以行難解乎
又按說文以往吝一引作以往遴訓行難也亦不謂

升其高陵
辨證互體巽巽爲高乾下有伏坤坤爲陵故爲高陵
按巽爲高艮爲陵惠氏以坤爲陵非又此高陵謂四征邑國此從雜卦推出
三歲不興安行也
本義言不能行
按坤爲安安行興安貞二例謂安行于下也此二字正是釋三歲不興本義乃謂言不能行失其旨矣
初九无交害
无交害謂无與害交耳此无字與勿字相近故傳但曰无交害也害指三伏言即小人也故九三象傳曰小人害也初動之上與三伏合故有是象
九三公用亨于天子
本義亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之亨烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故爲亨于天子之象
按大有九三公用亨于天子亨字程傳讀如字本義讀作享以春秋傳觀之義似較勝然傳實未嘗非也所謂用亨者謂用以亨也所謂觀會通以行典禮也亨字下自該得享字意不必讀作享也故易中利用

亨祀二簋可用亨之類亦宜讀作亨蓋亨可該享享不能該亨也陸氏許庚反王弼同
征邑國
辨證釋文音訓皆作征國音訓云征國今本有邑字陸氏曰本或作征邑國非今唐石經仍有邑字
按此句當從唐石經有邑字蓋邑國謂二二上之邑也與二交易故有此象
鳴謙志未得也可用行師征邑國也
謙上六象傳可用行師征邑國也與鼎初象傳利出否以從貴也一例唯志未得故可用行師征邑國唯未悖故利出否以從貴上下只是一意

豫

按豫有先義程子曰豫者備豫也逸豫也事豫故逸樂其義一也

六二介于石

辨證語類云介于石言兩石相摩擊而出火之意案此則從古文作砎讀爲戛此注云其介如石則從虞仲翔讀爲纖介之介與語類異

按介字應訓如不以三公易其介之介謂分辨也即知幾之意

上六冥豫成有渝无咎

辨證坐農先生易說曰冥古暝字俗作眠張目爲盱上六冥豫成有渝三遲有晦本義以冥爲昏冥安得有渝且无咎乎

按豫上六冥豫與升上六冥升同唯冥豫故成有渝无咎唯冥升故利不息之貞冥迷也坤象惠氏謂冥古暝字與三盱豫相反殊失之鑿

隨剛來而下柔動而說隨

辨證仲翔曰否乾上來之坤初剛來而下柔動震說兌也程傳言卦變亦謂自否來

按雜卦隨自兌來謂初下柔謂二伏初乾三兌乾上剛柔正故曰官有渝貞吉此從雜卦推出

三伏也二伏乾初也乾三之初乾初之二伏二伏乃孚在道以明

翕目爲冥上六冥豫與六三盱豫相反一翕一張皆不可長故上成有渝三遲有晦本義以冥爲昏冥安得有渝且无咎乎

按豫上六冥豫與升上六冥升同唯冥豫故成有渝无咎唯冥升故利不息之貞冥迷也坤象惠氏謂冥古暝字與三盱豫相反殊失之鑿

隨時之義大矣哉

本義王肅本時在之字下今當從之

按天下隨時所以釋大亨貞无咎之故也即本義王肅本時在之字下今當從之

大亨貞无咎而天下隨時

本義王肅本時作之今當從之

辨證項氏安世曰古時字從之故之時二字易雜

傳注雷藏澤中隨時休息之意而此又從王肅改隨時爲隨之何也

初九官有渝

辨證荀九家注初九爻曰渝變也謂陽來居初得正爲震震爲子得土之位故曰官也愚謂陽來居初謂乾之上九居坤初爲震震初庚子水得坤初乙未土之位故曰官有渝水以土爲官也此說頗勝子諸儒

按九家之說本京氏然以干支生剋爲言易天有也蓋乾爲官隨初坤上伏也上合乾三動變復初伏合乾上剛柔正故曰官有渝貞吉此從雜卦推出

乾上剛柔正故曰官有渝貞吉此從雜卦推出

三伏也二伏乾初也乾三之初乾初之二伏二伏乃孚在道以明

本義唯有孚在道而明則上安而下從之可以无咎
也
按隨有獲謂上有孚在道以明謂四四謂道以謂左
右之也有孚在道以明其又何咎四上交易故象如
此
王用亨于西山
本義亨亦當作祭享之享
按從程傳讀如字亦通音訓陸氏曰亨許庚反通也
辨證先甲後甲之義本康成及子夏傳案季長用卦
先甲三日後甲三日
本義先甲三日辛也後甲三日丁也
按先甲後甲之義當以彖傳爲據傳曰終則有始天
行也蠱元亨甲卽元謂蠱五伏乾上也先甲三日謂
甲先三日息也後甲三日謂甲後三日消也艮爲終
震爲始先甲三日謂賁三也賁自升來自升伏而豫
二伏而賁三歷三卦爻主一日故爲先甲三日後甲三
日謂蠱五伏也蠱自賁來自賁三而巽上而蠱五伏
歷三卦爻故爲後甲三日蠱五伏動變復初故爲終
則有始天行也此二句所以申言元亨之故也故曰
先甲三日後甲三日彼徒欲以干支納甲釋之庸有
當乎詳見周易消息

位仲翔用納甲皆與此異
按先甲後甲之義當以彖傳爲據傳曰終則有始天
行也蠱元亨甲卽元謂蠱五伏乾上也先甲三日謂
甲先三日息也後甲三日謂甲後三日消也艮爲終
震爲始先甲三日謂賁三也賁自升來自升伏而豫
二伏而賁三歷三卦爻主一日故爲先甲三日後甲三
日謂蠱五伏也蠱自賁來自賁三而巽上而蠱五伏
歷三卦爻故爲後甲三日蠱五伏動變復初故爲終
則有始天行也此二句所以申言元亨之故也故曰
先甲三日後甲三日彼徒欲以干支納甲釋之庸有
當乎詳見周易消息

剛上而柔下
辨證仲翔曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下程
傳言卦變亦云自泰來
按雜卦蠱自巽來剛謂上乾四柔謂五伏乾上乾四
巽四伏也乾上巽上也乾四之上乾上之五伏故爲
剛上而柔下剛上而柔下則此其所以爲蠱也所謂
巽而止也如虞氏說不見爲蠱之象
臨
本義臨進而凌逼于物也二陽浸長以逼于陰故爲
臨
按自上臨下謂之臨所謂臨者卽教思无窮容保民
无疆之謂也若謂凌逼于物此處正有王霸之分不
可不辨
未順命也
本義未詳
辨證音訓未順命晁氏曰胡先生云此未字羨文愚
謂建丑之月陰猶用事故云未順命也坤爲順互巽
爲命
按說卦傳昔者聖人之作易也將以順性命之理順
性卽盡性謂息也順命卽至命謂消也臨二陽初長未至
遂志大有之順天休命皆謂消也臨二陽初長未至
于消故曰未順命也未順命故吉无不利諸家皆以

順命爲好字故不得其解
又辨證謂互巽爲命按互體无巽亦誤
聖人以神道設教
辨證釋文音訓聖人下无以字音訓今本有以字陸氏曰一本作以神道設教晁氏曰當无以字愚案正義石經皆有以字故後人皆誤從之
按當從正義石經有以字蓋聖人謂上神道謂五五上交易故爲聖人以神道設教
先王以省方觀民設教
本義省方以觀民設教以爲觀
按觀乃巡狩之卦省方觀民設教是一時事本義承

程傳之舊區而二之未是
初六童觀小人道也
按小人道謂小人在道道謂三三爲道初動之三故曰小人道也當與否彖小人道長參觀
噬嗑
辨證仲翔曰否五之坤初坤初之五
按雜卦噬嗑自謙來謙二之五故曰柔進而上行
雷電噬嗑
本義雷電當作電雷
辨證項氏安世曰石經作電雷晁公武謂大象无倒置者當從石經愚按唐石經仍作雷電項氏所據或是蜀石經張希獻謂是蔡邕妄也蔡邕易石經七已久此必郭京亂道耳
按雷電噬嗑仍當從唐石經作雷電觀彖傳雷電合而章句自見且天地交泰地上有水比與此雷電噬嗑正屬一例晁氏謂彖無倒置亦未然
賁
辨證賁高誘讀爲鶉之賁賁曹憲曰周易賁卦賁音奔今人多讀彼寄反失之六四賁如皤如賁讀爲奔
皤讀爲煩
按皤與翰協故讀皤爲煩則可謂賁讀爲奔非
彖曰賁亨

本義亨字疑衍
按易中凡言亨者皆指二五言也剛柔相應曰亨如屯蒙之類賁二五皆柔而云亨者以五乃伏陽故先言賁亨以起之猶言賁何以亨也故曰賁亨亨字非衍詳見傳義經文訂譌
柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往
辨證京君明曰賁泰取彖上六柔來文剛九二剛上文柔成賁之體荀慈明虞仲翔皆同京說何氏楷曰分剛上分剛畫居上
按雜卦賁自豫來豫五之二故爲柔來而文剛初伏之上故爲分剛上而文柔

六二賁其須
本義二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也
辨證半農先生易說曰賁其須須讀爲斑禮玉藻勿大夫以魚須文竹隱義云以魚須飾文竹之邊須音斑三體震震爲蒼筤竹而二來文之魚須飾竹之象也棟案初爲元士義弗乘車二爲大夫賁以魚須其諸以位言之歟
按須字无的解本義之說本程傳人多疑之故辨證引易說云云不知其說亦支離欠安或云須需也待也也然以文義觀之須字當爲賁字若作待字解亦未允以歸妹以須例之或亦女之賤者媵妾從嫡而行故傳曰與上興也與下文婚媾義較合
柔變剛也
辨證剛謂乾也盧氏曰此本乾卦羣陰剝陽故曰剝也
按雜卦剝自隨來隨之三陽至剝皆變故曰柔變剛也
未有與也
辨證胡氏炳文曰程傳言陽未有與本義言陰未有與二陰猶未至于五陰之盛也崔氏憬曰未有與者言至三則應故二未有與也謹按折中是崔說
按乾爲與未有與當從程傳爲是
六三剝之无咎
辨證釋文音訓作剝无咎釋文云本或有之字非唐石經仍有之字馮氏椅曰後人以傳有之字遂疑經脫此一字增入也項氏安世亦云
按剝六三剝之无咎宜從原本有之字觀傳有之字可見非因傳增入也剝以柔變剛所謂之者指剛言也三本伏陽故剝之无咎如刪去之字語便无着落諸氏之言殆未深考
終不可用也
辨證項氏安世曰小象皆協韻剝上九豐九三用字古皆入志字韻按以字訓用意者用亦可以作以歟安溪先生曰此傳與豐三象傳用字皆害字之誤二說未知孰是
按當從項氏辨見王氏引之經義述聞詳見周易集說
七日來復
辨證王氏應麟曰復所謂七日其說有三一謂卦氣起中孚六日七分之後爲復一謂遁坤六位至復爲七日一謂自五月姤一陰生至十一月一陽生本義取自姤至復之說愚案以六日七分之後爲復者鄭

康成王輔嗣也謂過坤六位至復爲七日者京君明
陸公紀也謂五月一陰生十一月一陽生者侯果褚
仲都莊氏也程沙隨曰陽極于九而少陰生于八陰
之義配月陰極于六而少陽復于七陽之義配日此
亦可備一說語類所謂七日八月只取七八之義是
也
按七日來復上言反復其道則當以反復爲言剝復
反易剝自隨來隨初乾三二伏乾初三爲道三消于
下初伏于上剝上反變復初自隨初至復初歷七爻
爻主一日故爲反復其道七日來復諸儒之言並未
確

六三頻復厲无咎
辨證半農先生易說曰此與巽卦頻巽皆當作頻顰
之頻王弼曰處下體之終擯愈于上六之迷已去復
遠矣是以顰也內自訟外頻顰悔過之深故无咎頻
訓爲數經傳所無且屢失屢復无常之人安得无咎
頻古文顰康成作顰玉篇顰字下云易本作頻也
按復之六三卽乾之九三所謂頻復者卽君子終日
乾乾也終日乾乾復而又復故爲頻復頻復故厲无
咎豈无常之人乎惠氏引易說謂頻當爲頻顰之頻
康成作顰失之矣
六四中行獨復

辨證仲翔曰俗說以四位在五陰之中而獨應復非
也四在外體又非內象不在二五何得稱中行愚案
四得位應初獨得所復四非中稱中行者以從道也
其時中之謂歟
按坤爲中三四反復之爻三復于外四復于中故爲
中行獨復傳曰以從道道卽謂三也三爲道三復卽
四復也當與三頻復參觀詳見周易消息
无妄
本義无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望
而有得焉其義亦通
辨證胡氏炳文曰朱子解中庸誠字以爲眞實无妄
之謂此解无妄則以爲實理自然之謂自然二字已
兼无所期望之意矣
按坤爲妄无妄六陽皆實故爲无妄所謂天下雷行
也蓋二三兩陰外虛內實皆伏陽也故曰復則不妄
矣本義引史記春申君傳作无望非象意
剛自外來而爲主于內
辨證剛自外來而爲主于內外卦也內內卦也若
依本義二來居初不得云自外來矣虞仲翔曰遯上
之初蜀才曰剛自上降爲主于初剛自上降故云外
爲主於初故云內王氏宗傳曰初九之剛實自乾來
故云剛自外來得之矣

按雜卦无妄自益來无妄初益二伏也自三伏之初故爲剛自外來而爲主于內

先王以茂對時育萬物

辨證棟案易說先王以茂對句時字屬下讀

按无妄十月之時謂十月之時與大畜反易故爲以茂對時育萬物所謂有无妄然後可畜似宜仍從舊讀爲是

未富也

本義富加非富天下之富非計其利而爲之也

按乾爲富二未富故利有攸往往則富矣所謂復則不妄矣

上九无妄行有眚

辨證何氏楷曰彖傳所謂匪正有眚不利有攸往者愚謂无妄之行卽彖所謂无妄之往也本義謂上九非有妄也恐未然

按无妄上九无妄行有眚本義上九非有妄也但以其窮極而不可行耳此語于象本无悖而惠氏非之過矣

大畜

本義此卦自需而來

辨證仲翔蜀才皆云大壯初之上

按雜卦大畜自損來損五伏之上故爲剛上而尙賢

剛健篤實句輝光日新

辨證釋文曰鄭以日新絕句其德連下句本義讀從王弼其德屬止句案漢書禮樂志云輝光日新荊州刺史度尙碑云令聞彌崇暉光日新文心雕龍云剛健既實輝光乃新張茂先勵志詩云進德修業輝光日新家君謂新字讀斷與下文正賢天協唐以前讀易皆然宋儒改之既失音且不辭矣

按大畜彖傳剛健篤實輝光日新其德此二句是釋卦象也剛上而尙賢與剛自外來而爲主于內一例此一句是釋卦變也若以日新絕句而以其德二字連下讀則彖變欠分明矣惠氏歷引漢書禮樂志輝

光日新等句謂唐以前讀易皆然不知此特文人斷章取義不足引以釋經卽所謂約文彖而爲之辭也如張茂先勵志詩云進德修業輝光日新亦德業與日新並言宜從舊讀爲是

曰閑輿衛

本義曰當爲日月之日

辨證讀曰爲日本康成及陸希聲

按卽從陸氏德明讀如字亦通乃商度之辭與困上六曰動悔有悔征吉一例

豶豕之牙

辨證豶豕有二說崔氏憬曰豕本剛突豶乃性和雖有其牙不足害物褚氏仲都曰豶除也除其牙也本

義從褚說案劉表曰豕去勢曰豶韓非于豎刁自豶是也似崔說爲長

按爻以變言大畜五動之四復故爲豶豕之牙謂柔而剛也故傳曰有慶崔氏之說解豶字則然詮牙字則未確

觀我朶頤

辨證朶先儒皆訓爲動說文曰朶樹本垂朶朶也故本義訓爲垂

按朶當從先儒訓動動震象此二句以上言也我謂上頤謂初初動與上合故爲觀我朶頤先儒謂京房鄭元虞翻侯果諸儒

六二顛頤拂經于邱頤征凶

按頤六二當從語類讀顛頤句拂經于邱頤句

虎視眈眈

本義虎視眈眈下而專也

按虎多上向而不下視此句蓋指二言二動與四交易故爲虎視眈眈詳見周易集說

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

本義陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮于下者也榮于下則生于上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也

辨證巽爲楊兌爲雨澤枯楊得澤復生稊故有是象

六三乾爲老夫兌爲女妻虞仲翔言大過之爻得過其應二過五應上故云過以相與也

按大過九二本義以女妻謂初辨證以女妻謂上以枯楊生稊觀之當從本義稊生在下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

本義陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反

辨證巽長女爲老婦老婦謂初士夫謂五五過二應初故云老婦得其士夫枯楊生華之象也

按大過九五本義以老婦謂上辨證以老婦謂初以枯楊生華觀之亦當從本義華生在上也蓋凡陰皆

坤坤爲老婦不取兌象也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

本義晁氏曰先儒讀樽酒簋爲一句貳用缶爲一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也

辨證先儒謂京房劉表唐一行也仲翔曰貳副也禮有副樽故貳用缶耳○簋音軌古音九項氏安世曰案簋缶牖咎于古韻爲協則晁氏尤信

按凡象總當以傳爲主傳作樽酒簋貳則樽酒簋貳句用缶句納約自牖句晁氏以貳字連下讀非是詳見周易集說

辨證音訓突晁氏曰說文作太或作充云不順忽出
也從倒子易突如其來如不孝子突出不安于內也
或從倒古學京鄭皆作充云不孝子也
按犬從穴出曰突也人不容于內亦如犬突出也故
爲突如其來如此蓋謂三伏也三伏之四故彖如此
音訓之說不足據
離王公也
辨證王公謂五正義曰連王而言取其便文以會韻
也
按王乾象公震象王公指二五伏言也卽彖傳所謂
柔麗乎中正也豈便文以會韻之謂乎又正義原本

作五爲王位而言公者取其便文以會韻也辨證所
引亦疑有誤

柔上而剛下

辨證仲翔蜀才皆云咸自否來六三升上上九降二故云柔上而剛下又云男下女

按雜卦咸自井來柔謂五剛謂二伏卽五伏卽二乾四井四伏也二伏乾三井五也乾四之五乾三之二伏故爲柔上而剛下

辨證仲翔蜀才皆云恆自泰來六四降初初九升四故云剛上而柔下

按雜卦恆自困來剛謂二柔謂五伏二乾三困三伏也五伏乾四困二也乾三之二乾四之五伏故爲剛上而柔下

利有攸往終則有始也

本義久于其道終也利有攸往始也

按終艮象始震象艮止則震動故爲終則有始本義以久于其道爲終非

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

本義以九五一爻釋亨義

按亨皆以二五言剛當位謂五應卽謂二所謂遯而亨也本義以九五一爻言者非

小利貞浸而長也

本義以下二陰釋小利貞

按易中利貞皆謂五遯以五伏言故爲小利貞

小人否

辨證否程傳依王弼讀爲臧否之否音鄙補美切本義依徐仙民讀爲然否之否方九切晁氏曰案古文作不音缶字

按否應讀如否泰之否部鄙切音痞傳義之說並未允蓋君子好遯小人否也天下豈有君子遯而小人不否者乎當與大壯九三參觀君子謂四小人謂初也

壯于趾其孚窮也

本義言必窮困

按乾爲孚孚信也合也易中凡言有孚者皆以人言也大壯初與五交易初息則五伏故爲壯于趾其孚窮也當與夬初參觀

小人用壯君子用罔

本義罔無也視有如無君子之過于勇者也

辨證罔古本作网京君明曰壯一也小人用之君子有而不用劉長民曰罔不也君子尙德而不用壯若用其壯則危矣折中曰京氏諸家說用罔與傳義異以夫子小象文義參之諸說近是

按陰息則陽消君子小人勢不兩立故傳曰小人用

壯君子罔也壯謂三罔謂上罔是迷罔之罔即所謂
羝羊觸藩羸其角也諸家之說並未允
晉
本義又其變自觀而來爲六四之柔進而上行以至
于五
按雜卦晉自剝來復反剝初之五故爲柔進而上行詳
見周易消息
彖曰晉進也
明出地上
按明出地上四字應連上爲文是釋卦象至順乎麗
乎大明則釋卦辭矣

君子以自昭明德
辨證昭周宏正等作照仲翔亦讀爲照
按昭明也亦離象君子謂三伏乾三乾三體艮艮爲
君子動之井五故爲君子以自昭明德
未受命也
按命謂天命受命謂消也初未受命故裕无咎與臨
二未順命同義
利艱貞
辨證本義從彖傳以利艱貞謂五虞仲翔亦云
按剛至五爲貞易中彖辭所言利貞皆謂五也不獨
明夷明夷五剛在柔中故云利艱貞遯五柔在剛中
故云小利貞小利貞非謂二學者苟因是推之則無泛濫
之失矣
又家人五亦柔在剛中故云利女貞彖曰女正位乎
內說者徒以外彖釋之宜不得其解而以爲二矣
內文明而外柔順以蒙大難文王以之
按此節以二言
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭
本義此爻之義未詳
辨證不從程傳之說故云未詳
按離爲腹內爲左艮爲門庭坎爲心左腹謂二也明
夷四坤四伏乾四也乾四動之二合坤初坤四體艮

坤初體坎故爲入于左腹獲明夷之心于出門庭詳
見周易消息
其子之貞明不可息也
按程傳明不可息息字作滅息解本義雖无明文意
亦如是皆非也所謂明不可息者卽彖傳晦其明也
之意乃是不用其明非是不滅其明
家人有嚴君焉父母之謂也
本義亦謂二五
按此二句指五上兩爻言也五純剛父象也上外剛
內柔母象也故爲嚴君若二則純柔矣不得爲嚴
父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦

本義上父初于五三夫二四婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

初五爲父初三爲兄初爲弟五三初爲夫上四二爲婦一家之中父母一于婦二故爲父父于子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

六四富家大吉

本義陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也

按陽主利陰主義陰不能富家富家者陽也柔順乎剛家之所以富也陽三陰四位之正也故傳曰富家大吉順在位也以陰主利誤矣

九五王假有家

按王假有家與王假有廟一例以象傳交相愛觀之似應作實字解語類謂有家之有虛字言至于其家也非奄有四方之有殊未然

柔進而上行

辨證仲翔曰无妄二之五故上行

按雜卦睽自解來解三之五故爲柔進而上行

遇主于巷

按遇主于巷巷亦實象謂里巷之中與納約自牖一例本義承程傳訓爲委曲相求失之矣果爾豈得爲未失道乎

先張之弧後說之弧

辨證後說之弧先儒皆作壺晁氏曰陸希聲謂作壺是說之按象數當作壺易說曰婚禮設尊說設通始以爲寇也故先張之弧匪寇乃婚媾也故後說之壺始則拒之如外寇終則禮之如內賓言始睽而終合也

按弧矢之象取諸睽故先張之弧後說之弧弧皆睽象也說如用說桎梏莫之勝說易中皆通作脫改弧爲壺通說爲設義雖通非也詳見周易消息

蹇

辨證依字當作搴見五經文字亦作搴本義訓足不

能進蓋從俗字釋之恐未然

按說文蹇跛也从足寒省聲臣鉉等案易王臣蹇蹇今俗作謇非則蹇之爲蹇由來舊矣惠氏專尚說文豈此一字獨未撿說文耶蓋蹇消乾初初體震震爲足故字從蹇非俗體也以象傳見險而能止觀之自見故本義之注有時亦未可盡非

本義又卦自小過而來

辨證胡氏一桂曰蹇本升卦坤上巽下坤乃西南平易之方自升九二上往得坤體之中是爲利西南而往得中升九二既往五則下體成艮艮正東北方卦所謂不利東北其道窮也本義謂蹇自小過來而象

傳分明自升來或自既濟來則皆有往西南之象耳
愚案以卦例求之蹇不當自升來仲翔謂觀上之三
又與象辭往得中不合慈明謂乾動之坤五不言自
何卦來未詳孰是
按卦變之說言人人殊皆由于不知消息故至此耳
據雜卦蹇自節來往得中以五言其道窮以初言五
乾上節三伏也初乾三伏節初也此消彼息故象如
此彼徒拘一陰一陽之卦自某來二陰二陽之卦自
某來之例以求之庸有當乎
又按既濟三陰三陽胡氏謂或自既濟來亦未詳
初六往蹇來譽

辨證程傳上進則爲往不進則爲來
按易中爻象皆有往來二象唯蹇六爻備其辭則以
象有利西南不利東北之文耳然所謂往來者不必
專主一人言如初爻往蹇來譽往則就己言來則就
人言故傳曰宜待也若謂上進爲往不進爲來不進
豈可爲來乎不如本義混言之爲得也
宜待也
辨證張璠作宜時也康成注云皮曰甲根
覩險而止以待其時當有時字且時與尤之韻尤古
音垂也
按以象言之當作待若謂時與尤之韻或待古亦有
時音
六四往蹇來連
辨證連仲翔讀爲輦輦亦難也往則无應來則乘剛
故皆難也王弼謂得位履正當其本實雖遇于難非
妄所招也古文輦作連見周禮鄉師注論語瑚璉璉
讀爲輦莊子連字皆作輦此經連字王弼亦讀爲輦
惟荀慈明讀如今音
按蹇六四往蹇來連連字宜從荀氏讀如字謂與三
相接也故爲連陽三陰四位之正也故傳曰當位實
也辨證引虞氏注讀連爲輦訓爲難與象未合
解利西南往得眾也

辨證仲翔曰臨初之四得坤眾故利西南往得眾也
雙湖謂蹇成解亦自蹇變愚謂蹇解者反對之卦屯
蒙以下皆反對豈蒙自屯來耶此卦例所無恐未然
也
按雜卦解自渙來渙五動變五伏故爲往得眾
百果草木皆甲坼
辨證釋文坼馬陸作宅云根也康成注云皮曰甲根
曰宅愚案古文宅作宊拆者宊壞字也馬鄭皆從古
文非改坼爲宅
按甲拆拆字今本皆從手不從土說文拆裂也甲拆
謂破甲而出也釋文作坼馬陸作宅云根也字義並

非

九二田獲三狐

本義此爻取象之義未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰卽三狐之象也

辨證歌三爲羣三狐謂羣狐也九家坎爲狐卦互兩坎故有羣狐之象不必專指三陰

按雜卦解自渙來渙之三陽至解皆伏故爲田獲三狐謂五上及初也

九四解而拇

辨證正義曰解有兩音一音古買反一音諧買反解謂解難之初解謂既解之後象稱動而免乎險則非

救難之時故先儒皆讀爲解此經唯九四爻象及上六象詞音諧買反餘並音蟹

按六十四卦從無卦字兩音者卽如觀卦象爻先儒亦謂並宜讀平聲正義謂解有兩音一音古買反一音諧買反唯九四爻象及上六象詞音諧買反餘並音蟹者非

損

辨證損自泰來益自否來故曰損益盛衰之始○損泰初之上益否上之初本義于損言下卦上畫之陽于益言上卦初畫之陰皆誤

按雜卦損自震來益自艮來損以二爲主益以五爲主損爲震三伏之二故爲損下益上五故爲損上益下上謂乾下謂坤損息卦陰陽正益消卦陰陽反

二簋可用亨

按亨亦宜讀作享享謂通也以變言也損動變大畜二五應故爲二簋可用享詳見周易消息音訓亨蜀才許庚反

弗克遄

按弗克遄當從本義辨證引表記不違龜筮弗克違者謂龜筮協從弗能辭其吉殊未然

得臣无家

辨證谷于雲曰易稱得臣无家言王者臣天下无私家也王子雍曰處損之極損極則益故曰不損益之得臣則萬方一軌故无家也

按損上六得臣无家得臣是就君言无家是就臣言卽公爾忘私國爾忘家者

王用亨于帝吉

辨證項氏安世曰大有九三鼏上六益六二升六四四爻享皆作亨獨益作享讀者俗師不議古字獨于帝不敢用亨帝也

按乾爲王亨通也謂王者用此以通于神明也故王用亨于帝愚謂亦宜作亨讀所謂覩會通以行典禮

也享字中自該得享字意豈必讀作享乎且說文亨享本一字呂氏音訓亨王廙作許庚反

立心勿恆

辨證正義勿无也語類勿只是不字非禁止之辭

按勿字較不字語意稍緩

揚于王庭孚號有厲

辨證游氏曰揚于王庭誦言于上也孚號有厲誕告于下也

按揚于王庭以上言所謂柔乘五剛也孚號有厲以下言所謂往不勝爲咎也說者不察以揚于王庭爲暴揚小人之罪于王庭是陳寶訓注之爲也豈不大

誤天下事乎此說本浦氏龍淵較舊說實勝

九二惕號莫夜有戎勿恤

按蘇氏易解戒上六也惕號莫夜警也有戎勿恤靜也能靜而不忘警能警而不用得中道矣與大壯九二貞吉同故皆稱得其中此說殊勝本義

九五莧陸夬夬

辨證仲翔曰莧說也讀從夫于莧爾而笑之莧蓋古論語莞作莧也見說文陸古文睦見漢唐扶頌及嚴舉碑蜀才作睦睦和也莧睦者笑說見于面與九三壯頰相反所謂決而和也

按莧陸之莧當從宋氏衷莧荣陸當陸皆柔而易

決者故曰莧陸夬夬虞氏之說最爲支離惠氏從而信之殊未解

剛遇中正天下大行也

本義指九正

按雜卦姤自訟來剛謂二中正謂初伏初二爻易故爲剛遇中正天下大行也坤爲天下乾爲大

后以施命誥四方

辨證鄭王肅誥作詰起一反止也後漢司空魯恭引此經曰吉君以夏至之日施命令止四方行者所以助微陰也復象云先王以至日閉關先儒皆謂二至之日愚謂初六爲卦主繫于金柅其止之象乎

按巽爲命爲誥故爲后以施命誥四方若作詰訓爲止則是艮象矣卦無艮象故知其非

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

本義柅所以止車以金爲之其剛可知

辨證柅古文作檷先儒皆謂絡絲趺也惟馬季長云柅者在車之下所以止輪令不動者傳義從之

按姤初六繫于金柅子夏傳作繩說文作檷注云絡絲趺也傳義從馬氏作止車物謂在車之下所以止輪令不動者然以下文羸豕孚蹢躅觀之其說皆非所謂金柅者卽繫豕之物也以金爲之故謂之金柅以上下文細繹之自見以羸豕而繫于金柅則貞

吉有攸往則孚乎蹢躅而見凶矣經文明白如此而
釋者故爲他說轉覺支離難曉如无妄六三或繫之
言豕者因下文而見也且所重在牛則明言牛此不明
金梶不然則所繫者果何物乎既无緜象又无車象
而牽就其辭不
亦支離太甚乎
又贏豕贏字易中凡三見大壯三井彖及此爻先儒
並讀爲縲索之縲鄭虞作纍古文作累據此則金梶
爲繫豕之物益信彼徒以贏困釋之則失其義虞氏
爲豕爲字巽繩操之故稱贏也宋注坎
氏衷曰贏大索所以繫豕者也
又按浦氏龍潤曰金梶所以繫豕者梶檛也以本爲
之取象于巽恐其易于毀折故加之以金而謂之金
梶取象于剛指九三也二在初之上其剛足制初則
不得跳越妄行以肆害于天下猶豕之繫于金梶而
不得縱逸也故曰繫于金梶貞吉此說足證從前之
誤

萃亨

本義亨字衍文

辨證馬鄭陸績虞等並无亨字故本義以爲衍文王
昭素亦謂當无此字

按諸儒以下又有亨字故疑此亨字衍然坤彖上言
利牝馬之貞下又言安貞吉與此正一例不嫌重出
也又彖傳言剛中而應正爲此亨字作注解或謂傳
不言亨者殆亦未之攷耳

一握爲笑

辨證握康成讀爲夫三爲屋之屋戰國策曰堯無三
夫之分三夫爲一屋也坤爲衆三爻一屋之象人三
亦爲衆本義訓握爲衆是也

按巽爲號艮爲握震爲笑號謂五伏坤三三反四體
巽笑謂初伏乾初乾初天一體震反艮動之五伏合
坤三故爲若號二握爲笑鄭氏之說王伯厚已訾其
失惠氏又從而信之亦好異之過矣

升

本義升進而上也卦自解來柔上居四

案雜卦升自无妄來以五名也五坤初无妄初伏也
用見大人

辨證代氏調曰尊爻无此人故不云利見

按大人謂五坤初卽二乾初故爲大人見謂五
伏乾四乾四无妄四也動之五伏合坤初故爲用見
大人坤爲用此從雜卦推出

九三升虛邑

按陽實陰虛辨證引馬氏說虛邱也殊未然

六四王用亨于岐山

按亨亦應從程傳讀如字說見上音訓陸氏曰許庚
反通也

上六冥升利于不息之貞

辨證荀慈明曰陰用事爲消陽用事爲息陰五在上陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞

按上動卽消故利不息之貞

困

本義坎剛爲兌柔所揜

辨證兌爲剛鹵非柔也荀慈明謂二五非陰所揜得之

按困之剛揜指二爲三揜言也荀氏謂二五爲陰所揜亦未然蓋卦无以兩爻言者有言不信

辨證折中讀信爲伸言動見沮抑也尙口乃窮信字對窮也

按動見沮抑卽不信矣讀如字亦通

困而不失其所亨

辨證困而不失其所當爲句言困而不失其所故亨唯君子能之九三困于石失其所矣故曰非所困而困焉

按易中凡言亨者皆以二五言也困與井反易五反而下二反而上二五反易剛柔不失故爲困而不失其所亨亭謂通也辨證讀至困而不失其所句說本鄭玄

殊失自然之致

利用享祀

按享亦應讀如字

動悔有悔吉行也

辨證陸氏希聲曰行而獲吉故曰變乃通也吉行也吉字屬上句讀田氏疇曰行也二字乃是解征吉之義

按陸氏謂行而獲吉是也以吉字屬上讀則非爻謂動悔有悔征吉故傳曰動悔有悔吉行也吉行二字正解征吉與歸妹初跛能履征吉傳曰跛能履吉相承也一例如以吉字屬上讀則文義倒置未然

汔至亦未繘井羸其瓶

辨證語類汔至略作一句亦未繘井羸其瓶是一句意至而止綆未及井而瓶敗言功不成也

按以象傳觀之汔至亦未繘井句羸其瓶句

舊井无禽

本義井以陽剛爲泉上出爲功初六以陰居下故爲此象蓋不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也

辨證易說曰一說水中有火故井互兌離兌爲澤離爲鳥集于木不集于井故井无禽四不應初之象也

按晏氏斯盛曰舊井廢棄之地古者田賦出車蒐苗獨狩必獲禽焉井廢則田廢故无禽此說最合象意

殊勝諸家

水火相息

辨證晁氏曰案兌無爲水之象此字必誤惜乎古今无一人辨之者不然革則旣濟也且火澤爲睽矣

按兌爲澤澤者水所鍾積坎而成者也故坎爲水兌亦爲水誰謂兌無水象乎如繫傳濁之以風雨風謂巽雨謂兌又豈得謂兌無雨象

本義息滅也又爲生息之義

辨證息字兩訓本程子

按此息字只應作滅息解易中唯息字有三義君子以自強不息息止也利于不息之貞息生也水火相息之殊无生息之意

革而信之

辨證釋文信之一本无之字案信古音申與正韻正音征

按革而信之所以釋已日乃孚也釋文謂一本无之字者非惠氏又謂按信古音申與正韻亦非信字正釋孚字與正亦協

革言三就又何之矣

按之往也三動之二伏故謂又何之矣

鼎

辨證仲翔曰大壯上之初按彖傳云柔進上行當是遯初之五得中應剛故元亨也四陽二陰之例非大壯則遯來亦仲翔說也

按雜卦鼎自同人來同人二之五故爲柔進而上行元吉亨

本義吉衍文也

辨證從程傳

按吉非衍文傳不言吉者吉在其中也詳見傳義經文訂譌

聖人亨以享上帝

辨證依釋文上帝二字衍

按鼎彖傳聖人亨以享上帝惠氏謂依釋文上帝二字設无上帝二字所謂享者我不知其果何指也且上帝與下聖賢對九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

本義我仇謂初

辨證我仇本義從程傳指初愚謂仇匹也初不得言字衍試思衍此三字尙成文乎且上帝與下聖賢對匹二與五應仇當指五王輔嗣曰有實之物不可復加益之則溢反傷其實五于乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也石守道從王說

按鼎九二我仇有疾仇謂三之四伏故爲有疾仇有疾故不我能卽吉若以爲指五而言訓仇爲匹如王氏之說不亦支離太甚乎

鼎有實愼所之也
本義有實而不愼所往
辨證一本愼其所往
按以文義當有其字
九四鼎折足覆公餗其形渥凶
辨證本義形渥作形剭讀從古訓也晁氏謂九家京荀虞一行陸希聲皆作刑剭即周禮屋誅之法鄭康成之注備矣漢書敘傳底剭鼎臣遲程子從王弼訓為厚詩顏如渥赭渥厚漬也戰國策顏斶曰無功而受其祿者禍必握握亦厚也
按鼎九四其形渥當從程傳讀如字謂赧汗也晁氏形剭之說不可訓

中以爲實也
辨證陽實陰虛六五得言實者京君明曰陰雖虛納于陽位稱實六居五故言實李氏心傳曰實九二之中以爲實五不即二何資之有
按鼎五伏陽與上交易故曰中以爲實
彖曰震亨
本義震有亨道不待言也
按震亨與賁亨一例因二五皆柔故先言亨以起之下乃釋震之所以亨也故曰震亨
震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也
本義程子以爲邇也下脫不喪匕鬯四字今從之出謂繼世而主祭也或云出即鬯字之誤
辨證王子雍曰有靈而尊者莫若天有聲而威者莫若雷有政而嚴者莫若王子天有靈而貴者莫若于侯是以天于當乾諸侯用震地不過一同雷不過百里政行百里則匕鬯亦不喪祭祀國家大事不喪宗廟安矣處則諸侯執其政出則長子掌其祀范謂昌王昭素謂彖辭出上脫不喪匕鬯四字案王子雍注當如二人之說子雍注載見御覽
按震驚百里即是出出可以守宗廟社稷以爲祭主即是釋不喪匕鬯傳舉首句足以見矣似未見有脫誤或以爲脫誤者即是郭京亂道謂昌輩誤信之耳詳見傳義經文訂譌
又王子雍注原本有聲而威者莫若雷有政而嚴者莫若于侯辨證引自雷字下脫九字茲從原本補六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得
本義億字未詳又當喪其貨貝而升于九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳
按震六二億喪貝億字說者不一虞翻以爲惜辭于寶以爲歎辭皆從喪貝而言耳實則億無歎惜之義也鄭氏以爲十萬曰億是謂貝之值然就二言則似

可通就五言則難通矣程子訓爲度自後諸儒從之然事未至而預度之義亦未穩故朱子云未詳竊意億當訓安億有安義對震而言故云震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得震來厲其象億喪貝其事上以剛言二乃伏陽下以柔言也

又震于九陵非喪貝者躋于九陵乃盜貝者躋于九陵耳故勿逐七日得自來說者多誤

既濟六二同義震二七日即巽二七日即未濟二柔爻而剛故象如此見雜卦圖

大无喪也

辨證大无喪也大其得中能无喪也春秋傳曰君子

大其弗克納也詞法與之同

按乾爲大易中所云大小皆是實象與春秋自別此當以消息推之五乃伏陽其柔動變損上坎曰大无喪也

列其賁

辨證列孟喜一行讀爲裂折中曰列時也

按當從孟喜一行讀爲裂謂分也

厲薰心

辨證薰仲翔讀爲閽云艮爲閽坎盜動門故厲閽心古閽作薰字馬氏因言薰灼其心未聞易道以坎水薰灼人也案薰與閽通詳見九經會最

按艮九三艮其限列其賁厲薰心限謂身上下之際賁脅也列裂也謂分也艮其限故列其賁脅厲薰心故傳曰艮其限危薰心也並無坎盜動門之象仲翔讀薰爲閽增入此句殊失自然之致反蕆馬氏薰灼其心之說爲非殆亦忘艮之六爻並以人身取象乎

以中正也

本義正字羨文叶韻可見

辨證姚氏小彭曰小象上下文協韻當作正中

按毛氏奇齡謂古東冬庚青蒸皆通正字與上下亦協詳見傳義經文訂譌

漸女歸吉

辨證此經卦變未詳仲翔謂否三之四馮氏朱氏胡氏皆從其說蘭氏廷瑞曰六三往外漸進一位不獨等以漸而進者唯女歸爲得其義義或然也

按雜卦漸自大過來坤爲歸息爲吉女歸吉以五伏坤三言也初三交易坤三即二坤初即三大過初也坤初大過二伏也坤三動之五伏坤初動變二故爲女歸吉歸以坤三言吉以坤初言也詳見周易消息漸之進也女歸吉也

本義之字疑衍或是漸字

按漸之進也亦起下之辭之字非衍文歸吉句所以

申言之也詳見傳義經文訂譌

其位剛得中也

本義以卦體言謂九五居五則象傳剛得中仍是卦變辨證自旅而來九進居五

不得專屬卦體矣胡雙湖謂否六三進而成漸九五一爻又從旅盡貫三卦變來其說支離吾不知之矣

按坤爲位爲中乾爲剛其位剛得中也謂二伏乾五漸自大過來乾五大過三也動之二伏故爲其位剛得中也卽所謂止而巽也止而巽故動不窮而成旣濟此數句所以申言可以正邦之意細繹消息自見

婦孕不育

辨證語類卦中有兩箇孕婦字不知如何取象不可曉案三至五約象離中女故稱婦爲大腹故稱孕離體非正故不育三五皆體離故皆稱孕婦互體約象之說朱子所不用故云不可曉也

按剛柔正爲孕漸三乾四伏坤四也此從雜卦推出乾四動之旣濟四伏合坤三坤四動變旣濟三伏合乾三故爲夫征不復婦孕不育惠氏但以離爲大腹取象猶非經旨

鴻漸于陸

本義胡氏程氏皆云陸當爲逵謂雲路也今以韻讀之良是

辨證胡氏名瑗字翼之號安定泰州人安定讀陸爲逵程子從之顧氏炎武曰胡氏之說出子毘陵從事范諤昌朱子謂合韻非也儀古皆音俄不與逵爲協棟謹案折中曰陸乃阿字之誤阿大陵也進于陵則阿矣儀古讀俄

按陸字仍當作陸與三同象諸儒之說並未允詳見傳義經文訂譌

又易中凡兩爻同象者皆是一事如觀之觀我生謙之鳴謙朕孤及此爻鴻漸于陸皆是又如萃升之孚乃利用禴損益之或益之十朋之龜弗克違反覆只是一象又如旣朱濟之曳其輪濡其尾卽可從

歸妹

本義婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又爲以說而動皆非正也故卦爲歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

按震爲兄兌爲妹妹對兄之辭以長兄嫁兌妹故名歸妹非以少女從長男也至其辭之不善由于爻之不正非關卦也觀象傳自見本義承襲程傳之誤不可不辨

辨證又卦自泰來三四易位乾坤交故曰歸妹天地

之大義

坟雜卦歸妹自頤來

九四歸妹愆期遲歸有時

按九四爻辭本義以爲賢女不輕從人之象辨證皆之過矣且引莊公逆齊姜事尤非象意

遇其夷主吉行也

辨證折中吉行也吉字屬上讀

按此與困上六一例吉字亦宜屬下讀

闚其戶閴其無人

辨證何邵公注公羊曰有而无益子治曰無猶易曰闚其戶閴其无人非无人也无人非无人也

闚其无人王仲任曰闚其戶閴其无人也言無聖人以統理

賢人也淮南子亦云非無衆庶也言不見其人耳與行其庭不見其人一例觀自藏句自見辨證之說殊失之也

之過

按豐上闚其戶閴其无人只是言不見其人耳與行之過同義易讀入聲

喪牛于易

按喪牛于易與大壯六五喪羊于易同義易讀入聲

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨

辨證仲翔曰遯二之四柔得位而順乎剛故小亨姚氏小彭從虞說陸公紀曰陰爲卦主故小亨

射雉一矢亡

按射雉一矢亡傳義異說當從本義爲是

喜曰天降下惡祥也然傳以釋經上言豐其屋下言天際祥文義亦不貫仍應作翔爲是

柔得中乎外而順乎剛

辨證虞仲翔荀慈明姚元直范長生卽蜀才皆云否三升五五失其居故稱旅順乎剛剛謂上

按雜卦旅自中乎來與豐反易柔得中乎外而順乎剛以外象言謂五五卽中乎初伏也動之五合乾三故爲柔得中乎外而順乎剛

斯其所取災

辨證斯王輔嗣讀爲厮養之厮古文作斯謹案折中是王說

按斯當讀如斧以斯之之斯謂分也詳見周易消息

无初有終先庚三日後庚三日

本義有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變
也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧于其
變之前癸所以揆度于其變之後有所變更而得此
占者如是則吉也
辨證易說曰蠱彖先甲後甲巽五先庚後庚說者謂
甲木爲仁庚金爲義門內之治恩掩義故蠱彖父子
門外之治義掩恩故巽用武人太玄曰庚斷甲義斷
仁也愚謂日在甲爲早庚從貝爲續古文早作晁庚作賡甲者
開其始故彖曰終則有始庚者續其後故爻辭无初
有終
按先庚後庚之說卽當以爻辭爲解庚之爲言更也

以二伏坤三言也坤三卽乾三先庚初伏三日謂庚先三日伏
也謂升三伏也升自无妄三來動變升三伏升動變
豫三豫動變賁四自升三伏而豫三而賁四歷三卦爻
爻主一日故爲先庚三日後庚三日謂庚後三日見
也謂蠱五也蠱自巽二伏來巽自賁四來自賁四而巽
二伏而蠱五歷三卦爻故爲後庚三日先庚三日故无
初後庚三日故有終故曰无初有終先庚三日後庚
三日吉
上六引兌未光也
辨證易說曰凡陽稱光未是
六也夬萃五上同義
按乾上爲明坤下爲光易說謂凡陽稱光未光者言九五之光揜于上
溪亨剛來而不窮柔得位乎外而上同
本義卦辭注云其變則本自漸卦九來居二而得中
六五居三得九之位而上同于四
辨證易說曰蠱彖先甲後甲巽五先庚後庚說者謂
語類剛來不窮是九三來做二柔得位而上同是六
二上做三此說有些不穩却爲是六三不喚做得位
然而某這箇例只是一爻互換轉移無那隔礙兩爻
底
辨證六往居三仍在內卦彖云外何也六居三爲失
位謂之得位可乎先儒虞氏盧氏等皆云溪自否來
乾來居坤成坎體坎爲通往來不窮謂之通故云剛

來而不窮坤居乾四上承九五故云柔得位乎外而
上同彖義如此而注不云者胡氏炳文曰本義以二
爻相比者爲變故朱子雖有此疑而不及改正也
按雜卦溪自咸來剛謂二乾五咸初伏也動之
溪二故爲剛來而不窮柔謂五伏坤五坤五咸四伏
也動之五伏台乾上乾上卽四坤上故爲柔得位乎
外而上同此二句釋溪之所以亨也凡亨皆以二五
言辨證之言亦未允
王乃在中也
辨證先儒謂乾爲王乾四之坤二故云在中嫌二非
王故稱王也

按王謂四伏乾初咸四也動變四伏故爲
王乃在中中謂坤中
六四渙其羣元吉
辨證呂氏春秋曰渙者賢也羣者衆也元者吉之始
也渙其羣元吉者其佐多賢也程傳曰天下渙散而
能使之羣聚此乃大善之吉也其說與古訓合本義
謂散其朋黨君子羣而不黨羣不可訓爲黨也散羣
之說蓋本老泉未爲得也
按羣如羣居終日之羣謂小人也當渙之時爲羣所
蔽故渙其羣元吉本義及辨證之說並未確
剛柔分而剛得中

辨證盧氏曰此本泰卦分乾三上升坤五坤六五下
處乾三是剛柔分而剛得中也愚謂此與噬嗑卦變
同義剛柔分謂泰也剛得中乃言卦變謂二五也
按雜卦節自恆來剛柔分而剛得中以二五言惠氏
之說是也而變則非
九二不出門庭凶
辨證隨下震震爲乖乖爲開門故初九有出門之象然
節下兌兌爲乖乖爲閉門故九二有不出門之象
節象上坎下兌坎爲通兌爲塞老子曰塞其兌通塞
以時故初當塞二當通二居中與五敵應知塞而不
知通故云失時極言失時中之義極亦中也

按爻以變言節動變蹇節二乾初卽三坤初乾初
變二伏坤初動之初故爲不出門庭失時極也極卽
與時偕極之極謂至也窮也非中之謂
不節之嗟又誰咎也
本義此无咎與諸爻異言无所歸咎也
按繫傳无咎者善補過也故易中凡言无咎皆是一
例此所謂又誰咎者謂孰得而咎之也人苦不自知
不節而能嗟故又誰咎嘉其能改過也謂爲无所歸
咎未然
柔在內而剛得中
辨證三四得言內者象者材也以全體言之得言內
也柔在內中虛之象剛得中中實之象或曰柔指六
三

按中孚以二爲主二坤四伏也故爲柔在內而剛得
中
我與爾靡之
按靡共也分也與繫戀意差別
六四月幾望
按易中三言月幾望幾皆當訓爲近辨證于小畜中
孚讀幾爲既殊未然
上九翰音登于天
辨證易說曰雞棲于桀劣能登墻雉之高飛不過一

丈無戾天之翼而曰登天易之取象荒矣翰一作鶾
鶾音雉尾古用以郊天故曰登于天魯郊以丹雞祝
曰以斯鶾音赤羽去魯侯之咎見說文占曰貞凶何也
雄雞斷尾憚爲犧郊天之禽衣以文繡其去死不遠
矣故象曰何可長也
按翰音只是羽音非必謂雞也翰音登于天卽小過
所謂飛鳥遺之音不宜上宜下也故貞凶辨證之言
可備一說錄之以廣異聞
終不可長也
辨證不可長長當依程傳讀爲上聲猶言不可過也
按易中如咎不長何可長從无作上聲讀者故語類

謂此爻小象恐不得如伊川說當從本義爲是

繻有衣袽

本義繻當爲濡

辨證程子讀繻爲濡謂滲漏也

按繻當讀如字虞氏翻謂乾爲衣故稱繻袽衣敗也
乾二之五衣象裂壞故繻有衣袽

六三未濟征凶利涉大川

本義或疑利字上當有不字

辨證劉氏瀾邵從或說

按未濟六三上言征凶下言利涉大川故或疑利上
當有不字易上下異象易中此類甚多正不必加詳

見傳義經文訂譌

有孚于飲酒无咎

本義以剛明居未濟之極時將可以有爲而自信自
養以俟命无咎之道也

按易中凡言有孚者皆人已交接之辭也或己孚于
人或人孚于己如此爻上與初交易故爲有孚于飲
酒无咎非自信自養之謂也玩一于字自見

是故剛柔相摩八卦相盪

本義此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四

按本義之說卽邵子之說辨已見前韓氏伯曰相切摩言陰陽交感相推盪言運化之推移此說殊較混成言陰陽交感卽乾坤之變化運化推移卽六十四卦之遞禪也于是知舊注有時亦不可廢

辨證釋文曰盪衆家作蕩王肅音唐黨反馬云除也

桓云動也唯韓云相推盪愚謂盪有二義一訓動蕩之蕩桓元說是也月令云生蕩一訓排蕩之蕩馬融說是也漢有蕩寇將軍續漢書張綱傳曰方垂蕩然乃知後漢以來曠蕩之蕩亦作盪則盪爲蕩或字也而排蕩之蕩後人改作盪見蔡湛碑故釋名云蕩盪也排蕩去穢垢也說文盪滌器此經蕩字韓伯改爲盪又釋爲推盪兩之說非聖人之書所本有一卦變六十四卦見下引伸爲繫注

右第三章

辨證按第三章與音訓同正義自此至故知死生之說爲第三章

按自象者言乎象者也以下數節仍承上言宜合爲一章

乾知大始

本義知猶主也

天地之道

辨證釋文音訓皆云天下之道

按作天地是觀下仰觀俯察節可見

精氣爲物游魂爲變

按精氣以息言游魂以消言游魂卽陰中之陽仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

本義此窮理之事

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

本義此聖人至命之事也

按以此三節分屬窮理盡性至命之事似未穩

成之者性也

本義成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也

按成之者性也卽率性之謂道也之指道言成指性言道旣一陰一陽之謂則性亦非專屬陰矣朱于以善爲陽故遂以性爲陰不知繼善成性與中庸已發未發之旨差別繼之者善是就後來言成之者性是就生初言亦是見于外者故性亦屬陽此謂乾初

仁者見之謂之仁知者見之謂之知

本義仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目爲全體也

又或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也

曰彼以清濁言此以動靜言

按乾爲仁坤爲知朱于謂仁陽知陰是也又云或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言則非矣蓋知周乎萬物知亦屬乾坤道濟天下道亦屬乾不然陰陽无定象矣

盛德大業至矣哉

本義程子曰天地無心而成化聖人有心而无爲

按復彖傳復其見天地之心乎天地自有心也程子謂天地無心而成化便與聖人之言差一間使天地果无心則人之所以爲善惡者无所主持矣將栽者培之傾者覆之謂何

子曰易其至矣乎

本義十翼皆夫子所作不應自著于曰字疑皆後人所加也

按繫傳中凡言子曰者皆是另起一章是故謂之象

本義象卦之象如說卦所列者
按象卽卦畫六爻之象非物象之象也如說卦所列
乃是物象聖人畫卦所以象之也故曰象其物宜
聖人有以見天下之動
辨證仲翔曰重言聖人謂文王也
按作易自是文王與伏羲本无與虞氏此注似分爻
象爲二人疑未是
而觀其會通以行其典禮
辨證胡氏炳文曰不會則於理有遺闕如之何可通
相生非重出也詳見傳義經文訂譌
不通則於理有窒礙如之何可行通是時中典常是
右第八章
辨證第八章與音訓同正義自聖人有以見天下之

按觀會通以行其典禮如公用亨于天子王用亨于
岐山之類所謂亨者嘉之會也嘉會足以合禮故曰
觀會通以行其典禮宋儒如項安世輩每嘗程傳之
非試卽孔子之言思之當無用此嘵嘵矣
又如胡氏之說何嘗不是只是不從象上見得總屬
空言取鬧
言天下之至賾而不可惡也
按惡當從本義讀烏故反辨證謂當從古讀爲亞訓
次未是
爲易者其知盜乎
辨證李氏心傳曰爲易諸本多云作易今從釋文及

朱本音訓云爲易者今本作作易者
按說卦傳兩言聖人之作易也又繫辭下傳亦言作
易者其有憂患乎並作作則此亦宜作作李氏之言
未足爲據
亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无
輔是以動而有悔也
本義釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出
按自鳴鶴以下七節卽所謂擬議以成變化者文意
相生非重出也詳見傳義經文訂譌
右第八章
辨證第八章與音訓同正義自聖人有以見天下之

賾至其臭如蘭爲第六章初六藉用白茅至盜之招
也爲第七章
按自聖人有以見天下之賾至盜之招也亦承上兩
節言卽聖人崇德廣業之事也宜卽合爲一章
天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
本義此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之
辨證按此經二節相連蓋據漢書律厤志愚謂律厤
志本劉歆三統厤公孫祿斥歆顚倒五經謂此類也
程子信而從之恐未然
按以此二十字置天數五節上又見衞元嵩元包運
蓍篇不獨律厤志也張子亦疑此節當在天數五上

但不如程子竟易置耳則此爲錯簡无疑唯大衍一節言生蓍之事天數五一節言倚數之事以說卦傳次第觀之則天數五一節似不應移置大衍前也故此二十字應從程子置天數五上而天數五一節仍爲允

應如舊次大衍節後爲陽奇陰偶即所謂河圖者也又曰此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也辨證天一地二以下乃五行之次卽邵氏謂之河圖而朱子誤信之殊不足據辨見卷首

按以此節爲五行之次乃漢儒說也然五行之次非雜卦之次詳見前卷

八卦之次一而二二而一者也一六二七三八四九五十一圖實足以盡造化之秘所謂聖人則之者豈莫大乎蓍龜

參伍以變錯綜其數

按此二句卽謂筮也參謂參變伍謂伍變揲蓍之時一餘數三少三多爲參一少兩多一多兩少爲伍故爲參伍以變錯謂雜也綜謂總也錯謂參變而三少三多一變一多兩少或一少兩多而總之也故爲錯綜其數

是故易有太極

按此節承上兩節而言乃蓍卦之次非雜卦之次詳見前卷

莫大乎蓍龜

辨證莫大先儒皆作莫善承訛已久不可改也

按以上五句觀之則此亦宜作莫大

易有四象

辨證易說曰四象失得之象憂虞之象進退之象晝夜之象

按四象之說當從本義陰陽老少卽七八九六

易曰自天祐之吉无不利

本義釋大有上九爻義然在此无所屬或恐其錯簡宜在第八章之末

按此節何氏楷謂與第二章自天祐之語遙應非錯簡也詳見傳義經文訂譌

未合

聖人立象以盡意設卦以盡情僞

辨證崔氏憬以立象爲八卦之象設卦謂六十四卦

謹按折中以崔說爲是

按崔氏之說疑立象設卦爲重出故分別言之不知

立象以著言所謂極其數以定天下之象也設卦以

盡言所謂易六畫而成卦也

乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

本義乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

辨證本義讀毀爲毀壞息爲滅息乾坤卽天地也安

得以毀壞滅息言之竊以其說爲未安此經之義以

漢易攷之卽孟喜卦氣之說也乾坤者十二畫也易

者坎離也坎月離日日月爲易縕藏也離麗乾坎藏坤故爲易

之縕乾坤各六畫分爲十二消息坎月離日居中央

旺四季坎戊離己故乾坤成列而易立乎其中矣乾

方伯卦

成則坤毀謂四月也坤成則乾毀謂十月也乾坤毀

則坎離分此六日七分時也故云无以見易幾近也

息生也易不可見則乾坤或近乎生矣謂中孚至復

咸至垢也班固釋此經云言與天地爲終始也得之

矣縕當依虞氏作韞唐石經作蘊

按乾坤其易之蘊一節本義之說如此辨證之說如

彼然卽以辨證之言攷之其非本義處亦有不必然

者謂本義讀毀爲毀壞息爲滅息乾坤卽天地也安

得以毀壞滅息言之然本義謂乾坤毀謂卦畫不立

則本義亦以卦畫言也何嘗以乾坤爲天地乎辨證

又謂乾成則坤毀坤成則乾毀則是亦以毀壞言也

又何以議本義乎且訓幾爲近息爲生謂易不可見

乾坤或近乎生矣無論此節不爲卦氣言也卽爲卦

氣言謂乾坤毀則无以見易則可謂易不可見乾坤

或近乎生可乎且于夫子語氣亦不合也故不如仍

從本義之爲長

默而成之

辨證默而成釋文无之字

按易中之字皆有所指而言也且刪去之字亦不成

文

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

按八卦成列謂乾坤震巽坎離艮兌因而重之謂八

卦之上各重一卦非乾一兌二各因一卦而以八卦

加之之謂

剛柔者立本者也變通者趨時者也

按剛柔立本卽乾坤二卦變通趨時卽屯蒙以下六

十二卦

何以守位曰仁

本義曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔

與守邦

按何以守位曰仁卽孟子仁者宜在高位之謂當從程傳讀仁爲是倘謂非衆罔與守邦此言守位不言守邦也詳見傳義經文訂譌

致遠以利天下

本義致遠以利天下一本无此句故本義以爲衍文

辨證釋文致遠以利天下一本无此句疑衍

按釋文因上已有舟楫之利以濟不通句故疑致遠以利天下句衍不知舟楫之利无遠勿屆與下服牛乘馬正是一例故非衍文

不封不樹

辨證虞仲翔說穿土稱封封古窆字聚土爲樹禮記縣棺而封封康成讀爲窆先鄭注周禮遂人云窆謂下棺時禮記謂之封春秋謂之墳皆葬下棺也聲相似說文亦云今讀易者皆作俯容切失之

按封謂封土樹謂植木此條辨見王氏引之經義述聞詳周易集說

右第三章

辨證正義自首節至德之盛也爲第三章

按易者象也一節係承上數節而言乃總結之辭宜與上合爲一章

陽卦奇陰卦偶

按陽卦謂震坎艮奇謂以一奇爲主也陰卦謂巽離兌偶謂以一偶爲主也

右第四章

辨證音訓自首節至立心勿亟爲第四章

按當從音訓與下數節合爲一章此數節乃總挈之辭

易曰憧憧往來朋從爾思

辨證王氏應麟曰上繫七爻起于中孚鳴鶴在陰下繫十一爻起于咸憧憧往來卦氣圖咸至垢凡六日七分中孚至復亦六日七分

按上繫七爻言擬議以成變化之事下繫十一爻言

君子小人之道其始中孚始咸初无深義王氏謂咸至姤凡六日七分中孚至復亦六日七分爲有合于孟氏卦氣圖夫子之言將爲卦氣圖說乎

又按以雜卦言之中孚當春分兼四仲言不然當春分咸當秋分故中孚之後卽大過咸之後卽小過則中孚與咸二分之中也卽謂夫子有爲而云亦以消息言也豈六日七分之謂乎

以全身也此從辨證本下死其將至與說卦傳水火不相逮同

辨證李氏心傳曰以全身也諸本作存身朱子從釋文音訓曰全身今本作存身

按當從今本作存身蓋存對亡言龍蛇當蟄則蟄故

爲以存身
死其將至
辨證李氏光地曰死其將至諸本作期音訓曰死其
今本作期
按其亦當從今本作期曰將至云者是有期也李氏
謂朱子從釋文作其者非
是以身安而國家可保也
辨證國家仲翔本作邦家今本避漢諱改
按此句必原本作國非因遷漢諱改也如因避漢諱
改如天下无邦以正邦也之類經未嘗改而獨避此
一字耶必不然矣

吉之先見者也
本義漢書吉之間有凶字詳見傳義經文訂譌
按正義謂定本无凶字詳見傳義經文訂譌
夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷
辭則備矣
本義而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤
按王輔嗣曰易无往不彰无來不察而微以之顯幽
以之闡闡明也又曰開釋卦爻使各當其名也據此
則經文无誤不必改詳見傳義經文訂譌
唯變所適
辨證適之也謂之卦也乾坤有旁通六十四卦有適

變也
按變卽雜卦之變如比變臨臨變屯之類
則非其中爻不備
辨證洪氏曰中爻者謂二三四與三四五也王氏應
麟曰京氏謂二至四爲互體三至五爲約象語類曰
先儒解此多以爲互體互體漢儒多用之左傳中一
處說觀卦亦舉得分明卦遇蠱之否而云風爲天于
山看來此說亦不可廢
按卦有外象有內象所謂中爻卽內象也皆以二五
言如謙二柔也而內伏剛故爲地中有山旅二剛也
而內伏柔故爲天下有風故曰辨是與非則非其中
爻不備非互體約象之謂故下卽曰噫亦要存亡吉
凶則居可知矣居卽中爻也居卽居業之居易中如
之類皆居貞威其辭凶居吉
昔者聖人之作易也
按聖人是指文王子曰易之興也其于中古乎作易
者其有憂患乎文王拘于羑里故云憂患此云作易
故知是文王與伏羲无與故下遂言生蓍倚數之事
參天兩地而倚數
參天謂天數用三一三五也兩地謂地數用兩二四
也此說本馬氏
兼三才而兩之

辨證一卦三爻分天地人而天地人又自有陰陽剛柔仁義之分是以兼三才而兩之所以順性命之理也

按三才謂天地人初兼二三兼四五兼上故爲兼三才而兩之兼三才而兩之故易六畫而成卦六畫成卦以既濟言也

分陰分陽迭用柔剛

辨證朱氏震曰分陰者六八也分陽者九七也迭用柔剛者互變也

按分謂陰陽分也用謂用以變也一三五爲陽二四上爲陰坤中之一三五陰之陽也乾中之二四上陽之陰也陰陽既分剛柔互用則乾成旣濟坤成歸妹故曰分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章六位成章以歸妹言也此卽所謂順性命之理也順性謂旣濟順命謂歸妹

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

本義邵子曰此伏羲八卦之位所謂先天之學也

按此卽雜卦方位以變化旣成言也詳見周易集說

又按繫辭傳古者包羲氏之王天下也于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情則伏羲但畫八卦而已朱子乃從而誤信之殆不可解餘已見上

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

本義邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

按此卽變化之事所謂大明終始六拈時成時乘六龍以御天也

又按繫辭傳易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎則作易者文王故凡易中所言聖人皆謂文王不獨此爲文王八卦方位也而邵子必欲以此爲文王八卦者不過欲屈此伸彼以見先天之尊耳其心

右第五章

本義此章所推卦位之說多未詳者

按朱子以先天卦位爲主故言此章所推多未詳其說見語類黃氏宗羲家數論已辨其非詳見周易集說

衛殆不可問詳見周易集說邵子演揲有一段鈎者談已揲者而謝之及旦而壬讀此可以知其故矣

物也

本義此去乾坤而專言六子以見神之所爲然其位序亦用上章之說未詳其義

按天地定位兩節以變化言此一節乃總結上文故合而言之

又按神卽乾坤本義謂去乾坤而專言六子以見神之所爲然則神又何物乎

故水火不相逮

辨證音訓水火不相逮今本作水火相逮釋文會通皆有不字漢書郊祀志所引亦然本義注未濟云水火異物各居其所故不相逮

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之情卽八卦之序无所謂乾一兌二者

震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

本義索求也謂探著以求爻也

辨證語類震一索而得男一段看來不當專作揲著

按水火相逮卽上水火不相射也與山澤通氣雷風相薄一例辨證據音訓謂有不字者非

重出疑仍作龍爲是

已爲龍則乾天也故稱乎父而廣象爲天爲父不嫌

爲龍

辨證虞仲翔本龍作駹云駹蒼色震東方故爲駹舊讀作龍上已爲龍非也

爲狗

辨證仲翔本狗作拘云指屈伸制物故爲拘拘舊作狗上已爲狗字之誤

按艮爲手爲指故易中字從手者皆艮象不獨拘也故此亦宜仍作狗惠氏專尙漢學故每存異說

荀九家有爲鼻爲虎

辨證艮爲虎按經言虎者无艮象依虞仲翔注易虎爲膚字之誤也

按艮不爲虎惠說是也然謂爲膚字之誤亦非膚亦

坤象宜闕之詳余所著九家逸象辨證

爲羊

辨證仲翔本羊作羔云女使作羊非康成本又作陽

云此陽謂養无家女行賈炊爨今時有之賤于妾也

序卦傳

按虞鄭兩說皆非經旨仍當作羊爲是

按序卦一篇聖人亦即其授受往來以明消息上言

內三爻之變化下言外三爻之變化也

屨而泰然後安

本義晁氏曰鄭本无而泰二字

按泰者通也履而泰然後安故受之以泰而泰二字

以文義亦應有晁說非

有无妄然後可畜

辨證鄭氏本云有无妄物然後可畜

按以下故受之以大畜觀之物字正不必有且无妄

即物所謂物與无妄也

決必有所遇

按易中所字皆有所指而言也辨證謂石經宋本及

李氏集解皆无所字考者非萬氏斯同石經考引顧氏

炎武金石文字記亦謂決必有所遇脫所字

雜卦傳

按雜卦一篇即是卦變欲知往來消息者當于此求

之

屯見而不失其居蒙雜而著

本義屯以初言蒙以二言

按屯以五言故爲見而不失其居蒙以二言故爲雜

歸妹女之終也

辨證陸公紀曰兌歸魂配六十四卦之終也

按坤終歸妹故爲女之終

小人道憂也

辨證憂鄭本作消

按憂與上柔韻鄭本作消亦可叶義並通

右周易本義辨證補訂四卷石齋紀先生著先生著有虞氏易象攷正九家逸象辨證虞氏易義補注等書已校印先是長洲惠氏棟著周易本義辨證先生得而讀之見其中有未備者補輯之注有朱安者訂正之蓋仍惠氏之舊而補訂之中間未錄惠氏全文故惠氏有五卷而此僅四卷也所訂正處僅十之二三補輯則有十之七八其尤要者在證明朱子不可便以孔子之說爲文王之說二句之誤夫後儒釋經且有疏不破注之例安有孔子贊易而與文王異義知必不然矣若執朱子之說則漢書儒林傳謂費直以彖象繫辭十篇文言解說上下經之言不可通矣此朱子立論偶誤不容曲爲諱也是書大旨一宗惠氏以漢儒之象數參宋儒之義理足祛穿鑿空虛兩家之弊先生他著見於此書中者尚有讀易隨筆周易集說周易消息傳義經文訂譌朱子卦變考正諸書他時若能求得原稿次第付印俾承學之士盡得窺先生所著易說以止溯惠氏之學亦快事也癸亥展上巳吳興劉承幹跋

先秦兩漢經籍考

漢以來言易凡三變荀虞京鄭言象王氏而降舍象言理至宋而圖學興有清諸儒之粹者則兼採漢宋而通其郵懷甯陳大治先生周易廓亦其一也先生道光朝舉人官甘肅知縣今周易廓並所著求志居集流布絕少此一卷附周易廓後特爲刻入叢書夫易之爲學推天道以明人事在一身則以理制欲在天下則以君子制小人而其道實賅于元亨利貞之四字譬之草木始芽繼花終而果實實而又芽循環無端萬物皆然故孔子贊易推明乾坤之德歸于易簡而又有懼以終始之言明乎此可與讀諸儒言易之書以闚四聖心傳之蘊自修身以措諸天下不難矣因序讀易雜說而推論之而非此一編所能圖也戊午仲夏江浦陳洙珠泉序于滌

讀易雜說　序　一

桑仙館

叁拾 册 90 版

讀易雜說

懷甯潘世錞大冶著　江浦後學陳洙　重校

易之初只一畫也天之所以爲天盡于一畫矣太極也乾元也皆不容有二也故以象天氣無二而體有二兩其一則爲二二者一之耦地者天之耦故又畫一以象地天地之象一奇一耦已具而積之爲三者乾坤以相交成用積至三始能交也乾交坤則初畫爲震以象雷雷伏於地中感陽氣而動故震象焉二畫爲坎以象水水至平坎一陽在中亦至平故象水三畫爲艮以象山山高則配天立乎地之上艮一陽在上故象山坤交乾則初畫爲巽以象風陽主出陰主入風起于地而善入首得乎陰氣者也故巽象焉二畫爲離以象火

火中虛而明陽實陰虛離一耦中虛故象火三畫爲兌以象澤澤水之所鍾上能容而下不漏兌似之故象澤天地之用莫大于雷風水火山澤舉雷風水火山澤而凡近取諸身遠取諸物益天地之象皆可引信而觸類矣因而重之爲八純天積氣而彌高地積形而益厚震游雷巽重巽水習坎離繼明艮兼山兌麗澤相加成六十四總之不離本象其德則曰健曰順曰動曰巽曰明曰陷曰止曰說德亦象也

六爻每爻陰陽各三十二初上相爲始終二五居上下之中三四當內外之界此定位也繫辭傳曰原始要終以爲質又曰初辭擬之卒成之終故初爲潛龍勿用上曰亢龍有悔矣初爲履霜堅冰上必戰血元黃矣初謹其造端上究其終極存誠者養之于初遏惡者禁之于初作事者謀之于初安靜爲吉躁動爲凶自守爲貞外慕爲咎其大較也然大壯夬戒其前往泰則取其彙征革翬用黃牛不可有爲鼎則顯趾出否允升幹蠱豈守株哉初所見若不盡是則當變而之正不達之復以修身官有渝從正則吉期爲能徙義遷善也上與初爲始終者王道之成功聖學之止極皆在于上至誠無息敦臨敦民益聲嗃馬其小人之怙終不悛陷于大僇者亦至上而其惡始成故履初素履上則考祥噬嗑校上則滅耳不聰其始無以有其終不持其終亦無以保其始此易常以上尼初之義善則戒其敗于垂成惡則冀其收諸晚蓋也

二吉者二十九六二三十二吉者僅得半焉在下之剛中更重也五爲君位剛柔皆宜六十四卦唯屯豫大過恆四爻無吉辭屯積而不散豫安而忘危人主所不利恆示執一之非大過著剛過之失不取君位當別論也

下卦盡于三上卦起于四乃嬗代之地絕續之交也進則慮其躁妄退又恐失事幾三四所同而三所處尤難以爲下而固下之上以爲上而仍上之下故九三三十二於乾首言惕厲吉者僅泰大有謙大畜家人井鼎中孚既濟數卦而泰與大畜仍戒以艱貞六三三十二於坤明示无成訟晉損益之外無吉辭焉坎險震動兌說在三皆位不當也四與五近得君則志可大行六十四卦唯離剝鼎爲凶蒙及蠱吝晉屬其

兌四之商兌既濟四之終曰戒則舉以見例明上下相接之
宜慎故繫辭傳曰四多懼然視三之多凶爲坦遂矣易全經
之旨懼以終始非專在四夫子特以教人臣居高慮危當倍
矢兢業也

无妄彖傳曰剛自外來而爲主于內卦之有主例見于此其
始入卦成列乾三畫皆奇坤三畫皆耦震得乾初巽得坤初
坎得乾二離得坤二艮得乾三兌得坤三乾坤中立不倚主
二震巽坎離艮兌則各以所得於乾坤之爻爲主因而重之
四卽上卦之初五卽上卦之二上卽上卦之三然純卦也不
可有二主別白而定一尊乾高高在上主五而坎從之坤不
習无不利主二而離從之震巽爲乾坤交之始主初艮兌交

之終主上由是相錯爲六十四凡乾坤坎離之在下卦者皆
主二在上卦者皆主五震巽之在下卦者皆主初在上卦者
皆主四艮兌之在下卦者皆主三在上卦者皆主上故或一
卦一主或一卦二主或又於所主之外別有成卦之主若噬
嗑動而明主初與五而頤中有物四也則四亦爲主明夷艱
貞用晦主二與五而積土傷明上也則上亦爲主革水火相
息主二與上而以九四易既濟之六四故四曰改命亦四爲
主其辭之美惡各從卦德有卦凶而主吉有卦吉而主凶否
五繫于苞桑剝上碩果不食所取于主者此耳若屯五訟二
履三恆初四小過初上雖爲主而無吉辭主失其道也
吉凶悔吝生乎動動則變筮法一卦可變六十四動者四千

九十六周公作爻辭每就一爻觀動非筮而有動者八卦以
相交成用體雖不易而用則流行也
乾初四艮二五坎三上動成巽訟四復卽命巽爲命泰初拔
茅茹巽爲茅旅二旅卽次懷其資巽爲資蒙三勿用取女巽
爲長女坎上係用徽纆巽爲繩
乾二五艮初四震三上動成離乾二五皆利見大人離爲見
小過初上皆言飛鳥離爲飛鳥无妄三行人得牛離爲牛
乾三上震二五次初四動成兌小畜三輿說輹兌爲毀折大
壯五喪羊兌爲羊蒙初利用刑人兌爲刑人訟初小有言兌
爲口舌
坤初四兌二五離三上動成震豫初鳴豫震爲鳴臨四至臨

復雷在地中當冬至夫五莧陸震爲萑葦同人三升其高陵
震躋于九陵既濟三高宗伐鬼方晉上維用伐邑震利行師
坤二五巽三上兌初四動成坎師五弟子輿尸坎中男爲弟
子姤三臀无膚坎爲隱伏爲溝瀆臀在身當隱伏之處而漏
下坎之象小畜上既雨既處坎爲雨兌四介疾有喜坎爲疾
坤三上巽二五離初四動成艮坤三无成有終艮者萬物之
所成終而所成始升上冥升艮爲鬼冥門小畜中孚攣如艮
爲手同人初出門同人艮爲門闕
震初四坎二五艮三上動成坤益初利用爲大作傳曰厚事
坤作成物爲厚訟二邑人三百戶坤爲邑蹇五朋來坤西南
得朋剝上君子得輿坤爲大輿損上得臣无家坤爲臣

巽初四離二五兌三上動成乾姤初贏豕戌爲豕羣亥爲天豕乾之位觀四觀國之光未濟五君子之光乾爲光明夷二馬壯乾爲馬行健爲壯大過上滅頂乾爲元首若斯之類卽是卦變爻也者效天下之動者也周公固先取本卦爲貞之卦爲悔之爻與彖合而求之然後繫之以辭也

上下卦之動各就一爻觀動易之取象不止于是三畫之中有八卦二至四三至五各得一卦四畫之中有重卦初至四二至五三至上各有重卦五畫初至五二至上重卦更幾乎成故易每于本卦之彖上下卦動爻之彖外而廣取焉又有從反對取者旁通取者上下相易取者繫辭傳所謂不可爲典要唯變所適若但就本卦本爻求彖辭有不拘于墟而篤

子時也

從二至四取者若益二利永貞二至四體坤爲永貞師五長子帥師二至四體震爲長子旅二懷其資二至四體巽爲資井二甕敝漏二至四體兌爲甕爲口瓮二介于石隨二係小子噬嗑二滅鼻皆二至四體艮爲小石爲少男爲鼻

從三至五取者若屯三卽鹿无虞三至五體艮爲山山足稱鹿小畜三夫妻反目三至五體離爲目豫四勿疑五貞疾三至五體坎爲疑爲疾渙五渙王居三至五體艮爲居小過三從或戕之三至五體兌金刀爲戕害

從初至四取者若謙初用涉大川初至四體坎爲川觀初童觀二闚觀四觀國之光初至四體艮爲少男童也又爲宮室爲門闕在女子象闚觀室中在諸侯象觀上國

詰四方困三入于其宮不見其妻三至上體大過象棟橈宮

從三至上取者若否四有命无咎三至上體姤象后以施命誥四方困三入于其宮不見其妻三至上體大過象棟橈宮

虛女妻老婦皆不見

從初至五二至上取者若泰五帝乙歸妹初至五體歸妹辭同明夷文王蒙難初至五體豐故豐四曰遇其夷主夷卽明夷主謂紂萃王假有廟初至五體觀觀盥而不薦假廟之事也蒙以養正聖功二至上體頤頤正則吉故蒙亦曰養正小畜五有孚攣如二至上體中孚故與中孚辭同大壯三上羝羊觸藩四藩決不羸五喪羊于易初至五體夬五動則卦成夬夬決也兌爲羊故象取羊夬亦曰奪羊睽三見輿曳其牛掣其人天且劓初見天九四曰遇元夫交孚厥孚交如威如睽四見輿曳其牛掣其人天且劓初見天九四曰遇元夫交孚厥孚交如威如

者夫婦之象也
從反對取者若謙豫反對皆利行師蹇解反對皆得朋萃升反對皆用禴既未濟反對皆曳輪皆伐鬼方既濟濡首未濟則爲濡尾也
從旁通取者若同人與師旁通故同人三曰伏戎四弗克攻五大師相遇頤與大過旁通大過顚也故頤二四俱顚頤井與噬嗑旁通噬嗑食也故井初曰井泥不食三井渫不食五井洌寒泉食也
從上下相易取者若履五夫履履與夫兩象易益上立心勿恆恆與益兩象易漸進得位漸與蠱兩象易蠱巽九居二漸屯噬嗑震二豫五象傳皆曰乘剛是也下承上謂之承上乘下謂之乘初跋能履吉傳曰相承節四安節亨傳曰承上道是也然亦

夷于飛垂其翼取小過飛鳥之象泰與既濟二五易故泰二用馮河取既濟之象晉與小過三上易故晉二受介福于王母與小過過其祖遇其妣象同遯與革初上易故遯二執之用黃牛之革與革初鞏用黃牛之革象同以上所取旁見側出初若燬然涌亂深思而細究之則皆易所自具未嘗于象外增設也先儒但以二至四三至五兩體交互各成一卦爲互體于象未備故特詳其類例昔荀顗難鍾會易無互體王輔嗣謂互體不足遂及卦變卦變又不足推致五行一失其原巧喻彌甚胡安定及伊川皆不論互體然如大壯之羊豈得謂非互夬泰之歸妹豈得謂非互歸妹小畜之孚如豈得謂非互中孚所惡于言象者變而失其宗爾若易所本具之象

舍而不求而空談義理則文王周公何必虛設此象哉

聚辭傳遠近相取而悔吝生崔氏憬曰遠謂應與不應近謂比與不比言易者遂以比應並言按比本卦名六二內比六四外比此其例也其實初與上相爲始終二與五正應三四當進退之交時位得失于此求之略具取比者甚少唯小畜初復自道二牽復臨初二皆咸臨觀五觀我生上觀其生應四來連五朋來益三有孚中行告公用圭四中行告公從兌初和兌二孚兌兩兩相偶爲有比象而傳皆不言比不取比亦得也又王弼略例云辨逆順者存乎承乘上乘下謂之乘下謂之承歸妹屯噬嗑震二豫五象傳皆曰乘剛是也下承上謂之承上乘下謂之乘初跋能履吉傳曰相承節四安節亨傳曰承上道是也然亦初跋能履吉傳曰相承節四安節亨傳曰承上道是也然亦

親其爻實下乘上承而後取焉非卦卦皆有承乘也後儒施比應外又立承乘之例膠矣
上下卦奇耦相對爲應初與四應二與五應三與上應唯二五之應位居中正多吉象傳言應不專謂二五若履之說而應乎乾則三應上也大有之柔得尊位大中而上下應之則五陽應一陰也豫之剛應志行則五陰皆應四也咸之二氣感應以相與恆之剛柔皆應未濟之雖不當位剛柔應則統言對待之體上下相應也應必一剛一柔若俱剛俱柔則爲敵應敵應即爲無應然八純之卦皆敵應乾二見龍在田五飛龍在天皆利見大人文言以同聲相應同氣相求稱之即謂二五敵應艮象傳言上下敵應不相與者艮以兼山止于

其所故不取餘則敵應亦有取剛柔相應亦有不取若隨初
九出門交有功九四有孚在道貴六二與上與六五貴于邱
園渙九二奔其机九五渙王居皆敵應乃相與有成而屯六
二不字九五屯其膏履六三咥人凶上九視履考祥剝六二
大人否九五休否大人吉水火寇讎豈得以其正應而取之
哉應爲易中最要亦有時不取唯變所適故初無成例可執
矣

二五之謂中剛柔當位之謂正六居二九居五爲中而且正
然遯否觀剝同人頤之六二屯大過之九五皆無吉辭則中
正亦有時不取蓋遯之陰自二長否觀剝又遞長聖人惡陰
之長爻位雖中正而卦主消陽不以中正許之也同人二離

明在下不能大同則爲于宗之吝頤坤食其陽有乖養正則
爲拂經之凶皆虛有中正之名屯大過九五亦然學者知此
則不徒以位之中正爲中正而後可與言中正

夫易之爲道一言以蔽曰時而已文言於乾二曰時舍三曰
與時偕行曰欲及時上曰與時偕極時之義備於乾之六爻
矣而豕傳貸時之大唯豫隨頤大過坎遯睽蹇解蠱革旅十
二卦蓋大過棟橈坎重險睽乖蹇難旅寄外皆憂患傷人豫
則晏安溺志解承大難之餘革當改命之始皆時之最難處
者故聖人謹焉蠱一陰始生遯二陰浸長時爲盛夏人所易
于繫辭二多譽不以隸卦而以屬爻謂皆指二若斯之類今
悉更定倘以附于廣象之末可乎

漢書藝文志易經十二篇師古注上下經及十翼故十二篇

孔穎達易正義十翼者上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦入序卦九雜卦十也孔子之彖傳象傳本不與經文相連三國志高貴鄉公幸太學問博士淳于俊曰孔子作彖象鄭元作注其釋經義一也今彖象不與經文相連而注連之何也俊對曰鄭元合彖象于經者欲使學者尋省易了也帝曰若合之於學誠便孔子曷爲不合以了學者乎俊對曰孔子恐其與文王相亂是以不合此聖人以不合爲謙按漢書儒林傳費直易亡章句徒以彖象繫辭文言解說上下經後漢陳元鄭衆馬融鄭康成皆傳費氏易則合之者費氏也至宋呂大防晁以道呂伯恭等始用孔穎達正義十二篇之次編爲古周易朱子本義從之好古之儒以

爲能復孔子之舊然卷帙之離合一鈔胥可以排比而整理之易之微言大義固不在是費氏以傳合經每卦不用別尋經旨卽以傳疏通證明而先聖後聖之道一心同具是乃讀易最善之法不但使學者尋省易了也今離而二之各自爲篇後儒精神不能兼顧故或解經而忘傳或釋傳而遺經朱子遂謂伏羲有伏羲之易文王有文王之易孔子有孔子之易又謂易本爲卜筮作夫子作傳特略舉一端以見凡例自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往末及玩心全經而此爲眞詩臻韻此爲耕清青韻同用獨用不可稍越鴻溝哉且古人用韻少或二三多或七八過十韻者絕少又或一韻

據夫子傳易於屯之志行正大得民觀之尙賓觀民志未平革之天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人兌之說以利貞順乎天而應乎人節之天地節而四時成節以制度不傷財不害民繫辭傳之君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成以平正從民字讀成貞從人民臣字讀是其證也不知古人卽以方音爲韻三代詩歌緜頌但取諧聲天籟自鳴非有一東二冬三鍾五支六脂七支之音紐亦無平上去入之界限隨其語音輕重抗墜成文自然中節易嘗知

隰有苓云誰之思西方美人才三韻盧令令其人美且仁才兩韻而眞臻青並用騏驎是中騶騶是參亦兩韻而東尊並用廣韻上平東第一下平聲第二十二終兮綌兮凄其以風我思古人實獲我心二之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰亦兩韻東侵並用韻廣下平侵第二十一獨用言念君子載寢載興厭厭夜寐人秩秩德音三韻蒸眞侵並用廣韻與在下平十六之韻豈其不足于用須取諸他部哉此蓋方俗中有斟音驂有參音參差之參故遂中驂爲韻風有紛音遂風心爲韻沖有穟音遂沖愔爲韻吾所聞各處方音一郡之中而縣異一縣之中而鄉異廣韻末有雙聲疊韻法方音百變要不離乎雙聲疊韻吳人呼水如暑雨如以馬如某牟如梅居如姬姬如居軟如漢律婦告威姑威姑者君姑也君有威音威蔚爲韻然與上文炳不協當仍讀熨斗之熨爲是

劉向以中古文易經校施孟梁邱經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同今雘文所引諸家異文無費氏蓋王弼本即費易也唯泰以其彙古文作茜蒲蒙古文作偏偏蒙介子石古文作矸朋盍簪古文作貸坎險且枕險古文作枕沈直林反朕蹟蹢躅古文作踏躇則弼用他本與費異者故作沈直林反朕蹟蹢躅古文作踏躇則弼用他本與費異者故別之以古文漢中古文唐已不存費氏經與古文同知所標古文爲費氏矣孟喜易即不能盡合古文故釋文另出孟喜許慎治孟氏易說文所引多不與今易同知不與費氏同也說文序傳孟氏易爲古文與班志劉向以中古文校施孟梁邱經或脫去无咎悔亡相戾許氏蓋謬託古文爲重耳馬鄭雖治費易亦不盡用費氏釋文所載別作之字皆與費異者也大道多歧人挾己見苟干姚禮諸家豈必盡有師承撰

善而從要以費氏流傳至弼之本爲十得八九耳
作易之旨讀易之法皆備于繫辭孔子晚而喜易韋編三絕其要在于寡過卽以爲卜筮之書吉凶與民同患亦欲使天下因筮修省同歸于寡過也陰陽消息天道卽在吾身治亂興衰氣數從乎人事以理徵象於象觀理庶爲得之漢宋分塗皆執一也吾爲此懼閉先聖以詔來學豈好辨哉

叁拾 册 90 版

曰
易
原
冬孝脊
雷

自序

古者庖犧氏觀象於天地鳥獸近取諸身遠取諸物以畫八卦文王觀六十四卦三百八十四爻繫之以辭以明吉凶孔子作十翼推闡義理而有大小象傳則贊易亦有取夫象至於說卦傳所云天地風雷耳目手足馬牛龍雉金玉布帛草木果蓏之類尤爲言象之祖雖及門弟子學易者僅有商子木而橋庇子庸諸人遞相授受正賴此一綫之延嬴秦焚書則以易爲卜筮用獨免災燬此漢儒田氏楊氏費氏孟氏等所以能得淵源相傳於不絕也縱京君明焦延壽輩用納甲飛伏五行生克作易傳易林旁生枝節不足羽翼聖經而鄭傳費學虞傳孟學精深渾涵實有非後學所易窺測者雖用爻辰旁通卦時卦變詮解彖象近於穿鑿爲王輔嗣所譏而試質之孔子十傳以及左氏春秋傳所占繇辭往往悉合惟其師承有自故與古不相戾也迨夫兩晉六朝去古漸遠而漢儒易注多有存者郭景純干令升諸人占筮卦辭猶能得周史遺意至於有唐易學兩歧言象言理各分門戶則侯行果李鼎祚猶嘗稽求漢魏注疏詳究象說彙爲成書以傳後世周易集解今茲盛行其質輯博取不必盡醇然而古注之一斑僅賴有此則李氏之功鉅矣宋元以還惟遵王注力駁言象之失而前儒易學乃因以漸微夫易有聖人之道四焉辭象變占相爲表裏使黜象數而言義理是於聖人之道去其三而僅餘其一也且於易中所言龍馬鬼神詘伸往來之文半歸惝恍無所依據又何怪釋道二氏課虛無者剽竊其宗旨以爲參悟書哉漢魏至今年代愈遠前儒著述大半淪亡雖荀慈明鄭康成虞仲翔范長生輩遺文尚在鮮有完璧今試廣爲纂輯其見於他書者亦據拾之有疑則姑從闕如而唐宋以後諸儒言象者亦兼取之以備參考余固不敢言學易獨有心得但期古學未墜欲求易象則斯編或有萬一之小補云歲在彊圉大淵獻相月初吉自序

不揣固陋僭爲折衷輯成篇帙私藏於篋已十數年草凡五易稿爲十六卷名之曰易原原者本原也推原也言漢儒學有本原余因漢說而推原之原古字作源亦作源是水之源也余以漢說爲源漢以施孟梁邱費氏等爲源而此諸子又以田氏爲源實以虞氏子乘周氏子家駢氏子弓楊氏子庸孟氏子木爲源也疏導其源冀使中無壅塞流暢孔長云爾時道光丁酉白山清洲舒穆祿氏多隆阿又序

周易上經

岫巖多隆阿雯溪

易者移也大傳所謂變動不居剛柔相易是也曰周者其辭爲文王所繫兼以別夏商也夏易曰連山商易曰歸藏

䷀ 乾下乾上 中互震艮

重乾純卦

乾元亨利貞

一奇畫陽數伏羲畫三陽以名乾又重之爲六畫以成卦八卦因而重之爲六十四卦兩合之卦各別有名惟八純卦不易名此卦以所重亦乾故仍名乾餘七純卦放此乾以下文王所繫之辭也名兼辭又名卦辭又易首艮商易首坤惟周易始首乾乾天也天德難名而以難名者名之則元始亨通利和貞固四者乃天德也人君體乾以出治元善長人亨嘉合禮利物和義貞固幹事天德咸備人事自應惟聖王乃克當此矣

初九潛龍勿用

此名爻辭亦名象辭初始也凡重卦皆自下而上下三爻曰內卦上三爻曰外卦下爻曰初九陽數陽數九陰數六凡畫卦皆以三起數三三爲九故陽數曰九二三爲六故陰數曰六說卦傳所謂參天兩地而倚數是也乾卦六爻皆陽在十二辟卦爲四月卦四月純陽无陰是陽在四月爲極盛然陽雖盛於四月而陽之生則始於十一月故于氏謂初九爲十一月之時九二爲十二月之時九三爲正月之時九四爲二月之時九五爲三月之時上九爲四月之時也夫辟卦皆以陰陽消息爲義而乾卦則爲以陽消陰初僅消坤一陰一陽生於五陰之下猶之龍潛地下也龍乾象九家易曰乾爲龍萬物莫神於龍故以龍象乾初則尙在坤地之下故曰潛蓋其時尙宜隱以休養其德而未用於世耳

九二見龍在田利見大人

曰羅者暫起之言或疑辭審時而躍不致躁進故无咎

九五飛龍在天利見大人

五爲卦主此乾天也既有天德又居天位取象於龍則已出淵而在天遵辟化莫測乘氣以上飛矣陽動上升故曰飛盛德大業萬物業覩見此大人何利如之

上九亢龍有悔

陽息至上坤象不見剛而無柔此龍之亢者王氏曰窮高曰亢知進罔退故有悔

用九見羣龍无首吉

乾六爻皆剛至上剛極而亢欲用陽剛則宜以柔濟之有羣龍无首之象六爻皆陽故象羣龍上位爲首以上亢爲戒不欲以躍見用故曰无首首爲一身之陽身動首必先之龍无首則動不可見是首藏也蓋刃利先缺紘急先絕惟剛不過剛者乃得其平也故吉

九二見龍在田利見大人

象曰大哉乾元萬物資始乃統天

此爲彖傳孔子所作以釋彖釋辭大傳曰彖者材也謂統論一卦之體材也大哉贊辭元始也九家易曰陽稱大六爻純陽故曰大乾者純陽天之象觀乾之始以知天德惟天爲大惟乾則之故曰大哉元者氣之始也乾之元氣爲物之初生皆資之此一元爲乾之本也統本也故乾元曰統天此釋乾元也

雲行雨施品物流形

萬物之資生惟天天生之天又有以養之雲行雨施澤溥無垠則流動形見者生機蓁蓁遇也此釋乾亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

有繼天之聖出體乾四德之義而大明夫貞之終統於元之始則原始要終終則有始四德往來循環不息而一卦之時位成焉卦有六位位各有時六位皆陽是爲六龍初二三四五上爲位潛見惕躍飛亢爲時位以時成龍以御天也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

乾道一陰陽也陰陽變化莫測端倪鄭氏曰先有萬形漸漸改者謂之變雖有萬形忽改者謂之化凡物秉受太和之氣以爲性命者道皆有以保合之使之各正以遂其生此釋乾之利貞也

首出庶物萬國咸寧

聖人體利貞以爲天下王則庶物康阜粲乎隱隱各得其所

象曰天行健君子以自彊不息

此名大象孔子所作以釋一卦之象天乾之象健乾之德行者陽德主動天體三百六十五度有奇天一日一周固健於行也君子體乾象自彊如乾之健不息如乾之行也

潛龍勿用陽在下也

此謂之小象又名象傳釋爻辭也陽龍也下潛也

見龍在田德施普也

功雖未著而德之及物已遠也

終日乾乾反復道也

反復乾道無少間斷

或躍在淵進无咎也

躍不滯躍見可而進

飛龍在天大人造也

鄭氏曰造爲也大人在位所爲乘時也

亢龍有悔盈不可久也

天道虧盈故不可久

用久天德不可爲首也

不可爲首无首乃宜

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹

也

此名文言傳孔子作之以繹文王之辭故曰文言元始也於時爲春萬物各得其性故曰善之長亨者通也於時爲夏萬物各成其形故曰嘉之會利者和也於時爲秋萬物各協其宜故曰義之和貞者固也於時爲冬萬物各歸其根故曰事之幹幹者木之本枝葉所倚也此釋四德之體也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

元德爲仁惟仁可以統萬善亨德爲禮惟禮可以合衆美利德爲義物不得宜則乖而不和貞德爲智事不有幹則散而難固四德在天曰元亨利貞四德在人曰仁義禮智而不及信者以信分寄仁義禮智中也此釋四德之用也○此第一節申彖辭

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見世而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍

也

此釋初九爻辭也易謂變易不見是者人不以隱爲是也鄭氏曰確堅高之貌拔移也陽德至剛則有守變坤之初而居下位不求人知不爲人奪體爲護護爲動爲喜笑震動因可行也然必巽而後行前猶有五陰爲坤坤爲亂又宜遠也然必巽而始遠龍德之潛用舍不失其守其隱居有如此者

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

此釋九二爻辭也九家易曰乾爲言乾陽至健陽爲動物故曰行庸常也誠者實心也陽實陰虛陽正陰邪二變坤中存陽誠實以防閑陰邪善公諸世德博及人已足以君天下虞氏曰乾爲善爲德說卦傳曰乾爲君二位正中故以君德歸之

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

此釋九三爻辭也虞氏曰乾爲德坤爲業乾陽前往以消坤陰故曰進德坤柔得陽以剛相濟故曰修業乾陽內實曰忠信乾爲言曰修辭陽剛德健故誠曰立陽性主動故曰至之內卦已盡故曰終之居內卦外卦之間故曰上位下位善言三進德居業不憂乾惕所以无驕溢之咎居上下而各得其所也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

此釋九四爻辭也四居外卦之初前息消坤宜上不宜下宜進不宜退而乃无常无恆者非爲陰邪所惑坤陰之羣雖離也蓋進德修業總在審時前往不欲躁進耳

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此釋九五爻辭也陽息卉五則乾天得位下有伏坤有似天位乎上地位於天之下然者因是天地之間萬象昭著讓雷巽風各以聲應兌澤艮山各以氣求坎水流濕離火就燥且雲生山澤之內以從乾龍風助雷震之勢以從坤虎莫不默然感通交相契合虞氏曰乾爲龍雲生天故從龍也坤爲虎地故從虎也是乾天坤地爲六子所從出而雷風山澤水火亦因以相應相求相流相就者感應天地猶之聖王興起於上制作文爲萬物業覩凡物之得乾氣者生俱親上物之得坤氣者生俱親下物雖不一各以類從故曰飛龍在天利見大人也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此釋上九爻辭也位謂君位處君之上故无位陰爲民上九消坤已盡純陽无陰故无民陽剛過亢不能下賢在下諸賢亦无爲上輔者故動有悔也○

潛龍勿用下也

此第二節申爻辭

言位下未用

見龍在田時舍也

舍次也言暫次於田也

終日乾乾行事也

行謂進修事謂德業

或躍在淵自試也

欲用於世自試以審之

飛龍在天上治也

既在其位平治天下

亢龍有悔窮之災也

盈極衰伏

乾元用九天下治也

用九曰乾元者卦體則反貞下起元也上治謂治天下天下治謂天下已治

○此第三節再申爻辭以人事明之

潛龍勿用陽氣潛藏

初生一陽卦爲復建子之月陽伏重陰之下故曰潛

見龍在田天下文明

二陽上見卦爲臨建丑之月陽出於地萬物各含生意故曰天下文明雖不在位然天下已被其化文王以文德興周周公以禮樂成周雖居臣位而天下文明矣

終日乾乾與時偕行

三陽已著卦爲泰建寅之月陽氣畢達生息不已行與時偕也

或躍在淵乾道乃革

陽主四爻卦爲大壯建卯之月乾道內外更革之時革更革也言萬物至此坼甲脫胎有變化焉

飛龍在天乃位乎天德

五陽得位卦爲夬建辰之月天下之物咸樂天德承帝澤焉惟有是德故居是位

亢龍有悔與時偕極

上爲純乾建巳之月陽氣極盛也與時偕行則无悔偕極則窮故有悔也

乾元用九乃見天則

重言君德者大人者世不伐信有君德後天而奉天時故詳言之

乾元者始而亨者也利貞者性情也

乾有四德以體言之由物之始以及物之終莫不畢賅於性帝胥見則物成矣

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

至於四德之用則更廣遶無垠美利利物而不言利蓋以利倘可名則利狹矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也

以六爻之體言惟九五爲大純粹不雜也精密也旁廣通達也五以陽居陽位不雜陰柔故曰純粹居中得正不鄰邪曲故曰精其餘諸爻亦各有義宜幷五爻發揮之推廣以盡其蘊也蓋其體既大其用亦廣

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

六爻又有其用蓋六爻即六龍也龍以時異乘之以御天下龍之所託爲雲龍之所降爲雨雲行雨施澤被萬物無不得其所也○此第五節合彖辭爻辭而申言之

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成

是以君子弗用也

德修既成然後可見諸行事以爲世用初行未成故宜潛曰君子弗用者斯未能信前遽任重責君子不如此也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

君子之德有由成則在學問寬仁數事虞氏曰陽在二兌爲口震爲言爲講論坤爲文故學以聚之問以辨之震爲寬仁爲行謂居寬行仁德博而化也重言君德者大人者世不伐信有君德後天而奉天時故詳言之

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三以陽居陽位曰重剛上不及五下已踰二居可危之位而乾惕以處之此敬慎所以不敗也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

四以上乾接下乾亦曰重剛三四人位而曰中不在人者以居三之上而與天相近也値上下難定之際而有所疑以審可否則無躁進之咎矣

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

初則言潛二則言見三則言惕四則言躍而不言飛者以初德未成三四德成而未得中二雖得中二非君位然則德位兼全者其惟九五之大人乎夫大人者據天德履天位以應天運天之所稟者爲地天地之德卽大人之德也日月皆踰乎天日月之明卽大人之明也天運一周四時已備四時之序卽大人之序也天分陰陽陽爲神陰爲鬼神吉鬼神凶鬼之吉凶卽大人之吉凶也大人先天以出治而天應大人是天在大人之後凡休徵祥應不違大人之時也蓋大人卽天也人爲曰戴天而不知天之高者鬼神乃天所使令者人與鬼神不敢違天豈敢違大人乎

元之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

惟知進存得不知退亡喪此所以爲元也

其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

不失進退存亡之正非聖人不能重言以貞之所以戒元悔以見纂統无首之吉也○此第六節言六爻進德之序始言成德終言達天以見作聖之功備於易也

䷁ 坤下坤上　坤卦五重坤

重坤純卦

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

一偶畫陰數三偶名坤卦爲重坤故仍名坤坤卦爲純陰如乾卦之爲純陽然純陽不生純陰不育坤之生育萬物必資乎乾資乾之生育萬物必資乎坤也故乾曰元亨利貞亦曰元亨利牝馬之貞有異於乾乾爲馬坤亦爲馬九家易曰坤爲牝則是坤爲牝者坤叢以柔順爲貞矣夫旣以柔順爲貞亦卽以柔順爲利柔順何利利於有往而君子有攸往則必審先後焉凡有往不宜後惟坤之往則不宜先坤宜在後以讓陽陽爲陰主坤後往則不迷而利於先惟坤之往則獨宜後坤爲迷坤先往則迷爲不得主故迷凡有往得主於是又辨得喪焉凡同類者爲朋朋則不欲喪而欲得坤位西南爲離兌爲陰是坤朋也故往西南則得朋而坤之對向爲東北位屬艮東爲震北爲坎坎震皆陽與坤不類往之則朋已喪當其得朋似愈於喪然陰與陰比則得朋不得主此先迷也雖得无利也及其喪朋似歉於得然陰與陽合則得陽實爲得主此後得主也雖喪轉利也叢陰以順爲正惟宜從主不宜從朋得主不得朋乃攸往宜安貞之吉吉以此也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此釋坤元也資始以受氣言資生以成形言順承天道坤元所以不曰大而曰至也大則無不包至則無不載

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

蜀才曰坤以廣厚之德載含萬物天有无疆之德而坤合之是以含容寬宏光明博大品物咸資以生生不息也此釋坤亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉行地无疆

御天者爲龍行地者爲馬乾象馬而曰牝則爲柔順之物屬之坤矣坤道无成先陽則失生物之序後陽則得從陽之義得常者言得主乃陰之常也此釋坤利貞也

象曰地勢坤君子以厚德載物

地坤象勢形勢也天體動故曰行坤體靜故曰勢地勢博厚能載君子以厚

德載物法地勢也

初六履霜堅冰至

六陰數坤爲十月卦初爲五月之時九家易曰此卦本乾陰初消陽起於此爻故履霜也霜陰象變乾初爲巽爲股履象夫初爲盛夏陰氣微然而極盛之陰即萌於一陰之至君子防禍之原所宜辨之於早也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

陽散爲雨露陰凝爲霜雪馴猶順也言陽不預防馴順陰性以致此也

六二直方大不習无不利

二爲卦主時丁六月順承天道以育萬物備於此爻乾直內含坤方外見乾坤合德則大故曰直方大習重也卦爲重坤而二居內卦之中非重坤故曰不習然二以陰居陰位猶乾五以陽居陽位乾爲天故乾五曰在天坤爲地故二曰地道二得坤之正雖不習而已協坤地之宜无不利矣

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

直方之象坤體肯然而陰惟動則忘動乃消陽故直方之象於六二之動見之干氏曰陰氣在二六月之時陰出地上佐陽成物坤道至此生物之候品類燦然顯著地上夫陽明陰晦陰本無光而得陽剛內蘊光遂浮於地上則陽之光皆地道之光此坤利也

六三含章可貞或從王事无成有終

坤至於三消乾三陽下爲純坤坤爲文故云章坤體中虛能受故云含以含容之德蘊其精華時當七月物漸成實以云可貞誠哉可貞也夫坤既象地而又象臣地之承天猶臣之從王如或勞於王事不居成功而必要終以盡臣職三居全卦之半故曰无成三爲內卦之終故曰有終此臣道也即地道也臣之代君成事與地之代天成物一也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

含非終蘊待時而發也代君終事不矜功勳非暗昧淺狹者所能也

六四括囊无咎无譽

文言曰坤至柔而動也剛

此釋元亨利牝馬之貞也

至靜而德方

此釋君子有攸往先迷也惟其至靜先往故迷

後得主而有常

此釋後得主也

含萬物而化光

此釋西南得朋也光爲離象坤之朋離丁五月坤丁六月坤從離出萬物蕃盛燦著也蓋坎離得乾坤中氣乾坤之用寄諸坎離乾卦言雲言雨者坎象也坤卦言章言光者離象也

坤道其順乎承天而時行

此釋東北喪朋也喪其陰類順以承陽也○此一節釋彖辭

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

此釋初六爻辭也乾爲善坤爲惡乾爲君爻坤爲臣子初坤消乾下乾不見是爲臣弑其君子弑其父當在四月原爲純乾既至五月一陰侵陽初方失位則是陰來有漸非一朝夕由於狎順不備辨之不早以至於此夫子指之曰順其戒深矣

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

此釋六二爻辭也直者乾也傳曰其動也直方者坤也九家易曰坤爲方六二消乾二陽則是乾直內陰坤方外著直內則主敬方外則合義敬義既立德孤不孤方大不習无不利則不疑其所行也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

此釋六三爻辭也陰道卑順內含章美以從其上不敢專擅蓋卦爻至三坤象全見坤爲地爲妻爲臣備著於此以彰坤德宋氏曰地得終天功臣得終君事婦得終夫業故曰而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

此釋六四爻辭也坤陰息陽乾下變陰初變爲巽巽爲草木是乾天坤地變化之時則見草木之蕃生也至陰息至四下坤全著上乾亦變是爲天地閉塞陰盛陽衰陽爲君子稱賢人則賢人退隱矣此易所以象取括囊以垂誡也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

此釋五六爻辭也當五陽未消之時則五爲巽巽爲股至五陽已消之後則五又爲艮艮爲手巽股艮手合之爲四肢炎氏曰坤爲事業是君子居中正位美著於一身見之行事故元吉○乾坤皆辭卦乾爲陽消陰對故爻中多美辭坤爲陰消陽卦故爻中多戒辭而坤之二五爻曰吉吉利者以得坤中見坤德也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

此釋上六爻辭也極盛之陰以戰將備之陽而猶玄黃雜見不能全勝由其悖逆不順天不福之古今干名犯分之輩不遭凶禍而得以吉終者有幾人哉聖人著之以爲萬世亂臣賊子戒○此一節釋爻辭

震下坎上
中互艮坤
臨　屯爲二陽四陰卦自臨來二往升五五來降二蓋臨爲重襲之震
震爲長子爲諸侯故卦辭曰建侯虞氏謂坎二之初以六子爲卦毋推之他
卦名未合也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

一陽居二陰之下曰震一陽居二陰之中曰坎坎上震下卦名屯時當屯會
治之可得大亨而又利於正蓋屯不易治前往多艱惟封建諸侯以分任之
則得濟屯之道矣

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

卦之所以名屯者以屯者難也坤與乾交得乾之初而爲震再交得乾之中
生比之物生初動忽遇險阻勾者不能舉生莠者不能盡達如屯字從屮貫
地糾曲之也故曰難也顧時既遇屯卽不宜坐安於屯震得乾元之氣陽德
主動可致大亨然動違坎險濟難宜有其方故利貞正蓋當重陰沍寒之候
萬物歸根忽遇陽春震雷坎雨盈滿天地勾萌甲坼屯難有於以頓解者然
雷雨能解屯難而雷雨又未能遽行震雷在上坎雨在下則卦名解始得爲
之雷雨作若夫坎在震上坎雨之降卽宜得時是坎不得遽以雨名也坎祇
爲雲故大象曰雲雷屯此如國家新造草創初基冥昧未敢尚待經畫宜有
承乾出震應運而興之人掃除屯難拮据勤勞不遑寧處震爲長子爲雷長
子主器雷震百里故曰建侯也坎爲勞卦故曰不寧也

象曰雲雷屯君子以經綸

坎爲水變水言雲是雨卽未降屯之象也君子體此象欲以震其經綸解除
屯難也經綸猶經緯地東西爲緯南北爲經震東坎北陰陽錯雜如經緯然

初九盤桓利居貞利建侯

陽剛有才可以濟屯初以陽剛居陽位震動於下宜健於行而乃曰盤桓者
以屯故也荀氏曰盤桓者動而退也夫時既爲屯則卽當力拯其屯初爲卦
主又爲震主震爲長子爲諸侯此爲權天出治者懼出於地震驚百里萬物
困蘇何難不解然欲濟屯運不可無所事固宜有爲而因時制宜不可躁妄
又須有守必居貞而始利責任不易負荷也此所以盤桓而不遽進也

象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

初位在下震侯居之是謂以貴下賤出爲震主動而前往以濟坎難坎爲衆
民象震得坎衆是爲得民

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

馬氏曰邅如難行之貌班旋不進也虞氏曰匪非也字妊娠也時侕屯難
惟有陽剛之才乃克勝任二爲陰柔又居陰位邅如固宜而二又鄰於初初
爲震主設卦傳曰震於馬也爲善鳴是初爲馬二乘之夫坎難在前惟能前
往乃出險阻而班如不進屯何由解顧二之所乘爲初而正應實爲五二爲
陰五爲陽二自臨之五來二五陰陽互易有婚媾象欲去屯難是宜舍初以
求五雖居坎中坎爲盜有似乎寇而實爲正應實爲以陰配陽乃婚媾也夫
二與五應爲夫婦而二至四又爲互坤坤爲腹坎爲血坎血在腹有似孕字
第屯難之時貴乎居貞歷坤險已盡始見九五則十年矣十陰數傅曰地十
虞氏曰坤爲十年得字十年不爲不久然未及十年卦宜守貞此屯之至也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

初爲陽剛六二乘之陰乘陽則危故曰難反常言反歸常道遇五正應出坎
險也

六三卽鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

卽就也鹿野獸名虞虞人掌鳥獸之官吝疵也屯象草木始萌萬物始生不
宜田獵虞氏曰震爲樂鹿雖震之鹿可以識而出田非時虞人不至外卦爲
坎九家易曰坎爲叢棘象林卽鹿者麓而入之君子獨能見幾舍置以去蓋

三當震終艮之首震動之極艮忽止之我卦傳曰震動也艮止也總由屯難未解往有小疵耳

象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

禽鳥獸之總名從禽卽鹿也窮困也不肯舍之前往致困有吝疵也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四與初應初震之馬四欲乘之故亦班如而不進然屯難方興欲治屯者非一二人克勝其任四爲招位擇主有爲如舊婚媾以此前往有何不利四比五陽故曰媾自下之上曰往言四近於五陰陽匹配易於會合不似二之應五中有所隔必待十年之久方能相濟四上往以求之五用賢輔亦樂得之蓋應初則屯不解故班如比五則屯可濟故利

象曰求而往明也

求君前往是明於擇主者蓋陽明陰晦陰求陽明故曰明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

虞氏曰坎雨稱膏詩云陰雨膏之五爲坎中又與臨卦九二對易以臨之兌澤易爲屯之坎水是屯其膏也夫五爲君初爲侯既已建侯使侯治之五祇宜定其殿最優以爵賞令侯各安其位各子其民則屯治矣縱或恐有濫賞不欲輕於錫予固守其膏是爲小貞能小貞則猶愛惜名器獎勵人才尙可云吉若夫私其土田澤不下逮則功罪不分諸侯擅武屯愈甚爲大貞凶矣

象曰屯其膏施未光也

虞氏曰陽陷陰中坎反離光也此言膏不宜屯而宜施也

上六乘馬班如泣血漣如

二乘初陽四應初陽上乘五陽故皆曰乘馬乘陽則危而在屯會故皆曰班如五爲坎中說卦傳曰坎於馬也爲美脊是坎亦馬也卦位將終而欲退據既乘而又胥亨何也坎水流行有通象又自觀五之中下行於二五爲中移居於二亦爲中是行得中也匪我求童蒙童蒙求我者坎爲心志而觀五易來居之是五以志應二也初筮告者剛得中位坎通易於開啓故也再三瀆則不告者陰柔無爲三四又同居偏位爲其瀆愈見其蒙告之無益也此五陽陰柔無才班如屯宜漸解散泣淚成血至於漣如連如蒙所以貴於養而養蒙又貴於正蒙以養正作聖之基故利貞也

水波瀾也坎爲水故曰漣九家易曰艮爲手掩目流血泣之象也

象曰泣血漣如何可長也

言屯極宜解何可長屯也

觀䷓蒙爲四陰二陽卦五來降二二往升五觀爲重蒙之艮艮爲少男爲小子故卦辭艾辭皆言童虞氏謂艮三之二而艮非陰陽聚卦不合也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

一陽居二陰之上曰艮上艮下坎卦名蒙蒙蔽也鄭氏曰人幼稚曰童未冠之稱消蔽也蒙不宜安於蒙則宜求通是爲蒙亨蒙自觀來觀之五降爲蒙之二巽易爲艮坤易爲坎坎以中男居下卦之中統諸陰以爲卦主則主卦者爲我五居艮中艮爲少男當蒙之幼則謂之蒙五在觀卦爲陽今來居二二五相易有似於求然非二往居五是非我求童蒙乃五來居二實爲童蒙求我一往一來之間卿嚴道尊之象已隱寓焉而卦中互震坤坎爲通互震爲動爲聲音故曰初筮告至於再三則爲瀆坤坤爲迷上爲艮艮止也蒙昧已極是謂之瀆艮上止之是不告也蒙瀆不告所以戒瀆而二陽居中以啟五蒙五亦居中以應之是敬者以正而學者亦以正也養蒙貴正故曰利貞也

象曰山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

坎艮兩合之卦何以名蒙也艮爲山爲止坎爲險坎險內陷外復止故名蒙既蒙而又胥亨何也坎水流行有通象又自觀五之中下行於二五爲中移居於二亦爲中是行得中也匪我求童蒙童蒙求我者坎爲心志而觀五易來居之是五以志應二也初筮告者剛得中位坎通易於開啓故也再三瀆則不告者陰柔無爲三四又同居偏位爲其瀆愈見其蒙告之無益也此蒙所以貴於養而養蒙又貴於正蒙以養正作聖之基故利貞也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山艮象與坎象變水言泉者泉爲水之始猶蒙爲養正之始也君子體蒙象果行如坎水之流育德如艮山之靜

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初爲蒙始陰柔居下其蔽尤深宜先有以威服之蓋進德由於敬內敬則由於知畏用刑以威之發蒙之利也九家易曰坎爲法律故象刑人坎又爲桎梏鄭氏曰木在足曰桎在手曰梏坎爲穿木故象桎梏乃五刑之末所以禁姦人以防其邊客夫人之就學先收放心而禮法之束縛有似罪人之桎梏倘不率教則夏楚以威之書所云扑作教刑是也是刑宜用不宜說坎又爲隱伏故象說桎梏以往則蒙無畏心安肆日偷有吝疵矣

象曰利用刑人以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

包容也一陽居中教養羣陰有似包容之者故曰包蒙夫陽大陰小則陰既象稚子而陽男陰女即陰又象婦人大能包小故蒙曰包男宜納女故婦曰納且其所云納又不僅同夫陰陽比附已也二陽五陰原爲正應而二又自觀之五來降觀之五則爲蒙二五在觀爲巽爲長女二在蒙爲坎爲中男長女歸中男似彼與之而此取之者故曰納婦也自其包蒙言之則二爲子二爲陽爻剛中持正則非不肖之子蓋能振家聲者子克家矣是包蒙則師道隱固吉納婦則子道隱亦吉二爲卦主故有此象也

象曰子克家剛柔接也

接交也二爲陽剛初三二柔相比五柔相應是以一剛交衆柔也故曰剛柔接

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

蒙之從師有似女之從夫蒙之不宜見異思遷猶女之不宜見金惑志也三與上應而與二比二上皆陽陽爲夫陰宜從之然教蒙有主上爲正應而非蒙師三則爲上所惑上爲陽陽剛象金曰金夫見此金夫不有其躬如此女也豈可取之勿用宜矣夫取女欲利女既不貞利於何有故曰无攸利

象曰勿用取女行不順也

三以求二爲順乃不求二而惑於上女既失身取之无利也

六四困蒙吝

四爲陰柔又居陰位爲艮之初五坤之中陰柔無才止於坤迷是困象也蒙以求通意不欲困蒙而曰困有吝疵矣

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽剛爲實四與二上兩陽俱有所隔不能相比又不能相應故曰遠實衆陰皆近陽惟四獨遠之是以困至於吝也

六五童蒙吉

陸氏曰六五陰爻在蒙體又艮少男故曰童蒙陰居尊位而能下賢以應九二是求攻通不安於蒙者也故吉

象曰童蒙之吉順以巽也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

衆陰爲蒙二上兩陽爲發蒙之人但二以中正爲包而上以高亢爲擊擊扑也夫陽見陰伏猪陰原有寇象且下卦爲坎坎又爲盜而上過剛以遇之必見敵扑蓋艮爲手爲多節之木木以手持擊之象也順蒙謂宜養上則擊之如寇下亦豈能率服戈矛強悍物暴虐陵人上先如寇爲寇以擊蒙是以寇擊寇強則反噬寇弱則紛散矣惟不擊之從而禦之禦者止也有艮止之德庶得養蒙之道利在禦也

象曰利用禦寇上下順也

卦體二上爲陽中夾三陰爲互坤爲順上爲寇是上不順下爲寇是下不順故不宜擊而宜禦也

䷓ 乾下坎上
䷃ 中互艮兌

大壯爲四陽二陰卦自大壯來虞氏曰大壯四之五蜀才曰此本大

壯卦六五降四九四升五

需有孚光亨貞吉利涉大川

乾居坎後不宜妄動待時以濟有需象焉故卦名需需有坎孚坎爲心志陽剛中實故曰有孚坎下互離坎爲月離爲日日月並明坎又爲通故曰光亨乾健於行坎水爲川乾涉坎川惟有孚信守正者能之故涉曰利涉利則亨出坎險矣

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

此卦何以名需蓋需者須也其字從雨從而從天而春秋宣公八年冬十月己丑葬我小君敬嬴雨不克葬庚寅日中而克葬公羊傳曰而者何難也穀梁傳曰緩辭也遇雨不進止須也需字有須義故曰須也乾健於行而坎險在前需時以濟庶不至陷溺其身蓋乾德剛健自能出險不爲坎困其義宜如是耳從知妄動無功憤重有濟卦義固然而以卦象言之坎爲心爲孚是爲有孚互離連坎日月交輝是爲光亨五陽正中是爲貞雖坎水在前謂之大川而乾剛健行上應坎孚以涉之亦必光耀而亨通有功矣如是以往何不利之有也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

虞氏曰坎爲雲雲上於天而猶未雨亦需象此需之別義大象多類此離火坎水坎又爲酒兌口食之飲食象大壯震爲喜笑宴樂象

初九需於郊利用恆无咎

郊曠遠之地謂稚曰邑外謂之郊虞氏曰乾爲郊坎在前宜需初遠於坎利於恆守不犯險難則无咎

象曰需於郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

難謂坎坎水險陷故曰難郊距坎尚遠需此不行不至犯難也未失常者恆居初位未失需之常道故利无咎也

九二需於沙小有言終吉

沙水散石也二當互兌之始兌爲澤其於地也爲剛鹵沙象兌爲口舌乾爲言小有言象沙雖非水而近水之地多沙需於沙因異於郊而待時以濟不免兌言之可畏兌又爲毀終吉也

象曰需於沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍平衍沙地平衍需於沙尚可少安以待濟雖小有言無有失也

九三需於泥致寇至

三鄰坎水矣荀氏曰艱與坎接故稱泥是三所需在此也夫坎既爲水而又爲盜需於險地寇盜之藪是寇之至三自致之

象曰需於泥災在外也自我致寇敬愼不敗也

虞氏曰坎爲災外卦爲坎故曰在外外有坎災尚不知避而需以招寇倘不敬愼鮮有不敗者三爲互離體中虛敬愼象

六四需於血出自穴

坎爲血卦四在坎初故曰需於血夫坎陰象血而坎陷又象穴既需於坎中亦即陷於穴中陷貴能出虞氏曰震爲出是宜體大壯之震以出坎穴矣

象曰需於血順以聽也

四在大壯爲震震動可以出穴今易爲坎不能遽出坎爲耳聽象四以陰居陰位柔而不躁順象順以聽之得需義矣

九五需於酒食貞吉

荀氏曰五互離坎水在火上酒食之象需者飲食之道故坎在需象爲酒食也居坎之中得正濟險此需之至吉者

象曰酒食貞吉以中正也

上六入於穴有不速之客三人來敬之終吉

四在坎初陷尚未深猶冀其能出穴至上則爲坎險之極是坎之穴上入之矣既入穴中離背繼至惟下乾三陽剛健不陷不待徵召漸進前來馬氏曰速召也上無出險之才猶能敬客上來出險蓋陰虛象敬敬得需義故終吉雖不當位未大失也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

需時出險惟陽剛能之陰柔非其位也未大失者故以需之綏吉也

䷅ 坎下乾上 中互兌離

遯䷠訟爲二陰四陽卦自遯來虞氏曰遯三之二也荀氏曰陽來居二而爭於初蜀才曰此本遯卦二進居三三降居二

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

內坎外乾有不欲執平爭象見焉故卦名訟訟者多爲貴有爭信以窒其源

訟者無懼貴能怵惕以遏其流訟能中止乃可言吉爭訟不已必欲終之所失者大有凶災矣夫既爭訟豈能知惕而所以惕中不訟者賴有聽訟之大人在也大人謂訟明則能察勇則能斷始則民服繼則民畏見此大人而直立辨不蹈終訟之危所以云利若必欲終之不懼爭訟之凶如涉川然終則不利矣

彖曰訟上剛下險險而健訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入於淵也

此卦何以名訟也卦之上爲乾乾體剛卦之下爲坎坎德險是爲內險而外健險健若此易致爭鬬故名訟訟自遯來遯下爲艮艮中陰虛而易爲坎中陽實是爲有孚窒坎爲加憂爲勞卦人能憂勞是爲惕中夫訟不可以終成三爲內卦之終上爲外卦之終其在遯卦三上皆剛今以三之剛下來居二是爲剛來得中來者自上之下之謂三與上原不應而今相應不至兩剛相敵故曰不終訟訟本凶事而云吉者惟訟不終成乃吉也若五陽居尊位剛而得中是爲大人見之則訟息故曰利坎水在下是爲大川其險類訟涉之不利大人在上欲以無訟化天下見之者宜惕於中矣大川卽淵也不利於涉入者則溺猶之爭訟一意孤行至陷於險地而不能出訟不可終成矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天氣清輕上浮水氣沈滯下潤乾爲西北方之卦坎爲正北方之卦水流東南背乾而行皆違行之象如人行違致啟訟端也君子體坎象於以有謀坎水於五德屬智故云謀君子體乾象因以知始蓋乾爲大始作事謀始則訟止矣

初六不永所事小有言終吉

五爲卦主爲聽訟者其餘皆訟人也訟在於初挽回甚易初又爲陰非健訟者故不永所事而初與四應四爲乾爲言甫欲紛爭中道忽止言者不免於有然不終訟得訟不可成之義故終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

永長也訟不可長故不宜永所事慮四互離離明以辨之故無終訟之失也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

二以陽剛居坎險之中此能訟者也但五居尊位大人尤明何克勝訟至於訟之不克擺撲逃逋其邑人三百戶得免株連僅可无眚蓋亦危矣荀氏曰坤稱邑二者邑中之陽人逋逃也謂逃失邑中之陽人坎爲隱伏故云逋坤染乾中爲坎而自遯三降二故云歸坎又爲多眚而爲下卦之中爲訟者主主逃則邑人得免是亦一不終訟者

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

掇拾也以下訟上悖逆不順患如掇拾者然

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

三在遯爲互乾虞氏曰乾爲德是三之爲德舊矣今變坎險以爲訟人而上爲正應上仍爲乾則是舊德可食且上乾爲王三又當互巽之初順巽從人貞以守正應以惕中化其爭心勤勞王事不居成功是又一不終訟吉也

象曰食舊德從上吉也

上指乾從上卽從王也

九四不克訟復卽命渝安貞吉

五爲卦主爲大人二以敵五曰不克訟四以比五曰不克訟但二爲坎中故歸逋四爲巽中故卽命卽就也居近尊位訟不克勝卽返就聽命變其素習渝變也變邪爲正貞以自守亦可云吉巽爲進退爲不果爲命故有此象總言訟不可成聖人深爲終訟者戒爾

象曰復即命渝安貞不失也

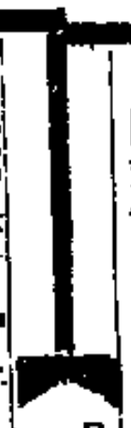
九五訟元吉

乾爲元五爲乾中故曰元王氏曰以中正之德齊乖違之俗此大人聽民訟者也

象曰訟元吉以中正也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

或疑辭錫予也馬氏曰鞶帶大帶衣也褫奪也陽剛至健又居卦上此因訟勝而受錫者乾爲施爲衣故曰或錫之鞶帶夫訟易致凶豈能遽福卽或僥倖得錫亦不能長據守之上與三應三爲坎坎爲多眚爲隱伏方因訟勝而得乾衣卽因眚多而遭褫奪乾衣遇坎隱伏三褫象也錫固爲榮而褫亦爲



剝　師爲一陽五陰卦自剝復二卦來剝上降二復初升二

獨才曰此本剝卦上九降二六二升上此備具舉一偏耳

師貞丈人吉无咎

坎下坤上有一陽爲師羣陰咸從之象故卦名師鄭氏曰軍二千五百人爲師多以軍爲名丈以師爲名少以旅爲名師者舉中之言丈之言長能御衆有正人之德以法度爲人之長蓋主軍者也用師貴貞正而帥師者必宜丈人師爲凶事殷易設咎惟吉乃能補過故曰吉无咎也

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

卦之所以名師以師者衆也坤爲衆坎亦爲衆而卦自復來復下爲震震爲坤坎皆爲輿坎又爲陷坤又爲死喪此震動陷陣輿尸之象也凶矣

象曰師或輿尸大无功也

无功者喪師也

六四師左次无咎

之乃克制勝旣使居師之中而又錫命屢加以優賞之三命如周禮一命受職再命受服三命受位之類凡言卦皆以三爲數故爻辭多言三或有言七者十者七陽數十陰數曰吉无咎者蓋用師惟吉則无咎不吉則有咎師貴克敵无功卽有過矣

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

寵榮寵懷思念也王居天位以優禮大臣欲其輔翼成治安靖四方故曰承天寵懷萬邦二應五五爲坤中坤爲地爲邑萬邦象也

六三師或輿尸凶

命將帥師須簡才能三本陰柔又居偏位豈克勝任倘濫用之立致敗績蓋坤坎皆爲輿坎又爲陷坤又爲死喪此震動陷陣輿尸之象也凶矣

象曰師或輿尸大无功也

无功者喪師也

六四師左次无咎

師惟前進乃克有功然衆力而行不肯妄動以致敗覆亦可无咎左次退舍也兵家尚右故以退後爲左四以陰居陰位完師自守雖無功績可錄亦不至剛愎僨事也此退可以守者

象曰左次无咎未失常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

古人興師既非好兵亦非黷武所以除暴救民蓋有出於不得已者如田中有禽恐傷禾稼不可不驅逐之有罪可聲不可不執言以告衆也五爲坤中坤地爲田應二爲坎坎爲豕故曰田有禽二又爲互震震爲鼓爲聲胥故曰利執言大君用兵宜擇良將彼无咎者惟正坎互震智勇剛中之長子能之其餘諸陰皆弟子也倘誤用之則必入於坎陷用坤大輿載尸以歸矣繫曰貞凶以著戒也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

爲一卦之主則稱長子長子居下卦之中行不使長子而使弟子主兵故貞凶也

上六大君有命開國承家小人勿用

荀氏曰師旅已息當封賞有功立國命家開國封諸侯也承家立大夫也蓋坤爲國邑故曰開國承家也夫當師師之時既錫予以寵之而於功成之後又賜田以賚之則以功臣即丈人也若彼小人者始既因其收斂以興兵動衆而討平之後復聽其乘隙竊邀不知防閑是亂無已時也戒以勿用聖人之憂患深矣

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

用師所以平亂而亂之生則由小人小人不可用也

䷇ 坤下坎上
䷗ 中互艮坤

復䷗剝䷖比爲一陽五陰卦自復剝二卦來復初升五剝上降五比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

坤下坎上有一陽得位以待衆陰歸附之象故卦名比原再也禮曰末有原春秋傳曰原田每每比有吉義必須再筮得元善之長永久貞正乃可无咎是無其德不能致衆人之比而衆人相比亦宜擇有德者比之而後比乃正也夫天下之衆豈能盡一而一人首出萬姓咸服其有遠人聞風恐懼內不自安來歸版圖亦比之正者至於恃險私據頑梗不化是爲後夫乃王法所必誅者凶矣

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

夫子釋之曰蓍雖則凶衆比自吉是比吉也比也者輔也一陽居尊在下坤民順從相輔也位在德元筮陰往附自不至衆散無常以招咎過而又必再筮得之者以此卦一自復來再自剝來也復陽居下剝陽居上位皆非中易爲比五開始得中也陽得中則爲元陽居正則永貞既元且貞无咎固宜夫自一卦統觀之則爲一陽五陰而自一卦分觀之則是坎上坤下坎爲勞卦坤爲國邑是居國中內不自安者於以率土稱臣望風納贛既免征誅又沐聖化上下相應亦得比義若夫不度德力貪固不服如上六所謂後夫者非比之誉者矣上自剝易復陽上往則順剝陽下來則逆陽爲夫居五之後故曰後夫剝之上爲艮庚氏曰艮爲背上位在背後无應乘陽荀氏曰後夫謂上上逆禮乘陽不比聖王其義當誅干氏曰後服之夫違天失人必喪其身故曰凶也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

人之附君猶水附地地上有水故象先王取比象以建國親諸侯者蓋剝上艮爲門闕復下震爲諸侯虞氏曰震爲建爲諸侯坤爲萬國爲腹坎爲心腹心親比故曰建萬國親諸侯

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

初爲坤下坤爲土信屬土德而在比家是爲有孚比之初以己之孚信上往比五以信相比何有於咎夫坤既爲孚而坤又爲缶虞氏曰坤爲器爲缶鄭氏曰缶汲器也上爲坎水下爲坤缶缶在下位水浮缶上是雖初不應五外之曰他而居下親上終來相比荀氏曰初在應外以喻殊俗聖人之信光被四表絕域殊俗皆來親比故吉也

象曰比之初六有他吉也

初非五之正應而以有孚比五是有他也比在於初不惟有異於後夫而與二之內比亦較獨先故吉

六二比之自內貞吉

五爲卦主二爲正應五在外卦而二自內比之此比之正者吉也

象曰比之自內不自失也

六三比之匪人

三非正應而居上下諸陰之間陰爲小人匪人象是所比者皆匪人也

象曰比之匪人不亦傷乎

與匪人比必受其傷曰不亦傷乎者欲比之者深思自得也

六四外比之貞吉

五陽居尊衆陰比之是爲思比君五居四外四內比之是爲內比外卦而五又在四外故曰外比四近五陽而又當位固得比義之正者貞吉也

象曰外比於賢以從上也

外陽爲賢居四之上宜以從之者比之

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

五陽居尊位是謂之王陽明陰晦是以陽明比天下者故曰顯比比以求應其有不來比者王者亦不強之使服如軍禮然鄒氏曰王因天下應習兵於

蒐狩爲聚禽而射之三發則已軍禮也失前禽者謂禽在前來者不逆而射之旁去又不射惟背而走者順而射之不中則已是皆所以失之用兵之法亦如之坤爲田互艮爲狐狼坎爲豕又爲弓輪爲輿馬三驅之象艮又爲止坎爲隱伏失前禽象震爲舒肯復獲不見變爲坤邑邑人不誡象既不專用夫刑殺亦不息玩夫武事恩威兼施坦白之衷昭然若揭當夫人心未定宜用文告而天下懾應坤邑之人有不待誡而自孚者此比之吉也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

逆迎也舍禽之迎人來者舍之背人去者曰順是順行欲逸也始射收之五居坎中比五即比中邑人比五之中若上有以使之

上六比之无首凶

上以剝之艮陽易居於五猶初以復之震陽易居於五而其吉凶不同者蓋下之往上爲順而上之下來爲逆且震動則能先比來歸艮止則非道窮不降故初曰有孚而上則爲无首首陽也去剝之首以降五是无首也故凶

象曰比之无首无所終也

无所終者窮極始比終斯及矣

䷏ 乾下震上 小畜 艮下巽上 姤 ䷫

四

小畜亨密雲不雨自我西郊

一陰伏二陽之下曰巽乾下巽上封名小畜者以小者爲所畜也陽大陰小以陰畜陽謂之小畜畜藏也又止也一陰居中衆陽包藏而止之故名小畜也夫畜則宜亨而畜猶不能遽亨其象如雨雨降則亨當其未降未書有雨而祇有雲象雨在西郊則陰未肯遽從陽矣五兌之澤爲雨兌居乾上故曰雲兌位西乾爲郊故曰密雲不雨自我西郊也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

此卦名小畜者以爲五陽畜一陰所畜者小也一陰比於陽而無如柔得位也柔四也夫柔在上姤柔在下今則居中而又柔居陰位是爲柔得位柔作姤爲巽柔在夫爲兌今則互兌正巽仍見夫上下降而應四姤初上升亦應四是爲上下皆應陰既得位又有陽應豈能畜止既不能畜又何由亨而又云亨者以卦德卦體見之也乾陽德健巽以行權五陽剛中志在行道志行則通故曰亨也夫惟亨乃見畜道之成而既名畜則又不能遽亨蓋兌澤爲雨今互兌而居乾天之上澤不及地是尚未雨而祇爲雲我四也四爲卦主故曰我也西郊者互兌正乾也密雲不雨雨尚未降而雲自往自我西郊雨已欲施而尚未行雲與雨陰象也西郊陰地也陰陽雖異久則漸合雨隨雲降萬物棣通如王者欲去小人推誠以馭之用賢以遠之久則頑梗格非凶暴漸退海內承平至於刑措此應中志行之義故曰小畜亨也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

九家易曰風者天之命令也今行天上則是令未下行畜而未下小畜之義也懿美也乾爲德德之文外見而德之美內藏以懿文德有畜象焉

初九復自道何其咎吉

陽剛畜陰貴有時位初位卑下是不能畜四者雖與四應而在姤對易姤四既易爲初卽是由四反初反復其道小畜之卦成焉姤之初上往居四小畜之四雖下來居初來者復也四自道以復初初豈能上往以畜四安初之位不肯妄畜何有於咎吉矣

象曰復自道其義吉也

九二牽復吉

二非四應亦不相對易何有於復而又云復者則以爲初所牽故也牽復下雖乾德至健亦不能上行畜四故吉矣小人在位朝野共疾而不在其位不謀其政激之者無人譴不至於躁起居上位者庶得從容慥讐無債事也

象曰牽復在中亦不自失也

初與二皆與四遠不能喜四初以復道爲吉二以牽復得吉初不自失二亦然也

九三輿說輹夫妻反目

三與四比而位亦漸高可以喜矣而三適當乾上馬氏曰乾爲亟象輿輹輹則輿乃堅輹車軸縛也乃三又當互兌之中兌爲毀折是爲說輹之輿夫卦三上相應陰陽相配是爲夫妻而易爲四陰陽乖錯且互離爲目而在內卦外卦之交九家易曰離既不正五引而上三引而下故反目輿說輹則不能行夫妻反目則不相親其何能喜矣

象曰夫妻反目不能正室也

在夫三與上應爲夫妻是三以上爲室今易爲四四自有夫三不能正之矣

六四有孚血去惕出无咎

四爲互離之中離體中虛象孚離與坎反坎爲血卦反坎則象血去坎爲加憂坎反則象惕出夫陰厠陽中每易得咎而能積誠以處亦自不至罹患害遠避不可自生釁隙致小人得以乘間復入聖人立言誠萬世之龜鑑也

象曰有孚惕出上合志也

四與五同爲互離即同爲有孚五居四上孚五是志合也

九五有孚攣如富以其鄰

攣係也五與四同有互離之孚又牽巽繩以繫之則牽攣固巽爲繩直故云攣如夫陽實陰虛陽有富象而巽爲近利市三倍五同自富四爲五鄰故富波及於鄰蓋五四同體爲巽即同體爲富積誠以感之又孚實以發之此何如商者

象曰有孚攣如不獨富也

不獨富兼富鄰也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

互兌在乾上猶之雨在天上故卦辭祇曰密雲至於上九兌澤在上位之下故曰既雨陽動前行上爻已盡無可行矣虞氏曰巽爲處故曰既處封僅一陰見二陽之上曰兌下乾上卦名爲履者言兌往上履乾也履踐也陰幾乎純陽陽德至此亦云極盛乾爲德是爲德積載四爲互離互兌中女少女也至上則成巽是爲長女爲婦五陽奇陰陽乘陰寡婦雖貞正而亦危匪夫易之上陰爲四坎象隱現坎爲月月陰無光借陽之光以爲光巽餘一陰陽光微缺有似月之幾望然者則是九仞之山一簣未虧九仞之井一掘遂源奇道至此亦幾成矣特恐君子自生異志不欲同結同心而望望然去之天下事有初鮮終以致凶者正不少也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

虞氏曰巽爲疑恐君子以猜疑致凶鑒戒辭也夫乘陽奇陰何難立決然此爲柔得位者言也柔既有權在下位者不可清議以招尤而爲君爲大臣者亦不可妄動以微變惟宜積誠感服擇賢任能君子同心輔治小人自孤立遠避不可自生釁隙致小人得以乘間復入聖人立言誠萬世之龜鑑也

履虎尾不咥人亨

一陰見二陽之上曰兌下乾上卦名爲履者言兌往上履乾也履踐也咥說也卦中有虎象虎爲咥人之物履其尾而人不爲所咥故亨通也

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

此卦何以名履履者以下履上之謂乃兌柔履乾剛也而又曰虎者何也以乾剛而居君位乾爲龍虎故乾卦繫言風虎君既象龍而又象虎故革五又言虎變且大君之威懍然難犯故韓子曰批龍鱗而卦象曰履虎尾也五爲虎四爲尾兌柔履之夫虎尾可履而虎口宜防虎尾掉則首回虎口張則必咥上乾爲首下兌爲口虎口咥人豈不謂凶而曰不咥人者蓋以兌爲口而又爲說兌說應乾以柔事剛不攖其怒故致亨也然下履五則謂之履虎

姤䷫ 夬下乾上 中互離

履爲一陰五陽卦自姤夬二卦來姤初升三夬上降三虞氏上九爻注曰三上易位故其旋元吉蓋謂自夬來也

尼而五自卑則謂之履帶位帶者君也乾爲君卽帝也九五剛而不柔中而不偏正而無私有此三德以履帶位何有於疚疚病也爲其居乾之中乾爲大明陽光炳燿故無隱慝耳

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

爾雅曰禮履曰天尊澤卑上乾下兌之卦禮文秩然故君子體此卦象辨上下之分以定民之心志五離文明故曰辨兌爲附決故曰定禮曰君臣上下父子兄弟非禮不定是其義也

初九素履往无咎

卦之所以名履者謂以兌履乾而卦之所以成兌者謂以姤初升三姤之巽易爲履之兌則此履而前往者巽之素也初距五遠無履尾之危能安其素往不踰分故无咎

象曰素履之往獨行願也

九二履道坦坦幽人貞吉

二五俱陽不能相應是能擇道以自履者二爲兌中兌於地爲剛鹵國地平衍故道曰坦坦寬平也兌位正西西地多陰則爲幽人履坦坦之道是幽人能正其履不肯蹈危故吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

不自亂言不自亂其履也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲於大君

三以陰柔而居陽位是妄履者三在卦爲正兌兌爲小傢得離目之半是目眇也眇小目也三在姤爲正巽巽爲股今易爲兌兌爲毀折則股已傷是足跛也既眇且跛而欲恃五離之目五巽之股以爲能視能履險僻自用而履虎尾適當兌口口必咥人其凶立見夫智能避險罔爲保身之哲而志在犯難亦爲致身之勇剛健果敢不懼虎咥捍衛社稷視死如歸爲大君得其宜矣蓋兌在西爲金又五離爲甲冑戈兵故曰武人也三與上應上爲乾乾爲大君也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲於大君志剛也

位不當者陰居陽位也陽居陰位義同志剛者剛不避危武人事君志宜如是也

九四履虎尾愬愬終吉

五爲虎三履之四亦履之同在五後卽同履虎尾而三凶四吉者以三柔而居剛位則躁妄四剛而居柔位則謹畏是四之所以終吉者以愬愬故也愬愬孟氏作朔朔貌鬆辭傳曰四多懼春秋傳曰天威不違咫尺可於履四見之

象曰愬愬終吉志行也

九五夬履貞厲

五以剛中而居陽位所應所輔無一非剛有斷決而無游移此卦辭所以曰虎也干氏曰夬決也居中履正爲履貴主萬方所履一決於前恐夫失正悔厲故曰夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

位正當者陽居陽位也後放此

上九視履考祥其旋元吉

考稽也旋轉也履爲以下躡上五爲履主下爻皆履五者主上則在五前故不能上履前視宜下視上於夫爲兌上與三易則下爲兌而上轉爲乾乾三爲五離之中離目主視三上正應是以離目而視我之祥善也虞氏曰乾爲祥乾爲大始是謂之元然夫上原非乾而今之爲乾乃由夫上與三二旋轉得之兌轉爲乾故元吉也

象曰元吉在上大有慶也

以夫之三易爲履之上陽爲元故吉吉不在三而在上也

䷊ 乾下坤上 泰 ䷋ 坤下乾上 否

陽息陰消卦此卦爲乾坤合體而主之者乾乾消坤也

泰小往大來吉亨

六爻俱陽爲純乾爲四月卦得乾之半上猶爲坤爲正月卦然乾在坤下則陽上息卦名爲泰泰通也天氣上升地氣下降陰陽合和故通也小謂陰大謂陽自內之外曰往自外之內曰來小者外往大者內來故吉亨

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

卦何以謂之泰以小者前往大者下來也乾爲天坤爲地乾在內爲下坤在外爲上乾剛爲健坤柔爲順乾陽爲君子坤陰爲小人君子居內則漸進是長也小人居外則漸退是消也陽長陰消運會昌盛國家太平故曰泰

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

荀氏曰坤氣上升以成天道乾氣下降以成地道天地二氣若時不交則爲閉塞今既相交乃通泰鄭氏曰泰通也財節也輔相左右助也以者收其順陰陽之節爲出內之政春崇寬仁夏以長養秋敎收斂冬勑蓋藏皆可以成物助民也虞氏曰震爲左兌爲右坤爲民

初九拔茅茹以其彙征吉

初與四應四爲互震震爲蕃鮮象茅初居互震之下是茅之茹也茹茅根彙類也三陽連類如茅茹然陽動前行象茅之拔是茅以有所引而居地上也夫茅之拔也連其茹如賢之征也以其彙謂二三前往連及於初也前征交陰故吉

象曰拔茅征吉志在外也

外外卦應四也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尙於中行

二爲乾中五爲坤中二上應五有似乾天覆坤地者坤地曰荒故曰包荒二爲乾中五爲坤中二上應五有似乾天覆坤地者坤地曰荒故曰包荒二乙村父歸線也震爲兄兌爲妹祉福也九家易曰五應於二當下線二婦人謂線曰歸二欲上行五欲下歸陰陽和合其交彌固受乾之福以得乾元吉也

象曰以祉元吉中以行願也

於乾行於地中陽性欲升陰性欲承不用舟航自可濟之故曰馮河二陽自

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

下既連彙上往上亦翩翩下應翩翩羣飛向下貌四爲坤陰陽實陰虛虛則不富夫窩所以致養陰虛不富未有不欲藉陽之富以爲富者四應初比三初三皆鄰而初三又皆陽以鄰爲富陰之所孚陽實爲孚陰虛亦爲孚故不待告戒而自孚也上欲交下蓋知此

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陽爲實上卦皆陰故曰皆失實中心願者願下交也

六五帝乙歸妹以祉元吉

五爲坤中又爲互震下應互兌有帝乙歸妹之象虞氏曰震爲帝坤爲乙帝乙村父歸線也震爲兄兌爲妹祉福也九家易曰五應於二當下線二婦人謂線曰歸二欲上行五欲下歸陰陽和合其交彌固受乾之福以得乾元吉也

象曰以祉元吉中以行願也

五爲坤中中行於下順交二也

上六城復於隍勿用師自邑告命貞吝

虞氏曰隍城下溝有水稱池无水稱隍坤爲城陽息至上坤象毀壞故曰隍

夫築城鑿池所以防亂至太平已久則有聽其傾圮者是城復於隍泰極象

也坤又爲師爲邑乾爲言曰告命陰將消盡勿用坤師惟自坤邑以告乾命

蓋陽息至此始爲純乾不宜貞固守之以致羞咎泰爲陽息陰消卦四五兩

爻義取天地相交而消息之旨乃獨於上發明之詳繹經文可見也

象曰城復於隍其命亂也

亂治也書曰惟以亂民又曰予有亂臣十人言命之治亂也

否之匪人不利君子貞大往小來

陰息陽消卦此卦爲乾坤分體主之者坤坤消乾也泰否皆毋卦凡三陽三

陰卦皆自泰否來

象曰大人否亨不亂羣也

陰息以亂陽羣云不亂者賴有二之包故也故大人處否時猶亨通也

六三包羞

三欲變二之包而位非中故羞

象曰包羞位不當也

九四有命无咎疇離祉

四居坤乾之介卦之名否在此四爲乾初乾爲命四陽未消是爲有命倘陰

再進命豈長有然此時則倘有命即云无咎以上倘有三陽也三陽同類稱

疇疇傳也離麗也祉福也同傳皆離福祉不至見陰於陰是否而未主於陰

矣

象曰有命无咎志行也

有志行事以濟否也

九五休否大人吉其亡其亡繫於苞桑

陰消陽謂之否而陰未及四則五尚安猶是否之休者休美也五以陽居君

位是爲大人大人得二之承則僅能亨大人得四之庇則又克吉然而天命

難保人事宜修勤精圖治不敢或怠常恐其亡則圖泰之安如以巽繩繫巽

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

初陰猶微尚易挽回誠如拔茅連茹以其類守正而不前往以侵陽則吉勵

當否時猶亨通也蓋三至五爲互巽巽爲茅茅根下生於坤土互艮之手拔

之故曰拔茅茹泰曰征者言陽往也否曰貞者言陰守正不進也

象曰拔茅貞吉志在君也

初與四應四乾爲君小人志在君是小人之貞也

六二包承小人吉大人否亨

下承上曰承二位居中爲坤之主倘能包裹上下二陰以上承五使小人各

安其位小人則無所失而吉五之大人亦不至爲羣陰所侵時雖否塞猶亨

通焉夫小人亦豈能吉然在否時不害君子則小人自吉易因不爲小人謀

而爲君子謀即所以全小人聖人愛人以德之最深遠矣

象曰大人否亨不亂羣也

陰息以亂陽羣云不亂者賴有二之包故也故大人處否時猶亨通也

本儻然有苞桑之固苞植也荀氏曰桑者上玄下黃以象乾坤乾職在上坤體在下雖欲消乾其本體不能亡也

象曰大人之吉位正當也

上九傾否先否後喜

傾仄也猶毀也否極將復必有起而傾此否者運必否而始傾是否已在先否既傾而卽不否則喜故在後先否後喜天運不長否也

象曰否終則傾何可長也

䷌ 離下乾上 中互乾異

䷍ 姤 巽下乾上 同人爲一陰五陽卦自夬姤二卦來蜀才曰此本夬卦九二升上上六降二虞氏於此卦九五爻注曰姤遇也是謂此卦自姤來也

同人於野亨利涉大川利君子貞

一陰麗二陽之中曰離下離上乾卦名同人野寬曠之處爾雅曰牧外謂之野虞氏曰乾爲野野者人聚之所故曰同人於野人既相同則必亨通雖涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子能持正故曰利君子貞也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人曰同人於野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子爲能通天下之志

卦何以名同人蓋同人自姤夬來也姤柔在下陰居陽位未云得位夬柔在上雖云得位未云得中惟以姤夬二柔易居同人之二柔既得位柔又得中以離之中應乾之中陰陽相應有大同之象故曰同人也而同人卦辭曰同人於野亨者蓋言同人者同於人也鄭氏曰乾爲天離爲火卦體有巽巽爲風天在上火炎上而從之是其性同於天也火得風然後炎上益熾是猶人君在上施政教使天下之人和同而事之以是爲人和同者君之所爲也故謂之同人風行无所不偏偏則會同之德大行故曰同人於野亨夫同人之亨非僅同於郊野兼且通乎險阻以乾同離卽是以陽應陰水陰象陽下涉之如涉川然乾原健於行下有正應則行愈駛巽爲木乾令克制之離體中虛象舟故曰利涉大川乾行也第恐統言之曰人不無苗莠之異僞名之曰同人乃可以言君子之同人內同或有黨比之緣惟有明健之德乃可以言同人乃可以言君子之同人內卦離明外卦乾健二五中正相應有君子守正之象故曰利君子貞也人同則志通志通天下始爲大同通天下之志惟君子能之故同人宜法君子也

象曰天與火同人君子以類族辨物

荀氏曰乾舍於離相與同居故曰同人也蓋乾成於巽乾離同體故曰天與火虞氏曰乾爲族爲物乾三陽同類曰類族離火爲明以辨之

初九同人於門无咎

初欲同二初與二比前行卽得見之離中虛象門故曰同人於門

象曰出門同人又誰咎也

凡門以內爲室人伏室內勻由得同故言同人者在出門出門卽同人其時尚无私意故无咎之者

六二同人於宗吝

二爲卦主此衆陽所欲同者虞氏曰乾爲宗荀氏曰宗者衆也三據二陰二與四同功五相應初相近上下衆陽皆欲與二爲同故曰同人於宗陰道貞靜從一而終令宗同之有吝疵矣

象曰同人於宗吝道也

九三伏戎於莽升其高陵三歲不興

卦惟一陰初上與二對易二五相應故皆曰同人若三與四既不相應又不對易卽是求同而不得者三體爲離離爲甲胄戈兵是謂之戎三又爲互巽巽爲伏爲草木是謂之莽莽木也巽爲股爲高歷乾二之求同於上是爲升高陵大阜曰陵乾位西北郊野而高故曰高陵夫暗藏兵戎登高遠望以求上同而不得同主徒勞智力雖至三歲之久猶不能興起是同亦不可強求矣

象曰伏戎於莽敵剛也三歲不興安行也

三上皆陽兩陽相敵故曰敵剛安行者言安能前行求同也

九四乘其墉弗克攻吉

墉虞氏作庸巽爲庸庸墉同詩曰以作庸庸毛傳曰庸城也四爲互巽之末則巽之墉實爲其墉四乘其墉攻初求同則其力亦甚勇矣究之巽爲進退爲不果四弗勝初退而弗攻乃吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

兩陽相敵四自弗能克初困而反求己與二遇得同人之準則矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

楚謂兒泣不止曰嘵咷號呼也克勝也虞氏曰巽爲號咷五欲同二而爲三四所間不能遽遇故先號然二爲正應終必同之故後笑二自姤夬相易姤巽爲號夫兌爲笑兌之德說也陽剛位中用大師以勝之悉卦傳曰戰乎乾故曰大師乾德至健故曰克克則相遇遇則同矣

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

乾其動也直五位中故曰中直中直故號咷求同也

上九同人於郊无悔

虞氏曰乾爲郊郊較野則狹也居上无位不得逢大同之志僅能无悔而已

象曰同人於郊志未得也

䷍ 乾下離上 中五乾党　　蛾多陰阿愛溪

夬䷀蛾䷍大有爲一陰五陽卦自夬蛾二卦來夬上降五蛾初升五

大有元亨

乾下離上卦名大有陽爲大陰有之則所有者大如大居上有衆賢人輔以成治故元亨通也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大者何陽也陽大陰小大畜大過大壯之旨大皆同而云大有者一陰爲柔居天位爲尊居五位曰中又自夬蛾來夬陰居上蛾陰居下夬陰下降蛾陰上升上下相應柔陽應陰則一陰於以有衆陽也故曰大有也再以卦德言之乾爲健健則剛離爲明明有文以卦體言之五爲卦主下應乾天天之行不失其時五之應天亦不失其時也是以元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火愈高則明燭遠火在天上明無不照故象大有虞氏曰乾爲善坤爲惡蓋陽善陰惡也大有一陰中藏象遏惡揚善陰外見象揚善陰德主順居五天位故曰順天乾爲命陽爲美故曰休命

初九无交害匪咎艱則无咎

大有者有賢人也欲有賢人則自有交始五爲君位君貴得人故衆陽皆爲五有若初爲民位其所有不與五同故其交亦與五異五貴有交而初則宜无交五以有交而有孚初以无交而无害夫初在蛾與五對易未嘗无交既易爲五則五之交孚者在二初不與五應故曰无交也自有其有不與物交也故吉也

有重則致害輕亦得咎有其所有固匪咎備不豫以慮之則往往得咎是不可輕心以處此矣

象曰大有初九无交害也

二則有交則无交者惟大有之初九蓋言位卑不宜有交也

九二大車以載有攸往无咎

二爲乾中陽體中實故所有愈大馬氏曰乾爲大車以大車載其所有以前往應五是不自私其有者故无咎

象曰大車以載積中不敗也

不敗者言乾車至能能勝載不虞折軸也

九三公用享於天子小人弗克

享享通京氏曰獻也大有至三較二猶盛三亦宜不自有其有以上獻於天子三爲大臣位曰公陽德主施故云用享而三又爲五兌兌爲小是爲小人小人貪婪專利多私其有弗能以所有上獻於君克能也蓋言用享於天子小人不能也

惟君子能之小人不能也

象曰公用享於天子小人害也

爻辭備曰弗克象傳直言曰害位爲大臣而有私積宜戒戰戰

九四匪其彭无咎

彭多貌特曰行人彭彭傳曰多兒四位愈高則有愈多位愈高則愈危有愈多則愈險是宜自損其有故曰匪其彭言以其彭爲非不敢私有也蓋四爲正離離體虛虛其所有不自滿假如是則進不逼君退守有餘故无咎

象曰匪其彭无咎明辨晳也

四體爲離離明以辨之故不以過盛致咎也

六五厥孚交如威如吉

離體中虛象孚五以離孚下交衆陽則至信感人自能有衆陽之有以成其大特恐陰柔居尊勝不損宜以威如濟之有威可畏是德力兼備於一人也故吉也

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也
易簡易既曰威如又曰无備者則是威如非殘酷无備非怠玩但使綱紀整
肅懷不下移至信待人坦白之衷昭然若揭不必賢責以示威而天下已畏
懼之不敢慢矣

上九自天祐之吉无不利
祐助也上爲天位夫以上六居五是上以天助五矣夫能助君者爲賢而五
履乎信居乘順以尙之乃得上九之助大有至於天祐不僅得賢且兼得天
此大有之極則也故吉无不利也

象曰大有上吉自天祐也
大有主有天祐則夫有人之所有者不足言矣故曰大有上吉

䷎ 艮下坤上 地山謙 坎

䷗ 復

謙爲一陽五陰卦自剝復二卦來剝上降三復初升三
虞氏曰彭城蔡景君說剝上來之三此偉舉一偏言之

三

謙亨君子有終
謙謙也致恭也不自伐也屈己下物也禮曰禮者自卑而尊人則謙實合盈
會之禮故曰亨禮又曰君子退讓以明禮是謙爲美德惟君子能之故曰君
子有終虞氏曰君子謂三卦之中一陽內卦之終蓋君子能守謙能得謙終
艮居坤下有謙象也故艮下坤上之卦名謙

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道
變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不
可踰君子之終也

謙何以云亨也大傳曰兼三才而兩之故易六畫而成卦是分六爻爲三才
初二爲地道三四爲人道五上爲天道卦惟一陽潛自剝之上來上爲天道
今乃下居於三是爲天道下濟天道本明下降爲艮之陽光外見仍不掩
其明又自復之初來初爲地道今乃上居於三是爲地道上行地道雖卑上
升爲三三以人道居中則不覺其卑且陽爲益陰爲虧陰爲虧陽則爲謙益則非謙

初六謙謙君子用利涉大川吉
初居下位謙也乃以復之初陽讓歸於三則又爲謙陰柔居下謙也乃以陰
柔上承陽剛則又爲謙故曰謙謙而又謙惟君子能之故曰君子用謙
卦之通體亦象大坎坎水爲川初以復之下陽往三成坎是三之爲謙由於
初之涉川以成者故曰用涉大川吉也

初六謙謙君子卑以自牧也
牧養也初位下故曰卑

六二鳴謙貞吉
謙之德有於中而謙之名已聲於外二與三比陰陽唱和故謙曰鳴前又爲
五震震爲善鳴以遙爲之應是謙不必自白而稱譽已遠播矣故貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也
謙得於心貞以守之二得中故以謙鳴也

九三勞謙君子有終吉

卦惟一陽而居互坎之中坎爲勞卦是謙而又勞者事功曰勞實有其勞復
恭以下人以行謙謙又爲艮終故有終吉也

象曰勞謙君子萬民服也

陰爲民一陽居中上下五陰皆服之

六四无不利撝謙

撝手指撝也四以陰居柔位而體三之指撝者言无所不利於指撝以謙也
蓋三爲艮艮爲手爲指四從順之以體指撝故利

象曰无不利撝謙不違則也

三爲謙主謂之則四聽三之指撝故曰不違
之備也故上震下坤之卦名豫

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

五以柔順之德居謙尊位已雖不富而以臣鄰之富爲富蓋陽實陰虛坤又
爲虛故曰不富三爲卦主非五正應故曰其鄰此君上之謙也君有謙德自
克服衆而或有不服者則以坤之衆與互震之鼓互坎之弓輪侵伐以征之
亦未有不利者矣此謙之極則也

象曰利用侵伐征不服也

上六鳴謙利用行師征邑國

二言鳴謙上亦言鳴謙二以比三而鳴三爲陽二上爲陰陰
陽唱和故皆曰鳴二之鳴謙則吉上之鳴謙亦利但二之吉則是以謙正己
上之利則是以謙正人蓋二在復爲震震爲善鳴前有互震以遠應之故曰
鳴謙居中位故曰貞吉若上在剝雖與三易爻而體坤爲衆曰歸坤又爲邑爲國
之上位既濶高故鳴濶遠利用坤歸以征邑國坤爲衆曰歸坤又爲邑爲國
夫利侵伐上利行師五於不服者皆征之上則僅征其邑國上之氣象較五
則狹矣然其謙而獲效則一也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

志未得故鳴也坎爲心志二爲互坎故曰中心得上在互坎之外故曰志未

艮上帝是也震爲崇爲帝艮爲宗廟爲先震爲門故豫有作樂薦帝配祖象
象也

初六鳴豫凶

初與四應以陰應陽故鳴豫鳴謙爲德故吉鳴豫則荒故凶陰柔無實是已
無可豫而徒仰人以爲豫者

象曰初六鳴豫志窮凶也

六二介於石不終日貞吉

豫豫之事最易溺人惟無係應者乃能不爲所溺二居互艮之初艮爲小石
其介如石所守堅矣坤爲迷互艮爲止坤迷未終艮忽止之虞氏曰坤爲夕
日故不終日見幾早矣靜則有守動則有讒故貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

六三盱豫悔遲有悔

盱張目上視也四爲豫主三則瞻望仰視美人之豫是志在逸樂者宜其有
悔遲之悔

象曰盱豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

四自剝之上與復之初易而爲豫有由也故曰由豫一陽爲衆陰
所附是以一陽得衆陰也故曰大有得所得既多則其所豫亦異使無誠意
以聯屬之則以有得而聚者復或因多疑而散惟是互坎之疑互艮止之使
之勿疑則坤朋之合如簪之括髮聚之以成豫矣簪聚合也坤爲衆四以一
陽聚上下五陰朋盍之象

象曰由豫大有得志大行也

六五貞疾恆不死

五以陰居尊位既不甘從四以豫而下乘陽剛爲互坎坎爲心病是謂之疾
蓋常若有疾在身者然而懼危者安懼畢者榮內卦爲坤坤爲死五以陰中

不與二應五又爲互震震爲反生故得恆不死是疾大有稗於人則宜貞守
此疾矣孟子曰生於憂患死於安樂卽此義也

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

得中故未亡

上六冥豫成有渝无咎

上與三應三爲坤上虞氏曰坤爲冥豫至於上則豫已極復以陰柔處之是
豫而冥者故曰冥豫上在劇爲艮說卦傳曰成言乎艮則艮爲成今乃上與
四易以艮之成爲震之動是豫之成者已變渝變也人安逸樂則過溢生改
變成造則過可補故曰成有渝无咎也

象曰冥豫在上何可長也

豫不可長宜變以補過也

䷐隨下兌上
中正貴民

否䷋隨爲三陰三陽卦自否來虞氏曰否上之初蜀才曰此本否卦剛
自上來居初柔自初而升上

隨元亨利貞无咎

隨從也下從上後從前故曰隨此卦震下兌上鄭氏曰震動也兌說也內動
之以德外說之以言則天下之民咸慕其行而隨從之故謂之隨也既見隨
從能長之以善通其嘉會和之以義幹之以正則功成而有福若无此四德
則有凶咎焉

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義
大矣哉

卦名隨者何以隨自否來否乾之上下來坤初是謂之剛來下柔坤變爲震
震之德爲動而象又爲雷兌之德爲說而象又爲澤震位正東卦時爲二月
兌位正西卦時爲八月二月雷乃發聲出於澤中八月雷始收聲入於澤中
夫震陽也兌陰也陰宜從陽而今陽轉從陰者隨時之義也時行則行時止

則止惟能隨時乃克大通貞正无咎大哉隨時之義也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

翟氏曰晦者冥也雷者陽氣春夏用事今在澤中秋冬時也故君子象之日出視事其將晦冥退入宴寢而休息也此卦自否來乾之上陽入於坤下乾爲人坤主藏又爲晦嚮晦宴息象也

初九官有渝貞吉出門交有功

官主也虞氏曰震爲主而云有渝者以初自否之上來今之爲官乃由否變得之者也變陰爲陽變柔爲剛故貞吉夫震爲主而又爲出隨象以後隨前爲義初宜出之以締交焉初爲震主陽剛有才自能撙交不至失人以流於濫也蓋有功矣

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

二陰居陰位是不能正所隨而有所係者蓋隨以前行後隨爲義二前爲三陰柔無主也

六二係小子失丈夫

三爲陰是小子二後爲初初爲陽是丈夫二既見係於在前之小子必至失其在後之丈夫丈夫固不可失而小子偏又見係二在陰柔無主也

象曰係小子弗兼與也

小子丈夫不能兼與有所係必宜有所失也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三上无應四以陽剛居三之上是爲丈夫二爲陰柔在三之下是爲小子係丈夫失下小子將隨道喪夫有隨則必有求而有求又必欲有得前爲陽孚口舌隨記之象是爲用享享通祭也上位已盡故不言隨五欲用賢必欲隨上王用上以享記名山以爲百神之主故變隨而言拘係從維也此隨之極則也

象曰拘係之上窮也

上窮無所隨故爲五拘係之

䷬ 澤下艮上　中互震兌

蠱元享利涉大川先甲三日後甲三日

蠱爲三陽三陰卦自泰來九家易曰此卦本泰虞氏曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下

春秋傳曰皿蟲爲蠱穀之飛亦曰蠱在周易女惑男風落山謂之蠱女陽物而晦時淫則生內熱惑蠱之疾是蠱爲惑也而序卦傳乃曰蠱者事也則何也蓋此卦巽下艮上巽順而蠱以艮止是因惑緩回惑以隨成事至事已成

則宜事事以止事焉故曰蠱者事也夫事事乃以求亨而事事於多事則得大亨然事既成爲蠱事豈易治惟不易治而愈宜有以治之不避艱難不辭險阻大川在前剛健者始能涉之治蠱如此乃克云利又必審於事先以要其終慎於事後以原其始如是蠱不終於蠱而得大通故曰先甲三日後甲三日也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

艮巽合卦所以名蠱者以蠱自泰來也以泰之初往居坤上是爲剛上以泰之上來居乾下是爲柔下爲巽巽順以釀成事而艮又止之故曰蠱也事事俱壞則曰蠱而事其事則求亨治事則必亨而治蠱則亨曰元蠱曰元亨者蓋事事於無事之日則事小功微而事事於有事之秋則事半功倍蠱固不易治惟勇於治蠱者能事其所事則事事振作事事興初往之上中歷二陰水陰象是謂之川而得互震之動巽風之助涉此大川亦

未有不利者夫事必有其終而事事遺謀其始先甲三日辛壬癸也爲十幹之終後甲三日乙丙丁也爲十幹之始蠱之終爲泰之始上來下往有徵終徵始審慎以治之象治蠱以大力復濟之以遠謀則蠱治矣以是知治事之大者乃可以得大亨則蠱之元亨乃天下治也利涉大川者以泰之初往前居坤中歷互兌之澤巽氏曰坤爲事是往有事也先甲三日後甲三日終則有始者乾爲大始坤爲大終泰坤來初泰乾往上上爲蠱之終是蠱之終自泰之始上又爲泰之乾乾爲天乃天行也毋自安於蠱而不事事也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風氣主散爲山所阻則風令不行有蠱象焉君子觀之而欲振民泰坤爲民坤易爲巽巽之鼓盪如振故曰振民也又欲育德泰乾爲德乾易爲長長山之靜涵如育故曰育德也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

夫不治事以釀成蠱天下之大有之即一家之中亦有之一家之幹莫大於父初原爲泰之乾乾爲父易乾爲巽成蠱乾象不見則父已亡父死稱考有遺事未治是謂之蠱父有蠱是父有幹父幹父未能稱則望子有以幹之有子考變得

父有蠱子以德承之是用譽也

上九不事王侯高尙其事

爲不治事以釀成蠱爲幹蠱乃於以有事其終則漸見爲事而不見蠱幹蠱至五已能用譽則蠱已化至於上事事皆治無蠱可幹此時則宜退居山林自勵清節秦乾之下居於坤上乾爲君稱王侯坤爲事易爲艮以止之故曰不事王侯坤上易下爲巽巽爲高乾下上升爲艮居坤之上是爲高尙其事此以不事爲事也蓋天下自此太平矣

象曰不事王侯志可則也

不事王侯其清風高節可以感人可以化俗志可爲法惟無事故以志見也

臨元亨利貞至於八月有凶

臨爲陽息陰消卦爲震變體重豐震象乾天爲生物之本爲元震位東方於時爲春亦生物之始也故卦辭亦曰元

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至於八月有凶消不久也

此卦何以名臨也蓋臨觀反對觀二陽在上有以下觀上之象故曰觀臨則二陽在下有以上臨下之象故曰臨二陽下息前往漸長兌德爲說坤德爲順兌說以應坤順九二剛中相應上順求下而下亦說應上大亨以正於此見天道焉夫一陽下息則復祇僅曰亨至二陽浸長則象曰元曰利貞天道以生生爲德生生至臨天道可謂極盛矣顧天道豈可久恃哉自今日言之則爲陽長自巽日思之則爲陽消試以臨卦反觀則凶立見臨下二陽乃建丑之月十二月卦也歷寅卯辰巳午未申酉則爲八月丑月長至二陽酉月亦消餘二陽反臨爲觀爲觀今日之臨即異日之觀也有凶矣當此二陽生息之能周知惟不自有其智而擇賢以輔之則集思廣益非大智不能若是也知臨故吉也

象曰大君之宜行中之謂也

日豈能遽凶然而聖王治國不敢恃目前之安而忘久遠之謀書曰制治於未亂保邦於未危蓋得此義矣

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

荀氏曰澤卑地高高下相臨之象也虞氏曰震爲言兌口講習坤爲思剛浸長故以教思无窮容寬也坤爲容爲民故保民无疆矣

初九咸臨貞吉

咸皆也二陽爲卦主諸陰咸臨之是在下有賢人而上皆順聽之也故貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

初雖在下志在前行陽剛前行正也

九二咸臨吉无不利

二之咸臨與初同初僅言吉而二又言利者陽再進則德愈盛故无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

虞氏曰兌爲口坤爲土土爰稼穡作甘兌口銜坤故曰甘臨夫以陰居三四已失位而兌爲說亦不能有爲故无攸利倘轉容說爲憂則有憂懼則能補過不至甘臨以終也

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六四至臨无咎

四爲互震雖與初二漸遠而初爲正應以言夫臨可展震足而至四爲大臣臨初得以貴下賢之義故无咎

象曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉

乾體中實坤體中虛故先儒以乾屬仁以坤屬智五爲坤中居尊位下臨夫二故曰知臨夫知人則哲能官人則智實爲大君之宜蓋一日萬幾一人未能周知惟不自有其智而擇賢以輔之則集思廣益非大智不能若是也知臨故吉也

象曰大君之宜行中之謂也

上六敦臨吉无咎

敦厚也坤爲土上爲坤卦則土意厚如此臨是爲敦臨以貴下賤以存從卑惟位意高益見舍己從人之容也故吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也

內謂內卦二陽

繡巖多隆阿雯溪

䷓坤下巽上
中互艮坤

觀爲陰息陽消卦爲艮變體重畫艮象艮爲門闕爲鬼冥門故卦以祭祀繫辭也

觀盥而不薦有孚顒若

上巽下坤卦名觀鄭氏曰坤爲地爲衆巽爲木爲風五陸有艮艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼門宮闕者宗廟之象也馬氏曰盥進爵灌地以降神也國之大事惟祀與戎王道可觀在於祭祀祭祀之盛莫過初盥降神當容止可觀而當盥初尚未薦牲則誠孚已顒若可觀薦羞牲也顒敬也故曰盥而不薦有孚顒若矣

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

此卦何以名觀也臨與觀反對臨之二陽在下上臨下謂之臨觀之二陽在上陽爲大下觀上是爲大觀在上下陰順巽五陽居中得正以觀天下之民夫其觀之實欲有以化之化民以敬實化民以孚盥而不薦有孚顒若下觀上之敬下因以孚上之敬上觀民以中正民觀上以敬孚是敬孚爲化民之本也化之者即教之也聖人設教不先求之民而先求之身則求之身者因先致力於神神道之顯者莫如天天道不言而四時運行紛無差忒聖人體此意以祼鬯爲藉各感化天下而萬民載服日遷善而不自知詩言不顯記曰篤恭而此義也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

九家易曰風行地上草木必偃故以省察四方觀視民俗而設其教也坤爲衆民巽爲命教象

初六童觀小人无咎君子吝

卦惟爲童艮艮爲少男在觀之初則童也故曰童觀夫爲童則大小小人爲童觀乃小人之宜故无咎君子如此有吝疵矣

象曰初六童觀小人道也

辭也

六二闚觀利女貞

二在坤中坤爲母是謂之女坤又爲闔戶上與五應五艮體爲門闕二自下位觀之有自門中窺闚之象故曰闚觀夫大觀在上德容之盛是豈陰侶者所能測乃以見小之故偶有所見終不識聖王之大體此在女之正者尚利丈夫不爲也

象曰闚觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退

三居內卦外卦之間上欲觀五位在初二之上則似可進前猶爲四所陽又似宜退蓋位卑上巽巽爲進退故有此象宜即我生觀之以審可否耳

象曰觀我生進退未失道也

未失道者欲合於道得進退之宜也

六四觀國之光利用賓於王

臨爲以上臨下不宜於卑惟居尊位者乃吉觀爲以下觀上不宜於道惟君上者乃利四爲大臣位近於五五爲君是謂之王坤爲國陽明有光故國家之光惟四得觀之夫聖王洗心藏密未嘗有意表白以耀士民之觀而德積於中其英華外發自有流露不可掩者所以懷才負異之士皆願進於朝廷夢鮮附翼作賓王家是爲利用賓於王矣

象曰觀國之光尚賓也

九五觀我生君子无咎

位卑者則居下觀上位尊者宜居上自觀陽爲君子五即以君子自衡鑒我生能鑒君子之道乃可以問心無愧耳

象曰觀我生觀民也

民心之向背即可以觀君德之燬墨則以觀民者觀我生也

上九屨校滅趾无咎

五之觀我生乃畫在化民上之觀其生則志在修己五有其位是欲合君子之道以立君極上無其位是欲合君子之道以爲民望惟恐有失觀之彌審所以善補過而无咎也

象曰觀其生志未平也

平安也志未平者蓋卽檢身若不及望道未見之意

噬嗑下噬上中互坎艮

否 噬嗑爲三陰三陽卦自否來虞氏曰否五之坤初坤初之五

噬嗑亨利用獄

幽贊物謂之噬嗑合也震下離上兩陽居外中爲一陽三陰有似口之噬物故卦名噬嗑夫噬所以求亨惟亨乃克得嗑噬自有亨義而卦中有五坎坎爲獄外卦爲離離明以察之內卦爲震震動以治之故用獄亦利也

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

卦所以名噬嗑者以交畫觀之兩陽外峙有頤象也夫兩陽外峙旣象頤而兩陽外錮又象獄頤之合所以噬堅物猶獄之用所以禁罪人頤以有所噬而得亨獄亦以有所用而知利卦辭兼言用獄者蓋因以噬嗑之象推之卽用獄亦利也此卦自否來否上乾下坤剛柔類聚今乃初柔上往之五五剛下來之初則剛柔分矣由是內卦爲震其德動外卦爲離其德爲明震之象又爲雷離之象又爲電雷電交濟相合成章否坤初柔原居偏位上行居五始爲得中雖陰居陽位未云得當而離明燭照幽隱以行震雷之威用獄亦利矣

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

宋氏曰雷動而威電動而明二者合而其道彰也用刑之道威明相兼若威而不明恐致刑濫明而无威不能伏物故須雷電合而噬嗑備鄭氏曰勅猶理也卦中有互坎坎爲法離爲火以明之震動以勅之故曰明罰勅法也

初九屨校滅趾无咎

震爲足初爲足之趾震又爲木木加足上有足被滅趾之象屨校足械也于氏曰初居剛躁之家體貪狠之性强暴之男也行侵陵之罪以陷屨校之刑故曰屨校滅趾得位於初願震知懼小懲大戒以免刑戮故曰无咎

象曰屨校滅趾不行也

趾行校絆因有所懲不敢行也

六二噬膚滅鼻无咎

二爲互艮虞氏曰艮爲膚爲鼻二下乘初則艮鼻爲震剛所掩而鼻滅矣當其噬膚豈意傷及至鼻已滅始知所噬過甚然噬以去閒惟有噬乃可以得噬也无咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

三居外卦之介離日相近肉爲日所暴乾乃腊也腊虞氏作昔殘肉也腊多伏毒噬者往往過之蓋三爲互坎坎爲隱伏又爲毒故曰噬腊肉遇毒然三又爲互艮遇坎毒故小吝而艮以止之故无咎此不敢强有所噬者

象曰遇毒位不當也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

胏脯也脯爲離火所炙而離又爲乾卦是爲乾胏夫四居離初離爲矢四在否原爲乾乾爲金則爲金矢是所噬者乾胏而所得者金矢也王氏曰金矢所以獲野禽故食反得金矢君子於昧必思其濡於利必備其難故曰利艱貞

象曰利艱貞吉未光也

四居離初離火未盛故未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

陰爲肉居離之中離火燥之則爲乾肉五自否之初來否初爲坤五爲乾今以坤初易於乾中乾爲金坤爲黃是噬乾肉而得黃金也夫蓍外之獲雖可

喜而意外之變亦宜防乾肉雖可强噉黃金不可妄得也是惟持以貞正惕厲處之庶得黃金之利不至罹乾肉之害也故无咎

象曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶

卦體上下兩陽禁錮於外其象似獄故卦辭兼言用獄爻辭初上亦以用獄取象中有互坎坎爲罪罪在於初其罪尚輕故校在足不敢妄行以致无咎至於上罪惡之積大不可解實有滅身之禍故凶也何荷通校項械鄒氏曰離爲槁木坎爲耳木在耳上何校滅耳象也

象曰何校滅耳聰不明也

耳司聽耳滅故不明

䷕噬下艮上　小互震坎

蔡䷕賁爲三陽三陰卦自蔡來荀氏曰此本泰卦謂陰上來居乾之中分乾之二居坤之上變氏曰泰上之乾二乾二之坤上

賁亨小利有攸往

賁文飾也此卦亦上下兩陽有似噬嗑而乃名賁者頤象下動離上艮下故名噬嗑此則上卦爲艮下卦爲離離火文明有飾象焉故艮上離下之卦曰賁也天文亦治世之具故曰亨而文非治世之源故小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

卦之所以名賁者以剛柔上下往來成文故也荀氏曰此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾剛道交於中和故亨也分乾之二居坤之上上飾柔道柔據二陰故小利有攸往矣當乾坤未分之時天玄地黃各得正色自上下分文之後則玄黃色雜色既不純是有色不如无色此雜卦傳所以曰賁无色也蓋文盛宜反歸質故曰无色也今於賁家論之不論其色惟論其文自秦關柔相易之後艮爲星離爲日互坎爲月爲雲日月星雲高麗於上乃天文也上爲天位秦二上往以成文故曰天文離爲火艮爲山互震爲龍交雜乾赤坤黃之間有似紺山龍藻火於乾衣坤裳上者此人文也內明外止燦著有節故曰人文以日月星辰觀之乾寒坤暑易爲長春離夏即可以考察時序之變以山火衣裳觀之居離南面嚮明而治長德靜止穆然無爲則可以化成天下此賁之亨通利和也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

王氏曰山下有火文明相照山之爲體層峯峻嶺巖巒參差披日光照知以離飾而見文章賁之象也君子體離之文則庶政以明體艮之止則獄无敢折蓋卦中有互坎坎爲法律是爲政得離明以照之故曰明庶政坎又爲獄互震雨動艮即止之故曰无敢折獄也

初九賁其趾舍車而徒

以賁飾一身賁之初位在下是足之趾而以離文賁之是爲賁其趾初之前爲互坎坎爲車輪初爲離尚未及坎是爲舍車舍車則行無賁而趾既賁則鑒可以徒行蓋安步當車也

象曰舍車而徒義弗乘也

義宜也初本無位徒行宜也

六二賁其須

須頤下毛也二在蔡爲乾中乾爲首乃與坤上相易是以離文飾乾首也故曰賁其須蓋須原無利於人僅爲面上之飾已耳

象曰賁其須與上興也

頰上須考所以飾面然非二與上易則無由得故曰與上興也

九三賁如濡如永貞吉

三居互坎之中坎爲水潤澤如濡此賁之極盛者夫禮勝則離樂勝則流賁至濡如不有以節制之則本質離矣無爲賁賁矣故永持以正則吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵躐也言文不躐等也永持以正不復於濡如之外有所加也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

由賁旦賁須至於濡如則賁文極盛矣文盛則宜反質而色之純乎質者惟白故上卦皆以白言賁幡翰許白貌幡老人白也兩都賦曰幡幡國老馬之白者曰翰禮曰戎事乘翰四爲文質適均者體爲互震震爲馬是爲白馬又居互坎之上坎爲盜是爲寇卦中陰陽相應者惟四與初陰陽相配原配婚姻因其與三相比三亦爲陽四似比三不能應初不知文質不可偏勝質宜濟文自宜受采四之幡如乘翰而來者雖居互坎之中實匪初之寇乃初之婚姻也宜得初離之文以成賁也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

四爲陰三爲陽四比三亦是陰陽相配當位可疑而四移與初爲正應故无尤也

六五賁於丘園束帛戔戔吝終吉

賁至於五不惟尚質而且崇儉蓋艮爲山故象坵艮又爲果蓏下爲互震震爲木故象園荀氏曰艮山震林在山林之間隱士之象也夫五原爲泰坤之是君子觀象已知往必不利惟順而止之以避小人之長而已矣

象曰山附於地剝上以厚下安宅

陸氏曰艮爲山坤爲地山附於地謂爲附於卑賁附於賤君不能制臣也故曰剝君子體此象以厚下安宅者恐其危而至於剝也厚如坤地坤在內卦故曰下安如艮止艮爲宮闕故象宅

初六剝牀以足蔑貞凶

虞氏曰此卦坤變乾也動初成巽巽木爲牀伏震在下爲足是牀足也剝必有漸牀足在下故剝牀自足始蓋剝之卽滅之陰滅陽卽是邪滅正滅正故凶也蔑滅同

象曰剝牀以足以蔑下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

鄭氏曰足上稱辨謂近膝之下胭則相近伸則相遠故謂之辨辨分也剝及於辨剝又進矣夫二位正中假可爲善而亦與初陰同滅貞正故凶與初同

象曰剝牀以辨未有與也

上無正應故曰未有與

艮爲徑路爲小石爲門闕爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬

剝不利有攸往

五陰漸往消此一陽坤下艮上之卦故名剝言陰氣極盛陽孤不能久存猶之小人成羣君子孤立勳業得諷也故不利有攸往

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尙消息盈虛天行也

十二辟卦多言陰陽往來之義剝復姤夬四卦爲陰陽生死之幾聖人扶陽抑陰之旨於此四卦中尤深切著明蹇卦名曰難何也剝者落也剝爲九月卦漢書五行志云九月陰氣至五通於天位剝落萬物始大殺矣故曰剝落也卦有五陰僅餘一陽而五陰又在下日進一陽在上豈能久安則所以名剝者乃陰柔前往變陽剛也夫陰往則陰息陽消陽變則陰實陽虛天行如是君子觀象已知往必不利惟順而止之以避小人之長而已矣

象曰山附於地剝上以厚下安宅

陸氏曰艮爲山坤爲地山附於地謂爲附於卑賁附於賤君不能制臣也故曰剝君子體此象以厚下安宅者恐其危而至於剝也厚如坤地坤在內卦故曰下安如艮止艮爲宮闕故象宅

初六剝牀以足蔑貞凶

虞氏曰此卦坤變乾也動初成巽巽木爲牀伏震在下爲足是牀足也剝必有漸牀足在下故剝牀自足始蓋剝之卽滅之陰滅陽卽是邪滅正滅正故凶也蔑滅同

象曰剝牀以足以蔑下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

鄭氏曰足上稱辨謂近膝之下胭則相近伸則相遠故謂之辨辨分也剝及於辨剝又進矣夫二位正中假可爲善而亦與初陰同滅貞正故凶與初同

象曰剝牀以辨未有與也

上無正應故曰未有與

六三剝之无咎

王與上應則有與矣雖居衆陰之中而不與衆陰同惡是剝中之无咎者

象曰剝之无咎失上下也

獨應上陽不比上下衆陰也

六四剝牀以膚凶

王氏曰在下而安人者牀也在上而處牀者人也牀剝盡以及人身爲肢滋深將莫比焉爲艮爲膚陰息至四下乾已盡故剝牀以膚凶也

象曰剝牀以膚切近災也

爻曰凶象曰災切近罔以明陰之惡象以戒陽宜遠禍也

六五貫魚以宮人寵无不利

剝消觀五觀變爲剝五在觀家則五猶爲巽巽爲繩爲魚今變爲艮是以艮手象巽繩則魚貫矣夫艮又爲閽寺五爲艮之陰爻故象宮人使五能率宮人如魚之貫以受大君之寵不惟不凶而且有利蓋言陰不剝陽轉有益於

陰也

象曰以宮人寵終无尤也

爻曰无不利象曰終无尤所以誘陰以善亦所以保此將盡之陽也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

陰進消乾一陽孤在乾爲木果是碩果也使或天運有待亂不欲極雖欲食之有不能者陽爲君子坤爲輿君子處此則猶欲得此坤輿坤陰爲小人艮爲門闕爲廬若小人則必欲剝此艮虛以爲純坤君子小人用心之異如此

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

坤爲民輿稱載言君子猶欲得民容民歸附若小人則必剝去此陽謂其異已極於上陽卽反生於下也復則无大悔矣祇大也震得乾初故曰元吉

象曰不遠之復以修身也

初爲卦主陽復在初猶之人方失足而卽復反也以天遠言以陽復爲天心之見以人事言以性復爲修身之基僕氏曰坤爲身陽自坤初下息是修坤

陽氣潛象

震下坤上
中互艮坤

復爲陽息陰消卦坤卦變體純坤之下一陽初生卦名復上爲五陰下有一

入於下者爲陽是陽從此前行而漸長也陽行卽天行陽長卽圖長陽來於下天地之心見焉雖陰陽消息無非天地之心而天地之大德曰生則陽復乃其心也故天地之心見於復也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

坤地至靜雷動於中復之象也至日陽生之日閉關止行人欲以養此微陽也坤爲閽戶故曰閉關巽爲商旅震下伏巽巽象不見故曰商旅不行巽又爲命令坤爲方巽象不見故曰后不省方矣

初九不遠復无祇悔元吉

陽潛於九月至十一月陽始來復豈曰不遠而云不遠者蓋深幸其來謂陰已極於上陽卽反生於下也復則无大悔矣祇大也震得乾初故曰元吉

象曰不遠之復以修身也

初爲卦主陽復在初猶之人方失足而卽復反也以天遠言以陽復爲天心之見以人事言以性復爲修身之基僕氏曰坤爲身陽自坤初下息是修坤

身也

六二休復吉

卦之所以名復者由於初陽二爲陰而亦曰復者言少休息則復卽及之矣猶人有過未能遽改少俟時日而漸改亦不失爲善也故吉

象曰休復之吉以下仁也

下仁者言仁在下指初也陽和爲仁陰肅爲義巽得乾初故曰仁

六三頻復厲无咎

三又遠於初矣而仍曰復者言頻復之乃克及此也夫復利於速復至於頻則有日望其復而恐未能者故厲頻猶曰復故无咎

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復

卦有五陰四居五陰之中故曰中行卦僅一陽惟四與之相應故曰獨復

象曰中行獨復以從道也

道謂初從者應之也

六五敦復无悔

敦厚也言復至此復亦厚矣五爲陽位陽宜復之五復爲陽適如其分故曰无悔

象曰敦復无悔中以自考也

考察也居中自察言必敦復乃克无悔也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至於十年不克征

上爲坤終坤爲迷是迷復也巽自內生曰眚害物曰災坤迷至極必生內亂是有災眚也坤又爲衆爲師是爲用行師坤又爲終爲死是爲終有大敗坤爲國震爲侯一陽爲卦主是爲國君荀氏曰國君謂初也蓋復極於上陰又將息於下反侵震主是以其國君凶也十陰數凶至十年弗克征伐凶之久爲何如

象曰迷復之凶反君道也

君初也復至於上陰生於下變爲姤冀復反震陽爲陰故曰反君道也

䷒ 震下坤上 中孚異艮

遯 ䷠ 无妄爲二陰四陽卦自遯來虞氏曰遯三之初此所謂四陽二陰

卦非大壯則自遯來也蜀才曰此本遯卦剛自上降而爲主於初

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

震下乾上卦名无妄无妄者實心也人惟實則有妄妄則多窒實則无妄无妄則亨是无妄自宜夫亨而又利於貞正者言人之實心惟正則利不正不惟不利而且有眚惟正乃亨不正不惟不亨而且不利有攸往

象曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉

卦曰无妄者蓋由自遯來也遯三來初三在初之外是爲自外來遯之乾如故遯之艮易爲震震初剛爲卦主是爲主於內也震德爲動乾德爲健五中應二相應則亨二正五剛剛正故貞此所謂大亨以正也夫乾德爲健而乾象又爲天所謂正者由於動以天也言此无妄云者天命原如此也蓋人各有性性具於人而實命於天天既以无妄命人人卽宜以无妄應天然又宜率以正道修以正教則无妄之行始克大通而無阻若三與上雖亦相應而皆失位是爲陋正國正則宜有眚儻猶特此无妄以應事機雖猶是此无妄之心而已失天命之本上以乾天而居偏位猶人雖有實心而氣質有偏期有過中不及之差遯天之命卽爲天命所不佑佑助也之往也何之者言上位已盡前無可往也无妄陋正其失如是行則多眚勿云亨利矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

萬物冬蟄春至雷行物皆反生物當初生其性未漓故曰无妄是天各與以无妄也萬物之暢茂由於震萬物之發育由於天故曰茂對時育萬物也

初九无妄往吉

初以遯艮之止易爲震動是往也初以遯之陰柔易爲陽剛是无妄之往也

人心以有所係應多妄初與四兩陽不應斯无妄矣故吉

象曰无妄之往得志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

无妄者无妄念也二與五應故因應以生妄念蓋二爲正震互艮艮爲木又爲稼震木而扶以艮手則象耕震稼而持以艮手則象耕穫之初二皆陰今三初相易坤土在隱現之間艮亦爲土有田象曰菑畬田一歲治曰菑三歲治曰畬夫因耕求穫因菑得畬此原非妄儻不耕而求畬則妄矣夫先耕而後求穫先菑而後得畬此亦非妄儻甫耕而即求穫甫菑而即求畬則又妄矣妄念滋生其何以往惟是居中持正不因耕而遽求穫不因菑而遽求畬得之心不極於內往始利也

象曰不耕穫未富也

未富未穫也而所以未穫由於未耕耕穫如是菑畬亦如是矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

三不惟有應而位亦不正是所謂匪正有眚者眚爲災乃无妄之災也其災維何三爲互艮又爲互巽坤象在隱現之間艮爲手巽爲繩坤爲牛爲邑如以艮手牽巽繩繫坤牛於邑而三實爲正震震爲行人三初相易是此牛爲行人所得夫牛雖繫於邑而得牛之人不在邑則是牛已歸行人而不在邑得牛之人固非邑中之人而求牛之人即宜尋彼得牛之人繫牛於邑因非妄惟尋行人以求牛始非妄乃若不尋得牛之人而惟求牛於繫牛之處繫牛於邑求牛仍在邑自謂非妄而妄乃愈甚是得牛者非邑人而得災者爲邑人此无妄所以利貞也

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

四初俱陽兩陽不應不應則无妄是五上皆有應惟四無應守之以正獨見其可故无咎

象曰可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

五下應二有應多妄人心有妄則爲疾五爲乾中乾體中實是无妄之疾疾宜用藥藥可愈疾而二在震艮之間震爲草木艮爲石則二爲五之藥即二實爲五之疾也惟不應二不用二藥則得无妄之正勿藥有喜矣

象曰无妄之藥不可試也

疾宜勿藥而妄欲用之是試也不可也

上九无妄行有眚无攸利

上居乾終下與三應乾天本无妄下應震動以行則多妄卦辭所謂匪正有眚者三與上是也有眚即无攸利矣

象曰无妄之行窮之災也

夫所以有眚无利者以无妄之行必致窮也上位已窮攸前行有災

䷙ 乾下艮上 中互震兌 大壯

大畜爲四陽二陰卦自大壯來虞氏曰大壯四之上獨才曰此本大壯卦

大畜利貞不家食吉利涉大川

乾下艮上卦名大畜所畜者大故利貞正夫畜訓止又訓養養人者爲家而家之所養無幾故言養人惟君爲大食祿王朝不食於家則吉畜德又宜通險阻亦通則通之至矣故曰利涉大川也

彖曰大畜剛健篤實句輝光日新句其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

畜何以云大也陽大陰小巽乾合卦五陽畜陰所畜者小故曰小畜若艮乾合卦乾父艮男本無以陰畜陽之象而亦曰畜者蓄以卦德言之也乾德曰健篤實輝光之一陽外見如艮卦所云其道光明者是艮陽又有光光輝日新亦德也其德如此是謂之賢卦又自大壯來以大壯之四易之於上是爲剛上上爲天位賢人有德君優禮之是爲尚賢國家貨尚賢人天下從其教化一陽居尊止下乾之健非其德足以服人君不能言聽計從民不能愛戴不貳故曰利貞也夫畜者止也又養也卦中有互兌兌爲口上卦爲艮艮爲門闕艮陽由大壯四往居上是以人位易於天位以兌口而居艮闕之中以人位而升朝廷之上是不家食而食祿於天家也食者養也則互兌卽爲口而互兌又爲澤澤水象二陰亦爲川乾陽上行必歷二陰是爲涉宮畜德則通之候本乾之健而上涉之因入天闕以食天祿天必應之義初二以應四應五爲畜而三與上又以兩陽不應爲畜陽性主動陽德至健互震爲行艮豈終能止之此所謂應乎天者也涉川以來上故利也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

向氏曰止莫若山大莫若天天在山中大畜之象蓋言天體至大山欲畜之君子畜德亦如山之畜天大意盛也乾爲言互震爲行履在乾前故曰前言往行乾又爲德艮以止之艮山體靜有畜義

初九有厲利已

初陽尚微不利前進艮止於前進亦危厲是宜已也已止也初蓋利於止矣

象曰有厲利已不犯災也

九二輿說輹

二爲乾中乾爲大車稱輿居互兌之初兌爲毀折是輹脫也輹車軸縛也縛車軸縛既脫輿豈能行蓋陽剛雖健倘有所畜卽宜止耳

象曰輿說輹終无尤也

初曰不犯災二曰終无尤蓋以能止畜初二也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

三爲乾乾爲良馬而三又爲互震良馬震動是馬逐也可以進矣但艮止在前不可遽動是宜艱貞以守之閑闑也衛護也輿之行必有衛衛止則輿亦止艮止象閑虞氏曰震爲驚鄭氏曰驚之言警戒也有戒愼防閑之義故曰閑輿衛三雖宜進尚須待時蘊愼前往庶幾利也

象曰利有攸往上合志也

上上九也兩陽合志畜德宜通也

六四童牛之牿元吉

上爲卦主乾之三陽爲所畜卽艮之二陰亦爲所畜四爲陰爻牛爲陰物處艮氏曰艮爲童是童牛也童牛無角安所用牿牿楅衡也艮本爲堅多節是以堅木爲牿而預防牛觸則是防患於未然易爲力也故曰元吉

象曰六四元吉有喜也

六五豶豕之牙吉

積豕豶豕豕之去勢者五亦陰柔豕爲陰物故稱積豕夫豕性剛躁不易馴伏待至歲久牙出頤外則有所恃而難制惟去其勢積以豢之牙不爲害是力不勞而强暴自去也故吉

象曰六五之吉有慶也

有喜有慶皆言吉之得其道也

上九何天之衢亨

何荷通衢四達道也爾雅曰道路四達謂之衢上在大壯上原爲震震爲大塗乃與四易爲艮艮爲門闕爲路上爲天位是爲天家之衢卦至於上卦爻已盡是吉極而通之候開艮闕以平震塗如虞書所云闢四門者由是陽剛翠升君子並進行天衢以荷天寵何亨如之

象曰何天之衢道大行也

既有其德又在其位可以行道爲斉主也

頤爲幹卦幹離也又爲坤之變體中互重坤是坤象離象前應重坤後幹重離卦辭中無上下往來之文是無他卦爲此卦之用虞氏以爲臨二之上詳繹爻辭無此義也

頤貞吉觀頤自求口實

上下二陽中藏四陰體似大離而有頤象故震下艮上之卦名頤鄭氏曰頤車輔之名也車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤頤中有物曰口實是頤者養也頤養之道惟正則吉而欲得正既宜觀之又宜求之故曰觀頤自求口實也

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

卦之所以名頤者象頤也上陽爲上頷下陽爲下頷中陰空虛爲口艮爲止震爲動上止下動頤象昭然中互重坤萬物之致養莫如坤故頤又有養義也頤養貞正妄求者失之靜待者得之頤象大離離爲目故曰觀上陽位尊爲頤養之主欲有以養之先有以觀之觀其所養應得養人之正也下待上養而下亦宜自養自求求養亦宜自觀觀其自養應得自養之正也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

頤養之道貴乎正靜止則吉躁動則凶初爲震主震動於下求食急矣卦之全體又象大離離爲龜初以陽居陽位是尤龜之靈者龜能息氣可以靜養爾乃舍之爾初也初舍己以觀上九之頤上九爲卦主謂之我頤之上頷也上頷下垂如樹之下垂朵朵然觀人朵頤以養人之食是去靈龜之明而惟口腹是養則失頤養之正故凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

孟子曰飲食之人則人賤之

六二顛頤 拂經於丘頤征凶

卦惟二陽皆非二之正應失頤卦之義自上求下爲顛自下求上爲拂上頷下垂如樹之下卦之中比於初陽是爲顛頤上卦爲艮艮爲山象邱上頤不動如山之止是爲邱頤二往求之是爲拂經經吭也莊子所謂熊經鳥伸是也居震動之間而拂經若此亦失頤養之正前征凶矣

象曰六二征凶行失類也

二宜從初前行往上失其同類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

三爲震終震動之極以求上養亦拂頤也雖與上爲正應上爲艮止不應三求三轉失頤養之正三至五爲互坤坤爲十年坤之盡始與上遇則是十年勿用矣不能自養徒仰求人遷之又久仍無應者幾何不飢餓而死无攸利也

象曰十年勿用道大悖也

頤養之道待至十年大悖故凶也

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四爲艮止之初是不急於求養者雖下應初九亦爲順頤而擇食有漸如虎視然瞻艮爲虎卦體象大離離目眈眈視不一視也眈眈下視貌虎視則有欲而欲則逐逐有漸不欲遽急也逐逐劉氏作悾悾悾悾荀氏作悾悾遠也言志遠也求養如此是得頤之正者故无咎

象曰顚頤之吉上施光也

初九陽光上施以養四

六五拂經居貞吉不可涉大川

五不能自養以求上養是亦拂其經吭者第五居艮中口容能止雖陰柔無才上求賢輔守正以居之頤養之吉也夫卦有二陽上爲陽下亦爲陽但上與五比又處高位是爲賢人下非五應又與五遠位又至卑是爲萬民求賢則足以養大體求民僅可以養口腹且求初九必須歷下三陰而始得遇水陰象是爲大川不可涉之言五居以求上爲貞下求於初非貞也頤養貴正蓋如此

象曰居貞之吉順以從上也

五比上遠初下來則逆上往則順也

上九由頤厲吉利涉大川

卦之上下二陽以爲頤之上下頤上爲艮止下爲震動動靜攸分而吉凶以判動則求養而靜則待養求養則養仰於人不得人養恐有飢餓之患待養則能自養自養有權則得頤養之貞上陽如頤之上頷此頤之由也上位惩高則心意慣故曰雖吉又曰涉大川者涉中四陰也蓋兩頷乃克飲食且輔車有相依之義賢人有待養之德下涉求初上之利也故曰利涉大川矣

象曰由頤厲吉大有慶也

處得頤養之正也

䷛ 巽下兌上 中互震艮

大過棟橈利有攸往亨

大過爲幹卦幹坎也又爲乾之變體中互重乾是乾兼坎象前應重乾後幹重坎卦辭中無上下往來之文與頤卦同虞氏以爲大壯五之初非也

上下二陰中有四陽體似大坎而陽多於陰是陽大過於陰小也故巽下兌上之卦名大過棟橈也橈曲也九家易曰坎爲棟是以大坎爲棟陽實陰虛虛不勝任故橈而陽剛有才陽盛於陰可以有爲故曰利有攸往亨也

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

卦之所以名大過者大者陽也陽過乎陰故曰大過卦體二陰外見象坎巽爲木兌金克之以爲材故曰棟陽剛陰柔陽實於中陰柔居外柔則必曲故象橈棟橈者由於下本上末俱羸弱也此卦象也而以卦體言之四陽二陰剛過乎柔二五兩剛又俱得中再以卦德言之內卦爲巽外卦爲兌兌爲說是巽而又以說行之如過時宜大過則即爲大過之行果斷有爲強忍有守而又履中居正不偏不倚或危行而言孫或審勢以達權亦可亨通無阻往亦攸利此因時制宜者也大過之時亦大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤水生木澤至滅木則是水過於木大過象也君子體之因有大過之行獨立不懼出則有爲也遯世无悶處則有守也互乾居中象獨立陽伏陰中遯巽下震伏震之恐懼不見故曰獨立不懼兌爲說說則鬱結俱釋故曰无悶

初六藉用白茅无咎

藉承藉猶薦也白茅草名大過之行最易致咎倘欲无咎在乎能慎初以巽體而居下位是過於慎者巽爲白茅茅草至柔用以爲藉則物之大者於以不損故无咎

象曰藉用白茅柔在下也

柔謂陰白茅柔物也在下者茅在下爲藉也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

二居巽中巽爲陰木爲楊又爲互乾之初乾爲老楊老則枯顧楊雖枯而二居地位枯楊得土猶可生稊稊木葉初生也蓋初爲本是木之根枝幹雖撥而萌蘖潛發故曰生稊夫木枯可生稊而人老亦可生子二爲正巽互乾乾爲老父巽相比一陰一陽配爲夫妻然二居初上二老於初二又爲互乾乾爲老父卽老夫以互乾之老夫配此正巽之女妻是巽女爲乾夫得也顧陰陽相偶老少殊形母乃過甚然猶可生子猶之枯楊能生稊蓋无不利也

象曰老夫女妻過以相與也

與予也言女妻過以予老夫也

九三棟橈凶

三爲巽末巽爲木爲長爲高故象棟而巽之初爲陰柔弱在下木下弱則棟故曰棟橈傳曰末大必折此之謂也故凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

輔謂二也三以二輔然木既弱輔愈衆則末愈大初愈不勝是不可有也

九四棟隆吉有它吝

棟居宮室之中三四陽剛居中故皆取象於棟六三之棟因初柔而橈四爲兌之下與巽分體又爲陽爻其本已堅雖棟與三同而棟之隆則與三異隆志守通也坎之通爲心故曰雖心亨坎爲水又爲陷水陷坎內則實能出坎出坎行也故曰行有尙

象曰棟隆之吉不橈乎下也

不橈乎下不應初故不橈也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

五爲互乾而下與巽連巽木承乾是巽木已老亦枯楊也二以在下而得生稊五以在上而祇生華巽木之上兌澤潤之故象華二爲老夫得其女妻五爲老婦得其士夫五陽上陰相配爲偶五爲互乾上爲正兌似女少而男老然以卦位衡之兌陰居上墊暮之地是兌女已老謂之老婦乾陽居五位在上六之下故曰士夫兌陰下乘五陽是士夫爲老婦所得故曰老婦得其士夫也當此大過之時爲此大過之事固无咎然婦老夫少終非佳配猶之枯楊生華終非善徵亦无譽也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

老婦士夫豈有生理與枯楊生華不能長久正同釋之曰可醜與二之无不利異矣

上六過涉滅頂凶无咎

上爲兌澤之終又爲大坎之終出於互乾之外乾爲首處氏曰乾爲頂是過涉滅頂象也然以兌說之德而行此大過之事是卦辭所謂攸往利且亨通者雖凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

蓋建樹大過之事致死守經犯難取義雖罹凶禍不可以爲咎也

䷜ 坎下坎上 中互巽離

重坎純卦

習坎有孚維心亨行有尙

習重也上下皆坎是坎重也故曰習坎坎體中實故曰有孚坎爲通又爲心志守通也坎之通爲心故曰維心亨坎爲水又爲陷水陷坎內則實能出坎出坎行也故曰行有尙

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尙往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

坎中一陽外有二陰則是陽陷險中陷則險故坎之德曰險習坎爲重坎是重險也坎險如此人倘以易心處之一坎未竟一坎又來鮮有不爲坎所陷者夫坎雖能陷人而人亦能濟險濟險則亨坎所以亨者則由於心之有孚坎爲孚孚卽信也坎又爲水水性主流水在坎中盈坎卽流流則不能長盈其不盈可信也水流是爲水行行坎是爲行險此坎方盈又行彼坎流行如一不失其常其行又可信也人第見行者爲險而不知惟行始可以出險剛中有出險之才復以孚信將之坎爲心志又爲通坎險固不易處而處險者則心宜常亨二五剛中中有互震互艮震動前往艮止功成蓋不可坐困坎中安於險陷矣顧出險固足以見功而用險又可以守國五爲天位是爲天險二至四爲互震獲足未踰及五是天險不可升也二爲地位是爲地險三至五爲互艮高居二土艮爲山爲邱陵合之正坎之川是地險山川邱陵也王公因天地之險以設險阻然後可以禦強敵陷戎馬固封疆國始克守是爲險德乃可以無險也用險有時故曰險之時用大也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

陸氏曰洊再重習也水再至而益通流不舍晝夜重習相隨以爲常有似於習故君子象之以常習教事如水不息也常坎象虞氏曰坎爲常行互震象習重坎象教者言教澤之如水以漸深遠也

初六習坎入於坎窞凶

坎以二陰陷一陽爲義則陰卽坎也初居重坎之下故曰習坎干氏曰江河淮濟百川之流行乎地中水之正也及其爲災則泛濫平地而入於坎窞是水失其道也刑獄之用必當於理刑之正也及其不平則枉濫無辜是法失其道也故曰入於坎窞凶矣蓋坎水就下初在下位下之下也說文曰坎中更有坎曰窞故既曰坎又曰窞也

象曰習坎入坎失道凶也

陰柔無才失其出坎之道也

九二坎有險求小得

二爲陽中似有出險之能倘有所求宜或可得而坎德爲窞初三皆陰未足爲援上又無應則有欲出險而仍在險內者故曰有險雖陽剛居中所求有得然亦小矣

象曰求小得未出中也

居內卦之中故有得坎以出坎爲義未出中故所得未大也

六三來之坎坎險且枕入於窞勿用

之往也枕安也三在內卦外卦之界前往爲坎後來亦爲坎互震爲動爲行象來之是來之坎坎也進退皆險陰無出險之才安於坎互艮爲止故曰枕不惟安之且又入之入於坎且入於窞入之漸深不遑出矣勿用矣

象曰來之坎坎終无功也

坎原以陰陷陽爲義究之陰之所陷尤甚於陽古今小人陷害君子幾見小人有得古者夫子釋之曰无功所以深戒小人也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

四爲大臣之位近陽剛之君前行出坎可以有爲矣然一坎甫出一坎又來尙宜待時積誠以通之飲酒以俟之蓋坎爲酒四在互震互艮之間震爲木爲蒼筤竹又爲仰缶以震木之樽副以震竹之蓋納此儉約之物於艮牖之中處氏曰艮爲牖故曰納約自牖也鄭氏曰貳副也謂樽酒而副以蓋也禮天子大臣出會諸侯主國樽樏簋副設元酒而用缶也不尙繁文惟用孚誠以結相見之歡坎爲心志居六爻之中陰又得位此卦辭所云有孚心亨者處險如此行宜有尙故无咎

象曰樽酒簋貳剛柔際也

上比五陽爲坎酒下比三陰爲震樽簋故曰剛柔際也

九五坎不盈祇既平无咎

祇適也五雖居重坎之上而卦爻未竟上餘一陰又爲互艮坎水遇艮是爲止水乃水不盈坎而適及平坎之時也坎平漸盈盈餘則流此僅及平而尙

未盈是待盈以流行者二五兩陽得中二不如五得位故无咎

象曰坎不盈中未大也

坎以出險爲有功而上六在前尚未出坎是得中猶未大也

上六係用徽纆寘於叢棘三歲不得凶

上亦陰柔無才失濟涉之道而入於坎窞如用徽纆係之寘之叢棘之中至於三歲猶不能改過者係拘也徽纆繩也九家易曰坎爲叢棘爲法律鄒氏曰三五互體艮又與震同體艮爲門闕於木爲多節震之所有爲叢棘之類門闕之內有囚艮爲多節震之木是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民邪惡之民也上六乘陽有邪惡之罪故縛以徽纆寘於叢棘而使公卿以下議之其害人者置之圜土而施職事焉以明刑恥之能復者上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得不自思以得正道終不自改而出諸圜土者殺故曰凶

象曰上六失道凶三歲也

䷝ 離下離上 中互兌震

重離純卦

離利貞亨畜牝牛吉

上卦下卦皆離卦仍名離離利於正正則亨通離得坤之中氣坤爲牛故離亦爲牛九家易曰離爲牝牛是牝牛離象也牛性柔牛至於牝則性愈順蓋離象爲火其性燥失其道則傷害萬物惟以順行之則能輔相天地以成生育之功如畜牝牛則吉矣

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離者麗也謂附麗也一陰麗於二陽之中離爲火火必有所麗而後生故離之德曰麗夫物之有所麗者不獨火也卽日月麗天百穀草木麗土何莫非麗五爲天位離爲日故曰日月麗乎天二爲地位是謂之土二至四爲互巽巽爲草木巽下伏震震爲百穀故曰百穀草木麗乎土離爲

明二五爲離主爻俱得正位上下皆明故曰重明以麗乎正人君體離之義南面而治天下嚮明化成可期二五爲柔柔麗於陽二得正五亦得中惟中正故亨也離之二五爲陰得坤中氣是謂之牛離又陰體是爲牝牛牛本順物又爲牝則順而且柔火德雖明其性過燥有牝牛之柔順則得中和可以生物而不至於傷用離象者如畜牝牛則吉矣坎離變對坎中吉而外凶蓋坎水外溢則氾濫無歸也離中凶而外吉蓋離火外見則光遠有耀也

象曰明兩作離大人以繼明照於四方

鄭氏曰明兩者取君明上下以明德相承且於天下之事無不見也蓋離爲火爲日故曰明卦爲重離故曰兩作上離繼下離故曰繼明中互巽兌離下伏坎巽東兌西離南坎北四方也

初九履錯然敬之无咎

離爲日離日初見光采錯然錯紛錯也履地之頃則已光華發越如人於踐履之初禮文秩然也離火主禮故云履離體中虛故云敬敬以行禮則履無失宜无咎也

象曰履錯之敬以辟咎也

內敬則外鮮失敬以避咎故无咎辟避同

六二黃離元吉

乾索坤中成離離得坤氣坤爲黃故曰黃離黃爲中色離象得之居中得正如日方中光被四表也故元吉

象曰黃離元吉得中道也

二五俱得中離爲中女五之陰居陽位不若二之陰居陰位爲得正也二爲卦主故元吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

三居互巽互兌之間兌位西巽爲入日入西隅則日昃矣光陰易逝時不再來倘不及時爲業則老耋將至嗟無及也耋八十之稱三爲內卦之終故云大耋虞氏曰巽爲號號呼出於兌口故云嗟九家易曰鼓缶者以目下視離

爲太腹瓦缶之象謂不取二也歌者口仰向上謂兌爲口而上取五也火性炎上故三欲取五棄離復悲不能自主始則惟知逸豫任意鼓缶繼則回思少壯空負歲月時云少年不努力老大乃傷悲此之謂矣

象曰日昃之離何可久也

日既西昃不擊二而上取五歌唫迭來日不長戾人不長壯也

九四突如其來如焚如死如棄如

下離前終上離突至以火繼火其來突然故曰突如其來如也四爲互巽巽爲木木之上下皆火是木已爲火焚夫火雖附木而生火亦焚燼而死至火已死灰亦勿用死矣棄矣醢盬則易簡灰死不再然人當思所以防患之道自處以有餘也

象曰突如其來如无所容也

火原附木以容身至已焚棄火亦自容无所也

六五出涕沱若戚嗟若吉

五爲離中離爲目又爲互兌兌爲澤兌澤之液出於離目則象涕下連互巽巽爲號號呼之聲出於兌口則象嗟出涕至於沱若憂戚至於嗟若危懼亦云卦矣然日逸樂則德日曾日事惕厲則德日顯五之吉吉以此也

象曰六五之吉離王公也

五爲君位安樂以處之則死憂患以處之則生五爲離中之王公故有此象

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

五爲王上居五上又爲陽剛宜爲王用離爲甲胄爲戈兵是出征象也乾索坤中爲離乾首不見虞氏曰離爲折首坤爲衆象醜離僅得坤之中故曰獲匪其醜上以陽剛之才居至明之位出征有功深可嘉美僅戮渠魁不欲獲其餘黨蠢醜類恩威兼用厥績懋焉故无咎

象曰王用出征以正邦也

周易下經　岫巖多隆阿雯溪

䷞艮下兌上　咸
䷋乾下艮上　否

咸爲三陰三陽卦自否來虞氏曰坤三至上成女乾上之三成男

蜀才曰此本否卦六三升上上九降三

咸亨利貞取女吉

上經首乾坤者天地也下經首咸恆者夫婦也天地爲物生之始夫婦爲人生之始夫婦以咸成故艮兌兩合之卦曰咸天地在物生之先故乾坤皆言元若夫婦亦天地所生之物在天地生物之後故惟言亨利貞取女者既取者爲婦未取者爲女如體咸義嘉會合禮利物和義貞固幹事有此三德取女以成夫婦則亦吉矣

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸者何感也兌爲澤艮爲山山澤以氣相通而兌爲少女艮爲少男男女以禮相配是山澤以氣感男女以禮感故曰感也此卦自否來以坤之三柔往上爲兌是爲柔上以乾之上剛來下爲艮是爲剛下乾坤易爲艮兌父母易爲男女艮止應兌說是爲二氣相與鄭氏曰與猶親也則是感應以正也男居女下是男先於女禮曰男子親迎男先於女剛柔之義也則是感應以禮也正而有禮此所以亨利貞取女吉也夫夫婦一小天地也夫婦以有所感而人道成猶之天地以有所感而萬物生是以繼天地之聖人體咸感之義以感人心而父子君臣上下皆有禮義以相接天下和平焉是天地萬物之情不可見以有所感而見有以觀之其意得矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤水在下今有於山上是山以虛受澤也故君子體之亦以虛受人也蓋卦

初六咸其拇

卦辭以禮感言故曰吉爻辭以形感言故多凶卦體以人取象中三陽爲身上陰爲口下二陰則足也初居下位以足言之則爲足之大指是拇也感僅及拇所感甚微然既爲所感則已動而不靜未能體艮止之義守本位矣

象曰咸其拇志在外也

外四也

六二咸其腓凶居吉

拇之上則爲腓腓足腫也感漸及上已至於腓腓體主動妄動則凶然陽動陰靜二以陰居陰位又在艮中體艮止之義以居之則吉矣

象曰雖凶居吉順不害也

陰居陰位爲順五巽亦爲順順故不以妄動致害也

九三咸其股執其隨往吝

腓之上爲股三爲互巽之中巽又爲股是咸其股也虞氏曰巽爲隨三自否之上來上爲正應本欲往上而三與二同體二爲三隨執其隨三亦不能前往庶幾無吝純耳

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

處止也二以咸腓不處三亦以咸股不處二爲三之隨三居上下卦之間中心無主而志在所隨之人二在三下是所執者在下三亦由執二而不往也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四之上下皆陽不爲陰感故貞吉悔亡而又言思者以四爲心位故也心有所感而後有思心之感宜正惟貞乃吉倘或不然而往來憧憧上往爲九五所阻下來爲九三所隔則是從爾思者僅有私朋豈能遠大憧憧意不定貶思以有所限而狹何以應天下事也非感之善者矣

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

貞吉則無所感害陰也四之上下皆陽故曰未感害憧憧則不能貞矣

九五咸其脢无悔

脢脊肉也脢與心背心有覺而脢無覺所感在此則無憧憧之患故无悔

象曰咸其脢志末也

有感則心有所之矣末上也

上六咸其輔頰舌

上爲兌口故象輔頰舌口有所感而言出焉上自否之三來上原爲乾乾爲言易乾爲兌是以乾言而送諸兌口也鄭氏曰咸道極薄徒送口舌言語相感而已

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕鄭氏虞氏作騰注云送也滕騰滕古字通燕禮大射滕觚于賓楚辭九歌魚鱗鱗兮媵予

泰下震上
中互兌乾

恆爲三陽三陰卦自泰來荀氏曰乾氣下降始復升上居四也坤氣上終始復降下居初也虞氏曰泰乾初之坤四蜀才曰此本泰卦六四降初初九升四

恆亨无咎利貞利有攸往

情欲之感少者爲甚故少男少女兩合之卦曰咸至於有室有家已非一日內外交助始終無間則宜歸諸長者故巽下震上之卦名恆恆惟亨通乃得无咎恆又利於貞正惟正始恆也恆又利於攸往攸往利乃亨无咎也

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

恆者何久也卦自泰來以泰之初往上居四是爲剛上以四之柔下來於初故不恆其德也二四爲陽三不能比而承之上爲正應而三爲二陽所牽引又不能應而承之所承者來而皆不能相比應故可羞德無常而羞亦無常故云或人無恆德至於不知羞所自來貞守舊轍吝疵不免矣

柔下則變乾爲巽震雷巽風兩相親與雷起風從風行雷應如是則聲氣相

通故能久且以卦德言之則爲巽順以動以卦體言之則又爲柔相應凡此皆可久之道也故曰恆久也恆爲震巽長男長女相與爲配固屬常道而恆由泰來下升上降乾天坤地惟行不已夫婦之道即天地之道也故曰亨无咎利貞也乾坤爲天地亦爲終始虞氏曰乾爲始坤爲終以泰之乾居坤之初是坤中有乾即終期有始故曰利有攸往也推之日月之照四時之成聖人之治化無一不要於久是在觀者得其情矣

象曰雷風恆君子以立不易方

宋氏曰雷以動之風以散之二者常相薄而爲萬物用故君子象之立身守節而不易道也虞氏曰乾爲立坤爲方變爲震巽中有互乾乾之立猶見巽得坤初震得乾初以初易初原位猶存是不易方也

初六浚恆貞凶无攸利

浚古文作濬深也人事貴有其漸以漸而進乃能由淺及深初自泰坤之四來居巽初易坤迷爲巽躁是不爲巽之入也故曰浚恆夫恆以持久必至於浚而在初即欲浚則銳進速退必不能恆貞固以求之凶无攸利矣

象曰九二悔亡

二爲陰位陽剛居之似有悔然恆久之道非陰柔所能勝也故悔亡

象曰九二悔亡能久中也

惟剛故悔亡實惟中故恆久也

九三不恆其德或承之羞貞吝

三居內卦外卦之間又爲巽之終巽爲躁卦泰乾爲德變爲巽之進退不果故不恆其德也二四爲陽三不能比而承之上爲正應而三爲二陽所牽引又不能應而承之所承者來而皆不能相比應故可羞德無常而羞亦無常故云或人無恆德至於不知羞所自來貞守舊轍吝疵不免矣

象曰不恆其德无所容也
蓋來無方無地自容不恆者宜知所戒矣

九四田无禽
四在泰爲坤坤地稱田今易爲震震爲麋鹿象禽而居互兌之中兌爲說是禽已脫去矣故曰无禽欲田而无禽可獲猶之欲恆而無其道也雖欲立功無由矣

象曰久非其位安得禽也
陽似能恆而居偏位故曰久非其位也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶
五爲泰坤之中坤德爲順柔而得中故恆可守然五爲陽位以陰居之婦人陰象婦德宜柔故吉今易爲震震爲長男乃夫子矣夫子之德宜剛柔非其類故凶也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

從一而終婦人之恆蓋惟柔故能恆故以居陰爲貞若夫子則當以義濟身以義制事倘爲婦惡優柔不斷幾見惟婦言是用可以久安而不喪亡者

上六振恆凶
振動也蓋惟靜則恆動則不恆上居震位之終爲動之極失恆道矣故凶

象曰振恆在上大无功也

☳☶ 艮下乾上 中互乾巽

陰息陽消卦此卦爲巽變體重畫巽象巽伏也亦有遯藏之義

遯亨小利貞
艮下乾上之卦上有四陽下來二陰有遯象焉故名遯郝氏曰遯逃去之名艮爲門闕乾有健德互體有巽巽爲進退君子出門行有進退逃去之象遯其所宜遯故亨君子尚有可遯之時故小利貞也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯何以曰亨也以陰陽言數較之四陽二陰陽似無避陰之義不知陰雖少而在內陽雖多則在外在內則日長在外則日消陰長陽消是四陽宜避二陰也故惟遯乃亨也蓋遯爲六月卦陰氣尚微陽雖在外而五當位以與二應陰猶不敢顯與陽數故陽得以因時行遯亨通守正也利云小者祇是較之三陰前進爲否不利君子貞則此時尚利耳夫遯有時義惟知幾者能得其時惟守正者能得其義故曰大也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴
山在天之下天與山遠遯象也虞氏曰乾爲遠爲嚴陰爲小人坤爲惡乾在外故云遠小人陰息至二坤象未全故云不惡蓋君子於小人惡之恐激而成亂不嚴恐刑而致流

初六遯尾厲勿用有攸往
陰爲小人陽爲君子陽在下則欲其進陰在下則恐其往此消息卦例也上乾爲首艮初之下爲尾虞氏曰艮爲尾當遯之尾則卽曰厲而卽戒以勿往蓋勿往則猶不至遯陽君子尚可少安於遯時耳

象曰遯尾之厲不往何災也
言不前往何至災陽也

六二執之用黃牛之革莫之勝說
二則陰少前進矣於此以艮手執之而又用牛革以固之使之不克勝而脫去王氏曰說解說也蓋陰不再進陽猶可少安而遯不速也坤爲牛爲黃陰再息則坤象見二陰得坤體之半故曰革牛革物之至堅韌者用之以執二陰聖人扶陽抑陰之意亦至矣

象曰執用黃牛固志也
固陰之志不欲其前往變艮爲坤也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉
三居艮末互巽之中是欲遯而爲二陰所係者巽爲繩爲進退不果故云係陰前侵陽爲陽之疾夫遯以係而至有疾危厲可知臣妾陰象而艮又爲閽

寺爲臣艮下伏兌爲妾三以一陽畜養二陰不惡而嚴寬以包容之不予成亂階亦云吉矣此以不遯爲遯者

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

憊困也不可大事言宜因事行權使小人不爲亂以害君子耳

九四好遯君子吉小人否

遯之爲義利於遠者故內卦以係戀多危外卦以寬裕得吉四雖應初而已在外是遯之好者虞氏曰乾爲好夫君子之遯原非得已由於運會將否乃始退避而去蓋陰再進則卦爲否故曰否觀其甘心隱淪似否在君子不知國喪邦亡小人咸罹奇禍君子鞫得自全是君子因遯而吉小人乃以身當否小人勿以君子之遯而遽忘得也明著戒辭抑陰之旨見矣

象曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉

五爲君位而易因卦取象君無遯義故亦以遯者言之居中得正陽剛有守

象曰嘉遯貞吉以正志也

二以陰柔故志曰固五爲陽剛故志曰正固志者有執之者也正志者不宜係於二也

上九肥遯无不利

肥饒裕也虞氏曰乾爲肥二陰不及上故上得肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

卦爲艮爲巽巽爲疑上居二應之外則遯愈遠故无疑而裕於遯也

䷡ 乾下艮上 中互兌乾

陽息陰消卦此卦爲兌變體重畫兌象兌爲羊故三四五上爻辭皆言羊

大壯利貞

陽爲大陽生過中曰壯故乾下震上之卦曰大壯鄭氏曰壯氣力強盛之名陽剛既強卽宜因強以前往不宜退縮以居後故利貞也

此遯之嘉美者乾爲嘉故曰嘉遯雖下與二應而已處三四之外故吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

二以陰柔故志曰固五爲陽剛故志曰正固志者有執之者也正志者不宜係於二也

上九肥遯无不利

肥饒裕也虞氏曰乾爲肥二陰不及上故上得肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

卦爲艮爲巽巽爲疑上居二應之外則遯愈遠故无疑而裕於遯也

䷡ 乾下艮上 中互兌乾

陽息陰消卦此卦爲兌變體重畫兌象兌爲羊故三四五上爻辭皆言羊

大壯利貞

陽爲大陽生過中曰壯故乾下震上之卦曰大壯鄭氏曰壯氣力強盛之名陽剛既強卽宜因強以前往不宜退縮以居後故利貞也

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

卦何以曰大壯也蓋此卦下有四陽上僅二陰是陽多於陰而陽在內又有日長之幾日長則力日強故壯夫陽大陰小所云大者由於陽盛且乾德爲剛震德爲動剛以動陰消可以立待故曰大壯也而又云利貞者謂陽得正也蓋大壯爲二月卦天地至此萬物滋生較之一陽初息僅見天心二陽上息僅見天命其象懸殊矣見天心則祇有其機見天命而尙隱其迹至於見天地之情而品物流形各正性命乾道之變化顯著於外故曰利貞也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷出於地而升於天大壯象也卦丁二月乾爲四月丁夏令夏令屬火於德爲禮震足履乾故曰非禮弗履也

初九壯於趾征凶有孚

此爲陽息卦乾消卦也初消一陰下猶爲艮今陽息已至四四亦爲震震足稱趾是欲因壯趾前征焉夫陽在下不宜妄往倘以乾健行之則凶陽剛內實是爲有孚有孚鮮濟於以壯之不可恃也

象曰壯於趾其孚窮也

初與四兩陽不應有孚無應者前征則所失大矣

九二貞吉

卦義在陽上息權歸於四下三爻皆宜靜守初以偏位壯趾故凶二以得中守正則吉

象曰九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

三爲乾終又居陽位此壯之極者欲用壯矣京氏曰壯一也小人用之君子有而不用小人倚力故用壯前往強暴以陵人若君子則以養氣爲剛以守道爲勇不以用壯爲能也罔无也倘以壯爲可恃不以君子爲法而惟小人是效雖正亦危羸三至五爲互兌卦象又爲衆羣之兌兌爲羊以乾剛成兌

則爲羝羝壯羊也上震爲蒼筤竹爲萑葦象藩羊用壯觸藩必羸其角鄭氏虞氏作羸纏繫也是用壯者轉失其壯壯固不可妄用矣

象曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯於大輿之輹

此爲陽息陰消卦陽息至四則陽不宜中止是宜前往以消陰也故動之進曰貞吉矣悔亡矣不必變三之羝羸其角也震雖爲藩前當互兌之口兌爲毀折是藩已決且坤爲大輿輹車輻總也坤索乾之一陽爲震是輿已有輹大輿有輹則輿倍壯恃此以往無所阻矣

象曰藩決不羸尚往也

六五喪羊於易无悔

五體五兌陽剛前進六易爲九喪此羊於易移也五羊宜喪故无悔

象曰喪羊於易位不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

卦體爲大兌居於震上是亦一羝羊也震爲決躁爲竹葦是亦觸藩也而位居於上欲退則衆陽在後欲遂則前無可往故无攸利惟不妄動艱以自守以待陽息則吉也

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

震動至上不自詳愼故進退俱無所利惟艱以待之陽自上進故咎不長有也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

坤下離上　坤爲衆　離爲日

觀　晉爲四陰二陽卦自觀來虞氏曰觀四之五獨才曰此本觀卦九五降四六四升五

坤下離日上坤地有晉象焉故卦名晉晉日出上進也離日又象君坤爲臣象侯以卦體卦象觀之有人臣有君之錫錫予衆多日見親禮之象

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

蓋晉者通也下爲坤地上爲離明日出地上以進而得明且以觀之四通爲坤之五觀四爲柔是爲柔進五位四上是爲上行順麗大明由進而得故曰進也夫離爲日日又象君坤爲地又爲臣臣以坤地爲邑則象侯臣有坤厥之德則象應侯陸氏曰應安樂也坤侯在下離君在上是緒侯朝覲天子之象而上卦在觀爲巽巽易爲離是天子當陽申巽命令禮接康侯於白晝間有所錫予之象卦中有互坎坎馬爲美脊下有坤是爲蕃庶日臨坤地則象接坤體三偶則象三接故曰錫馬蕃庶應登日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

鄭氏曰地雖生萬物日出於上其功乃著故君子法之而以明自昭其德

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

摧阻也前有互艮艮爲山山多險阻前進過山摧如象也雖與四應四爲互坎坎爲孚而初位猶卑人皆通信是宜寬裕以處之蓋士當初進君相未孚既不宜悻悻以急退亦不宜汲汲以求售進退以禮自應有餘故曰貞吉无咎也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

命君命也五爲君初不與之應故曰未受

六二晉如愁如貞吉受茲介福於其王母

鄭氏曰愁變色貌介大也謂爲互坎坎爲加憂二前進則過坎愁如衆也夫五陰不應愁如固宜但晉爲日通躬必獲吉五爲君位爲王五爲離爲母是

五降介福二受之矣

象曰受茲介福以中正也

六三衆允悔亡

允信也坤爲衆三爲坤故曰衆三又爲互坎坎爲孚故曰允言三之晉爲衆所信允也人臣前進至爲衆信則其進無阻可知也故悔亡

象曰衆允之志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫鼠一名鼫鼠一名雀鼠卽田鼠鄭氏以爲碩鼠也四體互艮艮爲鼠鼠性
晝伏互坎爲隱伏上爲離日鼠不敢出伏於坎穴臣進如是是無才能而竊
取高位者故貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

五爲離中離日至此已出地上明無不照故雖陰居尊位則悔亦亡夫坎爲
加憂離與坎反日勿恤是不憂夫得失而前往自吉无不利者蓋日出地上
愈進則愈明耳

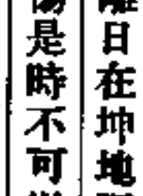
象曰失得勿恤往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

離爲牛至於上則爲角晉已至此無可進矣維用離之甲冑戈兵以下伐坤
邑猶大臣勢位崇高則宜深自抑畏嚴飭僕從如是則權不震主威不殃民
雖去危厲尚可无咎不然上位已極而仍貞固求晉是知進而不知退也吝
矣

象曰維用伐邑道未光也

離明已盡恐爲坤邑蔽光故伐邑以求晉道也



臨 明夷爲二陽四陰卦自臨來虞氏曰臨二之三蜀才曰此本臨卦也九二升三六三降二

明夷利艱貞

離下坤上是離日在坤地下也日之明爲地所蔽明夷象也故卦名明夷夷傷也明者見傷是時不可以有爲利艱貞以處之

象曰明入地中明夷以蒞衆用晦而明

離日入坤地中明爲地掩明夷象也坤爲地離爲明坤又爲衆爲晦君子臨莅衆民韜晦其光不以察察爲明所以常昭昭而無昏昏也

初九明夷於飛垂其翼君子於行三日不食有攸往主人有言

下卦離明爲上坤所夷初陽在下去坤雖遠而明已見夷象焉之飛者爲離爲飛鳥爲飛以翼翼而曰垂是甫欲振翼而已恐夷爲初爲陽剛是爲君子

四爲正應爲互震爲行是爲君子於行初在臨卦爲兌兌爲口今易爲離離爲飛兌口旣廢離服必栝歷離三爻正當三日是爲三日不食夫避夷則始前行惟前行乃於以有往往求正應是往者爲客應者爲主人應爲互震震氏曰震爲主爲言是爲主人有言順以恐夷之故而不食以行不知前爲坤地行則傷明宜聽主人之言不可冒昧以往蓋殷禮以避殷則明能見幾言以知退則勇於改轍此君子所以異於衆人處明夷之時而不欲夷其明也

象曰君子於行義不食也

義宜也不食不食其祿也

六二明夷夷於左股用拯馬壯吉

二在臨體爲重巽之震易爲明夷之二爲互坎坎爲脊脅之下乃股也當明夷之時明者在前二以與三相易退居三後後爲左是爲夷於左股股既見夷有拯者則仍可行拯救也坎於馬爲美脊坎爲自壯以此拯之何虞股

之夷也故吉

象曰六二之吉順以則也

以陰居陰位柔順就坎則也

九三明夷於南狩得其大首不可疾貞

離位正南處明夷之時不宜前往惟宜居守其位三又爲互坎之中坎爲北方之卦丁冬令以離之戈兵介坎之弓輪獵於南離之地故曰南狩也狩冬獵名三自臨之二易兌爲離虞氏曰兌爲刑離爲折首是爲得其大首夫田獵有獲何往不克而明恐見傷倘宜待時不可疾急宜貞正自守耳

象曰南狩之志乃大得也

六四入於左腹獲明夷之心於出門庭

上爲夷主四居五下猶可退避坤爲腹坤之下爲左腹前往見夷乃退處以入於左腹心藏於腹是明夷之心四獨得之於出門庭候也四爲互坎之末坎爲宮又爲互震爲出出宮門庭蕭然遠引惟恐明之夷也然見幾已不早矣

象曰入於左腹獲心意也

意發於心心不可見而意可得也

六五箕子之明夷利貞

五以高位而近暗君仍守正以晦其明是箕子之明夷也箕子以父師之親而遇帝辛之暗幽囚困辱猶正其志故曰箕子之明夷利貞也

象曰箕子之貞明不可息也

息止也滅也紂雖至暗箕子自明堅守其貞身雖爲奴明不可息所以立萬世親臣之則也

上六不明晦初登於天後入於地

坤地至上離光盡掩不明矣晦矣夫此晦也者亦由明而漸至於晦非初即晦也初猶登天豈可言晦後已入地乃始不明坤爲晦上爲天位象登天上爲坤終象入地猶人之初生本性維明後以物欲之蔽漸即於晦耳

象曰初登於天照四國也後入於地失則也

易原卷七 十四 遯海叢書

䷤ 離下巽上　中爻互離坎

中爻 家人爲二陰四陽卦自中爻來二往升三三來降二蓋中爻爲重離象體似家人家人下卦爲離三至五亦互離也虞氏謂遯初至四非也

家人利女貞

外二陽上下相閑象家中四爻各得陰陽之位象人故離下巽上之卦曰家人家人者一家之人也家人不惟有女而家人則惟女難化至於女亦貞正是刑于之化徧一家矣故曰利女貞也

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

卦所以名家人者以卦體有父子兄弟夫婦之象一家之人備具焉故曰家人也家之內有女女之治家觀型於男卦之內外二五得中二爲陰位陰女居之是爲女正位乎內五爲陽位陽男居之是爲男正位乎外男女咸正天陽地陰之大義得矣夫男女者卽夫婦也然夫婦雖爲家人之主而非家人之君家人又有嚴君焉蓋上爲天道父道也初爲地道母道也上以陽居陰位初以陽居陽位陽剛主嚴是父嚴母亦嚴嚴君乃父母之謂則嚴實爲治家之本也上爲父初爲母二四爲女三五爲男五男在前爲兄三男居次爲弟兄弟皆父母之子男爲夫女爲婦父子兄弟夫婦各盡其義而家道正天下之家道各正則是由家齊而國治也天下自此安定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

馬氏曰木生於火火以木爲家故曰家人苟氏曰風火相與必附於物物大火大物小火小君子之言必因其位位大言大位小言小不在其位不謀其政故言有物也大暑爍金火不增其烈大寒凝冰火不損其熱故行有恆矣

按卦自中孚來中孚下卦爲兌兌爲口二三易位爲離離爲文是出言有章也言有物象也中孚之上巽不易巽爲股行有恆象也

初九閑有家悔亡

中四爻爲人初陽外鍵則家之閑也家有閑始可言治而治家宜先立閑是家之有在此閑也故曰閑有家閑防也天下事與其制之於已然之後不若防之於未然之先閑家於初是能預防於初也故悔亡

象曰閑有家志未變也

志未變閑之易也

六二无攸遂在中饋貞吉

二位中正陰居陰位而與五應婦人從夫不敢專成自盡其職爲中饋主鄭氏曰无攸遂言婦人无政自遂也爻體離又互體坎火位水在上飪之象也饋酒食也故云在中饋也居中得正自盡其職故貞吉

象曰六二之吉順以巽也

陰居陰位是順位居內是巽

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

治家之道宜於中和過嚴則酷過寬則弛三以陽居陽位在正離互離之間離火性烈人望而畏之有似於酷故曰嗃嗃三又爲互坎坎爲水坎水懦弱人狎而玩之有似於弛故曰嘻嘻鄭氏曰嗃作熇苦熱之意嘻嘻驩樂之意言三之治家寬嚴無定也然與其失之寬毋寧失之嚴嚴盛家人嗃嗃雖悔厲而家政整肅猶可云吉至於婦子嘻嘻法度既廢倫紀亦乖家政多疵終吝矣

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

失家節者言無家法可循也

六四富家大吉

四爲巽初巽爲近利市三倍是以富養其家者蓋男爲夫女爲婦男之治家在乎敎女之治家主乎養敎之道近嚴故三言嗃養之道近柔故四言富動儉中禮內助之賢厚實其家陰道之正故大吉

象曰富家大吉順在位也

九五王假有家勿恤吉

五爲君位故曰王雖與初同云有家而初則立法以限之故云閑而五則積誠以感之故云假假格通二至四爲互坎坎爲加憂五已在互坎外故云勿恤蓋其得位足爲家範兄弟夫婦皆從其化故不事憂恤而感格已偏一家也吉矣

象曰王假有家交相愛也

上下交愛豈有憂恤假之用神也

上九有孚威如終吉

上與初爲父母之位父母曰嚴君故初則曰閑而上則曰威夫所云威如者亦非徒尙嚴威也蓋有孚以明恩則以推誠爲治家之本復威如以立教則以制義爲保家之原恩義兼盡而寬則不縱嚴則不酷古今治家之道備於此矣故終吉也

象曰威如之吉反身之謂也

反身謂反求諸身卽修身也身修而后家齊矣

䷥ 兌下離上 中互坎卦

中孚 ䷼ 睽爲二陰四陽卦自中孚來中孚四陰升五故彖傳曰柔進上行

虞氏曰大壯上來之三不合

睽小事吉

火性上炎澤氣下潤是離兌有睽象故兌下離上之卦名睽睽乖也睽則難合事亦有因睽轉吉者然亦小事如此大事則否也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

離火也兌澤也離火居上則益上炎澤而其志通也萬物睽而其事類也睽之離火也兌澤也離火居上則益上炎澤是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初睽未甚猶易得合惟其能合故曰悔亡如馬之喪不事遠逐而自復如人之惡不可遽拒而宜見初與四應四在中孚爲互體震爲馬四與五易震象不見爲喪馬而互坎之奚脊仍見是馬已喪不必遠逐而自復也四爲正離虞氏曰離爲惡人以其人惡而不之見故成睽睽久生疑故成咎不見惡人以致咎何如見此惡人以免咎也是惟不繫情於物而物終必歸惟不顯絕於人而人終無怨此處睽之善術也

象曰見惡人以辟咎也

辟避同見惡人者以避睽也

九二遇主於巷无咎

二與五應五爲君位是主也五爲互坎坎爲宮又爲隱伏是巷也夫時當睽乖不拘情聘之文雖委曲求合遇之於巷亦无咎矣

象曰遇主於巷未失道也

未失道者言當睽時不必拘常格也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

三與上應三爲內卦之終其睽較初二尤甚則有不能遽合者三至五爲互坎坎爲輿輻車坎又爲牛上行求應然三非正坎乃借四五以成坎三非正離乃借二四以成離三實與初二同體故輿見曳牛見掣也且三在中爻爲互艮上在中爻爲正巽今則爲兌兌爲刑巽爲寡髮而遇不見則似割去其鬚髮爲天割鼻爲劓兌爲毀折故象天且劓也前往則見阻而所應之人又見刑傷其睽已極然陰宜從陽初雖睽違終必得合是无初有終矣

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

內卦至三已盡又陰居陽位故睽獨甚也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四以一陽居上下二陰之間是睽乖而復孤立者惟與初陽爲正應陽爲夫夫居於初則夫爲元元始也四以互坎之志交孚以合之雖在睽時不免危厲而終必得合故无咎

象曰交孚无咎志行也

志行故交孚交孚則遇元夫不傷睽孤矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

睽宜於合初九卽言悔亡者以睽初尙淺其勢易合也六五亦言悔亡者以二急於求遇以五爲主五又應二之求以二爲宗二尊五爲主五親二爲宗合之尤易也五居離中離爲大腹象膚二爲兌中兌爲口象噬嗑宗往噬此膚合之易易何有於咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

睽至於上睽益甚矣下求正應不免阻多五至三爲互坎坎爲豕又爲兌澤豕涉澤水則在泥塗中是所見者豕負塗也坎爲輿輻車坎又爲隱伏鬼是所載者鬼一車也坎又爲弓稱弧本爻爲離離爲矢弧得矢則張是先張之弧也而三爲兌上兌爲毀折弧折則說是後說之弧也既疑爲豕又疑爲鬼既張弧以射之復說弧以釋之總由睽故也夫其所以滋疑者則以三爲互坎坎爲盜疑其爲盜不知三陰上陽正應成配實爲婚媾非寇也往而求之歷下五四兩爻互坎將盡正兌之上則得遇合不終睽矣兌爲澤雨往而遇雨豕鬼之疑俱亡矣故吉

象曰遇雨之吉羣疑亡也

蹇者豕鬼與鬼疑之則睽疑亡則睽亦亡

䷦艮下坎上　中互離坎

小過䷽蹇爲四陽二陰卦自小過來四往升五五來降四象傳曰往得中言小過四陽往居蹇五得中也虞氏謂觀上反三不合

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

坎居於外內艮則止坎爲蹇蹇未解不宜遽行也故艮下坎上之卦名蹇時既遭蹇宜行平衍之地不宜蹈危險之區於是有濟蹇之大人出利於見之如是則蹇不長蹇可以出蹇遭蹇平也故貞吉

象曰蹇剛也險在前也見險而能止知矣哉蹇利四南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇者難也坎險在前難進也既已見陰則卽不宜蹈險內爲艮止見險而止非有坎智者不能也是知惟明哲之人乃始克愼行止時既爲蹇則不宜履險而惟宜履順內卦爲艮艮位東北東北之對向爲西南西南坤方也坤爲地地勢平衍而蹇自小過來小過四往之五坎得陽中而四五相易坤象在隱見之間且坎爲坤索乾中坎得坤體得平衍之地矣故云利也東北爲艮方艮爲山山勢險阻坎爲水水流不上行其道已窮故曰不利也顧東北不

利卽不宜往東北以犯難而西南維利則尤宜往西南以立功董不往則蹇常存惟前往則蹇可濟是不可坐安於蹇也然則欲濟蹇者非險柔所能勝惟九五剛中之大人居尊位履坎中坎爲水爲智以智處蹇見險能濟守五之正以治坤邦善用蹇時較之未蹇有事半功倍者蹇之時用豈不大哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

陸氏曰水在山上失流通之性故曰蹇君子體之言水在上絲宜反下因得反身之象水在山上不能就下宜修山以疏通之因得修德之象艮爲背象反身坎中實象修德前有坎險不宜前往故宜反身反身者卽艾辭所云來也後有艮止則宜退守故云修德修德者卽彖傳所云智也

初六往蹇來譽

坎險在前故不宜進而宜退進則謂之往退則謂之來若初則前往有地退後無地然自守本分不事躁進則已不至陷於坎險得艮止之義矣來譽矣

象曰往蹇來譽宜待也

宜待致譽不宜往也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

二爲臣位上與五應五爲君是王也二爲五之臣則二卽王臣二至四爲互坎此謂之蹇上應九五坎中此又爲蹇故曰蹇蹇夫前爲蹇蹇可以無往而此不言退避者蓋有故也故身事君臣子之職不有其躬臣子所宜匪躬以濟蹇王臣所以不避蹇也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

九三往蹇來反

三以陽居陽位似有濟蹇之才而前接正坎是爲往蹇來下爲艮是爲來反艮爲背三爲艮主故曰反

象曰往蹇來反內喜之也

反居於內不往外以致蹇故曰喜之

六四往蹇來連

四居正坎互坎之間此連坎也前往固蹇來後亦與坎連故曰往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

九五大蹇朋來

五陽得中又得正位此卦辭所云大人也而居正坎之中爲蹇之主則天下之蹇皆歸之故獨別之曰大欲濟大蹇獨力難勝貴朋來以助之朋者卦辭所云見大人者也與五同德共濟艱難蓋有朋來則蹇庶幾可解矣

象曰大蹇朋來以中節也

上六往蹇來碩吉利見大人

卦名曰蹇故皆宜來不宜往諸爻皆然卽上亦何獨不然往固蹇矣來從於五則吉蓋五爲君碩人也卽大人也故曰來碩見此碩人又值卦盡則蹇宜解不至長蹇矣故利

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內謂五五爲貴者上宜從之

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

坎在內卦猶是蹇也而外卦爲震震動出坎則蹇已解故下坎上震之卦曰解初解蹇難宜居平衍之地以養育之故利西南既解之後前无所往惟宜來復不宜再爲紛更重事滋擾故曰无所往其來復吉矣夫解豈能坐致惟有往乃可以解而轉云无所往者蓋有往解蹇夙已如此夙早也今蹇已解不必又往宜來復也

象曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

震動坎險合之成卦惟恐陷險而始震動震動前行則已出險是險已解去

也故名曰解解自小過來小過下爲艮艮爲止止則不往二往居三以成坎坎爲衆是爲往得衆得衆卽非艮艮位東北與西南相對去東北故往西南西南地勢平衍蹇利得之以濟蹇解亦利得之以成解蓋大難初平宜長養以息物力也小過之卦下爲艮上卦非坤西南爲虛象西南雖利究無所往解外卦爲震震前無地前无所往惟宜來復來復所以得吉者以小過之三易來居二二爲坎中是二之中惟來復始得之蓋朝野初安不宜再爲紛更又增擾也夫惟先有蹇然後乃有解是解所以解蹇惟已解蹇始可名解當夫解蹇之初豈能无所往以解蹇至於蹇解之後則已變蹇而言解是名爲解則於既解以後言之也蓋早已有所往以解蹇也夫成坎之中由於小過之三下來居二而小過之震不易震動前往解功已成是威已然此時惟宜靜守以可大者爲可久也但以震坎之德言之則爲動爲險而以震坎之象言之則又爲雨爲雷坎在震上則坎祇爲雲故坎上震下之卦曰雲雷屯坎來震下則坎已爲雨此震上坎下之卦曰雷雨作震爲木爲反生爲竹爲萑葦爲蕃鮮百果草木甲坼之象甲草木之苞乎也坼裂也坎丁冬令震丁春令冬寒未釋萬物猶蒙忽有雷以震之則蒙漸甦忽有雨以滋之則萌已吐是雷雨所以解百果草木之困故天地以解而作雷雨則百果草木以解而坼甲苞此解之時也解之時豈不大哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷在坎下坎祇爲雲則卦名屯坎在震下坎已成雨故卦名解解者所以解患難罪過亦患難之類赦過宥罪乃解之大者卦有正坎互坎坎爲多眚爲過又爲桎梏爲罪卦有正震互離離明以照之爲宥震動以出之爲赦也

初六无咎

初在下位又爲陰柔解之極不及此故无咎

象曰剛柔之際義无咎也

初爲剛位柔來居之故曰剛柔之際

九二田獲三狐得黃矢貞吉

解者所以解患害害有在於人者三之寇五之小人是也患有在於物者二之狐上之草是也二爲坎中九家易曰坎爲狐二爲內卦之主令之上下二爻是爲三狐狐爲邪媚之物宜解除之於是田獵事興用黃矢以射取之二體互離離爲黃矢用矢以獲三狐則象坎險已解以成解道也故貞吉

象曰九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

三居內外卦之間下爲坎輿三至五爲互坎亦輿也輿在下則乘之輿在上則負之輿爲君子之器寇醜其行而思攘奪之矣坎爲盜是謂之寇不能除寇而轉致寇之至是三之行先已類寇以致寇負寇是誨寇使來也故貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

既負且乘其行可醜誤任用之則始而爲盜者久且成戎矣戎之起自我致也

九四解而拇朋至斯孚

四體爲震震爲足下應於初初居震下則足拇也解以震動出險爲義動則有行人之行自拇始故曰解而拇夫欲成解功則非一手一足之烈宜有輔之以成解者蹇待朋以濟蹇五爲君位則是以臣爲朋故蹇五曰朋來解亦待朋以成解四爲臣位則是以五爲朋故解四曰朋至四爲陽剛爲震之主有才能之臣可以成解功者互坎爲孚朋至斯孚信之矣

象曰解而拇未當位也

惟未當位故待朋至也

六五君子維有解吉有孚於小人

五爲君位乃君子也輿四相維以成解功蹇五爲君故上來五曰見解四爲臣故五求四曰維是五輿四相維繫以有此解也夫解所以解險二爲坎中則爲小人坎爲孚是君子有解小人信之甘心遠遁不梗王化則解功成矣

象曰君子有解小人退也

小人之退爭君子也

上六公用射隼於高墉之上獲之无不利

隼鷂屬爾雅名鶻詩云載飛隼卽晨風俗名雀鷹搏擊害禽之鳥也上與三應三爲互離虞氏曰離爲隼離隼居坎上坎爲宮象高墉上與五比五君爲公公用之以坎弓離矢射此隼於高墉之上則震動出險自能以射之者獲之也此所謂藏器於身待時而動者无不利矣

象曰公用射隼以解悖也

衆鳥害同類之物與小人害同類之人一也故曰悖宜以射之者解去之

艮下艮上
中互坤震

泰 損爲三陽三陰卦自泰來荀氏曰謂損乾之三居上爻二陰也虞氏曰泰三之上陸氏曰乾九三變六三陰柔益上九蜀才曰此本泰卦坤之上六下處九三乾之九三上升坤六

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

與咸交對之卦曰損損減也損不宜遽損宜有孚信以將之始克大吉无咎始可以貞守此損往而行之乃利也損以致用果何如以用之哉如燕享之禮必用簋以盛食物簋僅用二是由損之又損以餘此二簋也二簋用享猶乃曰可是不尙繁文而惟以孚誠行之如此則得損之道矣

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

艮兌兩合之卦何以名損也彼兌上艮下有以男下女之象故名曰咸若兌下艮上無所爲損而卦名損者則以損自泰來泰下爲乾泰上爲坤三陽三陰上下分衆今則損乾九三益坤上六乾無陰易一陰來以爲兌坤無陽易一陽來以爲艮陽下上往有損下益上之義故名曰損也夫損下益上有似剝民是貴有陽實之孚以將之而後乃得乾元之吉以无咎又貴有坤之永貞以守之而後乃得乾元之吉以无咎又貴有坤之永所以宜貞而不宜征也

象曰九二利貞中以爲志也

以中爲志自足益上故不宜征也

夫念於泰公乃民之分惟以公事爲己事速往以應之乃得无咎也遲速也然損貴乎得宜惟有以斟酌之上之損下不爲厲民下之奉上不爲行私得損之正矣

象曰已事遄往尙合志也

尙上通謂四也

九二利貞征凶弗損句益之

二有陽剛之才而居兌說之中以柔說舉上失其正矣惟守正則利故曰利貞二又居互震之初震動也二又與五應五爲艮中艮止也前征過艮之止動則有失故曰征凶此惟貞正靜守高尙其志已之自處既量而人亦不敢以或輕造至清節可慕頑懦興感弗損於己而實足以益人此以不損爲損

六三三人行則損一人一人行則得其友

此損之主爻也卦自泰來上坤下乾乾爲三陽內卦無陰坤爲三陰外卦無陽乾爲人互艮爲行人乾陽上行則損一人以益坤是乾一人上行則與坤二陰爲友也坤爲衆故曰友得其友則陰陽不孤得以合和而致一矣

象曰一人行三則疑也

一人謂泰乾之三乾三陽爲三人三陽則疑於無陰故宜一人行也

六四損其疾使遄有喜无咎

四居上卦之初則既不受益而亦不至有損然離此多懼之位瑕疵易見是其疾也故所損者宜在疾蓋陰柔無主爲疾四近君位受下之益以致君上之疑則可虞故宜損其疾疾損則有喜喜宜速有旨疾不可不急損也虞氏曰震爲喜損疾卽爲有喜而四爲受初益者使速有喜則損之卽所以益之也故无咎

象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

上爲受益之主五爲君位雖宜受益而無主名故云或卦體中虛有離象離爲龜五貝爲朋五爲互坤之末坤地數十故云十朋夫十朋之龜非不貴矣然下獻之無損於下而上得之實益於上益之以此弗能違人之獻故元吉

象曰六五元吉自上祐也

祐助也五爲互坤得上與三易以成離龜是五之元吉由上助之龜爲神物所以定策決疑者君之君能尙賢賢臣所以輔之也故元吉歸於五也

上九弗損 句 益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

此受益之主也損三以益之者卽益此也夫居上臨下豈宜損下惟弗損於下而又實克益上如此則无咎得正而吉前往行之亦利則此弗損卽所以益之者蓋言王者之臣服天下如詩所云率土之濱莫非王臣者也得臣无家不以私家爲家而以天下爲家漢書五行志云王者臣天下無私家也蓋坤爲臣變坤上爲陽以爲坤主是爲得臣坤爲國爲邑變坤土爲艮止是爲无家得臣若此則萬方一軌私家之小不足言矣

象曰弗損益之大得志也

䷩ 震下巽上　中互艮坤　　坤巖多隆阿愛溪

否䷋ 益爲三陰三陽卦自否來虞氏曰否上之初也蜀才曰此本否卦乾之上九下處坤初坤之初六上升乾四

益利有攸往利涉大川

恆交對之卦謂之益益饒也益以利人人未有不樂受益者故攸往利利人宜有所往苟能益人宜不避險阻以前往故涉大川亦利

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

震巽兩合之卦何以名益也彼雷風恆交對爲風雷益究之上巽下震無所爲益猶之上艮下兌無所爲損而乃名曰益者則以卦自否來否爲上乾下

坤損上乾以益下坤有損上益下之義焉故名益也夫同此上下損益而損益何以異名蓋損下益上有似上之取下故不曰益而曰損而損上益下有似上之惠下故不曰損而曰益卦辭乃曰利有攸往何也蓋下爲震上爲巽動而復巽則日進日上且泰四下來以成益而初亦即上往以受益上欲益下而下即上往應之雖四初位偏而益之有道得乎中正即有福慶故曰攸往利也又曰利涉大川何也水陰象爲川陽行歷陰爲涉否乾之四來降坤初下歷二陰始得其位以成震巽震巽位東皆爲木是爲木道震木行水巽風助之木道乃行故曰涉川利也而二至四爲互坤坤爲民震爲喜笑是爲民說卦體中虛象大離離爲明離大則光亦大是爲大光益民至於民說則益道得矣益道至於大光則民說宜无疆矣損上益下是損否四以益初自上下下是自上卦下來居下位也夫損固有其時而益亦有其時否上爲乾天天施膏沃益者也否下爲坤地地坤變爲震震爲反生是爲地生受益者也天施地生得益之時其益无方者言因時制宜不拘成法以益之故其益

厚矣

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享於帝吉

損之五反之爲益之二損以上爲卦主非五正應故五云或益之益以初爲卦主非二正應故二云或益之損以五在互坤之末云十朋之龜以二在互坤之初云十朋之龜弗克違特損五以陰居陽位即云元吉而益以陰居陰位惟永貞乃吉也且初爲震主震爲帝說卦傳云帝出乎震二與初比與五應五爲君位爲王王用二以享事上帝是以二有馨德可享百神故以用之者益之也益莫大於此矣

象曰或益之自外來也

外謂四之初也卦體所以成此大離之龜者由於否四來初非正應故曰外

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

吉事可以益人凶事亦可以益人三多凶故以凶事益之通至屈極思伸窮極思變極思變上不必實有所益而下已受益矣向或說藍不經也而今

則體大雖以有孚向或偏順不變也而今則濟爻位以中行義初至五中虛
象雖重之離三四居六爻之內爲一卦之中也且又以上巽爲命下震爲玉
虞氏曰巽爲命九家易曰震爲玉巽命象告震玉象圭告公用圭以將誠信
爲有益之者故致此從可知恐懼爲修省之本晏安乃酖毒之媒凶事雖異
乎吉事而其益人則一也有過皆補无咎宜矣

象曰益用凶事固有之也

固有之善非有凶事以激之則不出用此益人是以我之所固有者益之也

六四中行告公從利用爲依遷國

此益下之主也益下之事多端而莫大於遷國否下爲坤坤爲國四降爲初
變坤國爲震動則遷國矣夫國有所依則國勢乃固而至於遷國則尤固於
有依春秋傳所云周之東遷晉鄭焉依是也然遷國事大主者惟公四位爲
大臣而與三同居六爻之中則必由中以行又居巽下巽爲告爲風巽風善
入嘉謀入告巽公從之以享遷國之利蓋國惟無益於民始可言遷而既欲
事而懼勿忘危厲又宜告戒國邑不可遽用兵刑征討撻伐激而成亂但宜

由復爲臨爲泰爲大壯循序前往上陰自退夫可成乾也

象曰告公從以益志也

志意也公意或不及此巽四告從以益公志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五爲君以陽剛居陽位是以實心益下者心之藴於內者曰孚心之見於事
者曰惠有惠民之實心不問民之感激與否而惟以孚信將之如是則大善
而吉而民之受惠者亦以孚信報之而惠我之德惠我之德是由於上以德
益下惠非小惠也否乾爲德德及下民曰惠乾又爲施故曰惠心乾爲言以
四益初乾言不見故曰無問初得乾成震是惠我德也如是則益之道乃盡
益之效乃神益下之跡亦泯其形而不可見此益下之極則也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

上爲巽末巽爲利是求利而不知益人者巽爲進退爲不果是無恆心者不
能益下而轉求下益下之待益者爲震因上莫益而亦莫能益上或恃震剛
躁動以擊之其所以致此擊之之凶由於立心勿恆不知定交而求之義耳
虞氏曰巽爲命九家易曰震爲玉巽命象告震玉象圭告公用圭以將誠信
爲有益之者故致此從可知恐懼爲修省之本晏安乃酖毒之媒凶事雖異
乎吉事而其益人則一也有過皆補无咎宜矣

象曰益用凶事固有之也

固有之善非有凶事以激之則不出用此益人是以我之所固有者益之也

六四中行告公從利用爲依遷國

此益下之主也益下之事多端而莫大於遷國否下爲坤坤爲國四降爲初
變坤國爲震動則遷國矣夫國有所依則國勢乃固而至於遷國則尤固於
有依春秋傳所云周之東遷晉鄭焉依是也然遷國事大主者惟公四位爲
大臣而與三同居六爻之中則必由中以行又居巽下巽爲告爲風巽風善
入嘉謀入告巽公從之以享遷國之利蓋國惟無益於民始可言遷而既欲
事而懼勿忘危厲又宜告戒國邑不可遽用兵刑征討撻伐激而成亂但宜

由復爲臨爲泰爲大壯循序前往上陰自退夫可成乾也

象曰告公從以益志也

志意也公意或不及此巽四告從以益公志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五爲君以陽剛居陽位是以實心益下者心之藴於內者曰孚心之見於事
者曰惠有惠民之實心不問民之感激與否而惟以孚信將之如是則大善
而吉而民之受惠者亦以孚信報之而惠我之德惠我之德是由於上以德
益下惠非小惠也否乾爲德德及下民曰惠乾又爲施故曰惠心乾爲言以
四益初乾言不見故曰無問初得乾成震是惠我德也如是則益之道乃盡
益之效乃神益下之跡亦泯其形而不可見此益下之極則也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

上爲巽末巽爲利是求利而不知益人者巽爲進退爲不果是無恆心者不

成爲乾尙不宜戰故卽戎不利蓋陽之決陰雖不可姑息以養奸亦不宜窮追以激變陽尙往而陰自消所謂健而必以說決而必以和也尙上通言睹陽惟宜循序前往剛長而陰自移何庸攻擊爲也

象曰澤上於天夬夬君子以施祿及下居德則忌

澤上於天猶之洪水滔天也水勢氾濫利於用決故卦名夬君子體夬象祿氏作趙趄行止之礙也既艱於行又不宜聽彼一陰永留於上蓋上卦爲兌則施則施於下戒忌居德蓋施祿如水之流勢必就下居德如川之壅恐致潰出爲羊制羊者利用牽夫羊性陰很挽之則忿而不行使之居前從後驅之則行矣以牽羊之術馭小人彼既無由反噬面亦不能不往此控制之善策也故悔亡但卦祇五陽上猶爲陰乾陽爲言而四以陽居陰位乾言雖可聽而體猶爲兌陰柔每多惑恐其聞此牽羊之言而不信失事機耳

初九壯於前趾往不勝爲咎

四陽前進爲夫壯五陽前進則壯尤甚故亦曰壯此卦爲乾消坤當夫一陽下息則初爲濡趾足爲趾今消陰已至於五羸足之象俱隱是足過於前也故曰壯於前趾前趾既壯可以前往往決上陰決之卽宜勝之不勝爲咎恐其不詳審輕進以致敗也是蓋以好謀而成勗初也

象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

二與五應五爲卦主卽運籌決策宜歸之五二祇宜警備善防故林惕號呼至於暮夜猶不敢弛也蓋乾爲言故云號乾位西北戌亥之交日伏之所故云莫夜乾下伏坤坤爲國邑爲亂是爲有戎而陽息陰晦坤象不見故云勿恤防閑至密無隙可乘縱變生不測而辨之於早自足以無憂也

象曰有戎勿恤得中道也

九三壯於頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

翟氏曰頄面顴頰間骨也乾爲首乾首之上象頄故曰壯於頄剛壯外露見於顏色思去小人機事不密凶宜有矣然果如何始可也夫陽爲君子三爲陽剛曰夬夬三又陽居陽位是重剛也曰夬夬三又獨與上應亦卽獨自上行上爲兌兌澤稱雨三以應之者遇之陽與陰雖非同類不相洽而曲爲包容若沾濡然縱與陰爲緣不能無慍慍含怒也而慍祇內含較之壯見於面者其吉凶不同矣无咎也

象曰君子夬夬終无咎也

陽宜前往不宜畏避以致綏進釋之曰終无咎所以勉陽之可以夬夬也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

變大壯之五陰卦始名夬當五陰未變之時則四爲震震爲足今變爲兌兌爲毀折則象臀之无膚臀足上體也臀既見傷其行次且勢所必然次且王氏作趦趄行止之礙也既艱於行又不宜聽彼一陰永留於上蓋上卦爲兌兌爲羊制羊者利用牽夫羊性陰很挽之則忿而不行使之居前從後驅之則行矣以牽羊之術馭小人彼既無由反噬面亦不能不往此控制之善策也故悔亡但卦祇五陽上猶爲陰乾陽爲言而四以陽居陰位乾言雖可聽而體猶爲兌陰柔每多惑恐其聞此牽羊之言而不信失事機耳

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

陽居陰位不果於行陽德爲聰居兌體之下恐有所蔽也

九五莧陸夬夬中行无咎

大壯之五爲震中震爲蕃鮮是莧陸也董氏曰莧人莧也陸商陸也莧野草名柔莖細葉黃花黑子一名馬齒莧園中處處有之商陸爾雅謂之蘜蓂葉如牛舌莖脆色青赤根大如蘆服多生路旁二草性皆陰冷夫陰物滋榮不可不決去之今震陰既變兌陽又以陽居陽位夬而又夬以決莧陸則已拔去根株莖夷葉落盡矣又實乘勢中行前往決陰陽剛得中前行乃无咎也

象曰中行无咎中未光也

五爲外卦之中外爲陰蔽陽德未光故宜行也

上六无號終有凶

夫復及此則爲純乾兌口雖存下皆陽剛非陰同類縱欲號呼亦無應者孤陰無輔終有凶也

象曰无號之凶終不可長也

陽剛已息至五不可使一陰長居於上也

䷀ 異下乾上　中孚　巽下兌上

陰息陽消卦此爲乾之變陰純乾之卦下遇一陰一陰居初象巽象巽爲木爲魚故又辭言杞言杞言有魚无魚

姤女壯勿用取女

純陽之下一陰忽生卦名曰姤陰女象陰來息陽則女已壯此禍水也宜勿用取之

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

姤何以名遇也當爲純乾之候象陽方亨一陰忽生於下若有不明遇而遇之者故曰姤遇也姤下僅一陰陰爲女則女弱矣而乃轉曰女壯者蓋以陽雖衆而上往日見其消陰雖少而下來日見其息陰息則女從此壯矣夫此女壯者乾巽固非匹而初與四應四情衆陽之中相比相亢亦不能獨應成偶則是女固不可取而亦勿用取之也既勿用取則此柔之與剛豈成伉儷亦不過暫遇之耳且非剛所欲遇乃柔來於下剛不期遇而忽遇之焉耳剛故言天地相遇此姤之時也且一陰在初二猶爲陽二則得中五陽在上五又得正陽剛中正同心一德教化風行猶之上有聖君下有賢臣雖微有小人不靖亦可勛精圖治則姤猶有可幸者此姤之義也姤之時義豈不大哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

翟氏曰天下有風風无不周故君以施命告化四方之民矣蓋言風行天下天下之人無不遇之故象姤也虞氏曰乾爲施巽爲命爲誥乾天覆地故曰四方

初六繫於金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

陰進則陽退勢不並立而此一陰初至不可不預戒也內卦爲巽巽爲繩宜用繩繫牽制之而又恐其或逸也蓋變乾之初陽爲姤乾爲金乾金合巽木是爲金柅柅木名繫之於柅陰不再進貞固則吉倘不預爲牽制令其前往必至使陽則凶立見譬如贏豕羸弱也豕爲陰物初豕尚弱豕胡不足畏然方從下來日日生息則漸長漸壯有欲其長贏而不能者蹢躅躑躅不安貌是不可以其羸而忽視之矣

象曰繫於金柅柔道牽也

初爲陰故曰柔繫以牽之不使其前往也

九二包有魚无咎不利賓

二爲巽中爲魚魚本陰物而在於初其勢尚弱但有以包容之長有此魚則是下僅一陰尚得无咎夫所以包之者恐其生息滋長使及賓位不利於賓故也虞氏曰乾稱賓二爲互乾陰不前進則陽不退蓋人扶陽之意至深切矣

象曰包有魚義不及賓也

義不及賓言陰不及陽有魚在初二宜如此也倘及賓則賓必遇不利矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎

姤夫反對夫之四反之即姤之三夫以變震之後爲臀姤夫之臀无膚其行次且由於兌爲毀折姤之臀无膚其行次且由於巽爲進退乃又曰厲无大咎者蓋在夫以陽決陰則往悔欲其速而在姤爲陰消陽則行轉喜其遲初爲陰二爲陽三在二上不與陰柔相牽陰在其位尚未遽進三雖近危无大咎也

象曰其行次且行未牽也

九四包无魚起凶

四與初應初爲巽主則魚也陽變陰生則有此魚夫魚本爲不宜有之物今既爲魚則猶幸其有魚有魚則又爲巽則猶是一陰在下故欲其有而不欲其无也倘包无魚則是下非一陰矣是二陽又起矣陽起前行後陰隨至陰往逼陽故曰凶

象曰无魚之凶遠民也

初爲民位陰亦爲民四與初應以包之者近之則陰庶不前往以侵陽民宜近不宜遠所以戒四也

九五以杞包瓜含章有隕自天

五與二應二爲巽中虞氏曰巽爲杞二爲巽則二爲陽二爻再變則已非巽是將爲艮艮爲果蓏稱瓜是以杞包瓜象也夫瓜蓏謂之包則是時尚未爲瓜隕天運轉移則今日爲杞後將爲瓜而聖人之意不欲有瓜象且不欲有杞五爲正乾乾爲大明稱章惟是含此章美以俟瓜杞之自隕隕於何所隕自天也瓜杞俱隕下亦爲乾又一純乾之象矣夫陰方浸長豈能隕落則在天時固無此運而在人事宜有此心史云君相所以造命卽此意也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

守以中正志不舍此天命以冀瓜杞之隕爻辭曰有言不能有以冀其有於萬一之辭也象傳曰志言志不必果酬而不可無此志也二聖之意微矣

上九姤其角吝无咎

乾爲首首之上爲角姤遇至此卦爻已盡無可遇矣陰息遇上上不能制吝固宜得然居高无位責備亦不及焉故无咎

象曰姤其角上窮吝也

䷓坤下兌上
䷖中互巽艮

觀䷓萃爲四陰二陽卦自觀來與氏曰觀上之四也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

二陽居尊上下四陰皆欲相附故坤下兌上之卦名萃人散則情相隔聞人萃則情自亨通是萃有亨義而人之萃莫盛於王者承祭之時大人主祭衆人見之合禮則亨亦和義乃正也祭祀必用牲王者大祭則用大牲用牲於廟感格鬼神禮儀有文宜致衆人之瞻仰故利有攸往見此大人以成萃也彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

萃者何聚也一人居尊坤順兌說下陰應五是萃自有亨義再以卦象觀之二陽居中四陰上下環拱於外而體象大坎鄭氏曰坎爲隱伏居尊位而隱伏鬼神之象是大坎爲鬼神互艮之門闕爲廟坤牛爲大牲九五爲王王者致其孝享合羣族而駿奔廟中用牲往祭以順天命以己之精神感格龍考之精神人與神聚此萃象之一端也九五之大人主祭九四爲大臣是助祭者有人羣陰居下坤又爲衆是觀禮者有人觀四往上以成萃前往以觀大人之禮儀所聚維正故攸往皆利是人與人聚此爻萃象之一端也於咸見天地萬物相感之情於恒見天地萬物可久之情於萃又見天地萬物樂聚之情故曰萃聚也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

水匯爲澤澤地上猶人之萃於地上也水得澤則水有歸而不氾濫人相聚則人宜有衛而不離散也姚氏曰除猶修治虞氏曰除修戎兵也坤爲器坎爲弓弧巽爲繩艮爲石故除戎器也坎爲寇盜坤爲亂兌口以告戒之故戒不虞也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

此萃之始也人當始萃不無猶疑則實有孚以聯之初爲坤坤體中虛而與四應四爲陽陰虛心求陽故曰有孚萃貴有終坤爲終相聚未久豈能遽洽而三爲內卦之終上爲外卦之終三上二陰不應故曰不終卦有四陰皆求萃者惟下三陰相比上隔一陰未能親附而坤亦爲亂故曰乃亂然坤爲衆爲民二陽得位衆民來歸雖一陰在上亦必求萃故曰乃萃既云有孚似萃於有孚也而繼如其不終也既云乃亂似散於乃亂矣而其後尚可得萃也總之初萃則疑萃久自洽有相召呼者互巽爲號故云號有相攜攜者互艮爲手故云攜又有相笑樂者正兌爲口兌爲說故云笑體象大坎坎爲加憂而卦實爲兌坤兌說坤順坎象非眞故云勿恤當萃初感之以孚召呼而來執手之間便自喜悅而繼憂恤初往應四則正坤互巽互艮正兌大坎皆見故有此象而人始萃情形無不該於此爻矣

象曰乃亂乃萃其志亂也

初萃人尚不一其志也

六二引吉无咎孚乃利用禴

二爲坤中居互艮之初上下二陰皆得用艮手引之以相萃此惟吉乃可无咎孚乃利用禴者萃人情之常故上不得萃遂有齎咨涕洟之象兌爲口故有齎咨之音兌爲澤故有涕洟之液求萃若此豈夫臣子不得君親深山號泣以冀君親悔悟以將孚誠豈亦利矣

象曰引吉无咎中未變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三上不應且爲二陽所間三爲互巽上爲兌口巽號出於兌口是求萃不得而嗟如者不得萃而徒嗟故无利二陽爲萃主前往得遇故无咎二陽非三正應往而求萃故小吝

象曰往无咎上巽也

九四大吉无咎

四爲大臣位致人來附疑於震主是萃無其位者故必大吉乃无咎

象曰大吉无咎位不當也

四爲陰位而位近五萃非其位當此位以言萃宜謙自處也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

萃在四不當位五則有位矣當位以爲萃主則宜致衆人之歸故无咎夫陽剛居五陽德中實所謂孚也上有孚信以繫之下宜有孚信以處之五處二陰之間已進至三需大過升雨柔所居之地皆卑可升之地也木在下則因地而升賢在下亦因時而升五爲柔中爲君引陽上升是柔因時使陽上升以用之故曰柔以時升也二至四爲互兌兌爲雨澤三至五爲互震震爲行坤位西南木得雨滋之土發榮條達前行故吉行者征也征行有志則升進不已升之義著矣

象曰萃有位志未光也

萃有位而人未盡孚故志未光也

上六齎咨涕洟无咎

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

荀氏曰地爲坤木爲巽地中生木以小圭大升之象也坤爲順巽爲高故君子體升以成德

初六允升大吉

初爲四應二三爲陽臨初與三對易升之初卽臨之三其升有可信者故曰允升可居信故大吉

象曰允升大吉上合志也

九二孚乃利用禴无咎

二爲陽實稱孚是積孚誠以升者二與五應五爲坤中坤位西南時維六月故言禴言二之孚卽使感格鬼神亦利用之故无咎

象曰九二之孚有喜也

九三升虛邑

坤爲虛爲邑三自臨之初來變兌爲巽巽木遇坤土木賓土養故曰升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

六四王用亨於岐山吉无咎

三爲巽末漸欲出巽以升於坤故曰升虛邑巽爲進退爲不果象疑出乎巽卽已無此疑也

升至於四升意進矣四爲互兌兌位西岐山在周西故王用之以享岐山兌又爲巫巫主祭祀享象大臣升進有此嘗德以致王用故吉无咎

象曰王用亨於岐山順事也

六五貞吉升階

五爲天位稱階臣升至此則是位極人臣左右跃跸惟貞正以升乃吉

象曰貞吉升階大得志也

上六冥升利於不息之貞

荀氏曰坤性暗昧今升在上故曰冥升也升至於上升道已窮貞固自守不少間斷此所謂不息之貞也語曰知足不辱知止不殆上之所利在此耳

象曰冥升在上消不富也

之道得矣

上窩已極宜消其窩坤爲吝嗇陰象亦虛象故曰不富升至能消其窩虛升

䷮坎下兌上中互巽離

否䷋困爲三陰三陽卦自否來荀氏曰此木否卦陽降爲險險升爲說也虞氏曰否二之上

困亨貞大人吉无咎有言不信

坎下兌上卦名曰困人當困境不宜苟安而貴能自振故曰亨困又不宜苟免而貴能履正故曰貞既亨且貞惟大人能之人凡大人爲法雖處困亦吉无咎若夫惟事喋喋徒尙言語則人不信困愈甚矣

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尙口乃窮也

卦之所以名困者以困古文作朱木爲所止是窮極而至於盡曰困此卦上兌下坎水洩澤下澤水漏澤是水窮極而至於盡也困又從木在口中有止而不過之義此卦內陽外陰陽爲陰揜是陽剛以有所止而不過也夫困則多阻似不可以有爲不知爲困所窮者小人然也非君子也蓋君子卽大人二五剛中足以濟困雖險猶說是所謂亨通貞正无咎而吉者但不宜如彼小人徒恃兌口專事辯給人不之信自收困窮耳

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤以潴水至於无水困之象也君子體之宜舍其命而遂素志卦自否來否爲上乾下坤乾爲天命變乾爲兌兌上折乾是致命矣變坤爲坎坎爲心志是遂志矣

初六臀困於株木入於幽谷三歲不覿

困以柔揜陽剛爲義而自各爻分觀陰陽俱各受困陰柔無才其困尤甚初居下位又爲陰柔是困而不能出者坎爲臀坎木爲堅多心故曰臀困於株木坎爲隱爲隱伏象幽谷困者人之歷險之久得過正應已爲三歲三歲不覿初之受困亦久矣

象曰入於幽谷幽不明也

坎反離明

九二困於酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

陽剛受困則與陰巽二爲坎中坎爲酒是困於酒食也夫酒何自來哉二自否之上來否下爲坤坤爲黃象紱紱祭服也否以乾上來居坤中乾爲大赤是爲朱紱朱紱外來加之於身坎爲宮室又爲鬼神二在朱紱以入坎宮祀此坎神祭畢分胙以饗餞餘故有此困也困則近凶似不可往不知雖有酳飽之凶實有享祀之利征凶亦无咎也

象曰困於酒食中有慶也

得中故有慶

六三困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻凶

三亦險柔而居上下二陽之閒前爲正兌兌於地爲剛鹵象石是前進已困於石今居坎上九家易曰坎爲蒺藜是遇守所據者又爲蒺藜坎又爲宮坎位已盡互巽爲入是爲入於其宮坎以離爲妻而坎與離反互離之目與互離之妻俱非眞象故曰不見其妻此困之至極者

象曰據於蒺藜乘剛也入於其宮不見其妻不祥也

名等身危死期將至故不祥也

九四來徐徐困於金車吝有終

四應於初下求正應而來曰徐徐者以困故也馬氏曰徐安行貌巽爲進退象徐徐四爲兌金初爲坎輿四降來初爲坎所困故曰困於金車困則有吝而陽剛有爲不長受困故有紓也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

下謂初有與有應也

九五劓刖困於赤紱乃徐有說利用祭祀

五爲兌中兌下伏艮爲鼻五又爲互巽爲股兌刑艮鼻爲劓兌刑巽股爲刖與氏曰兌爲刑既劓且刖困非輕矣然小人之困乃窮而君子之困終亨五

以陽居陽位當在否卦則五爲乾乾爲衣爲大赤是爲赤紱故曰困於赤紱
變乾爲兌兌爲說是爲徐用說兌又爲巫巫主禱祀是爲祭祀人至於困窮
能衣此赤紱容止和說以祀神祇是世途雖困其身而鬼神實歆其德人不
克知而天知之君子豈長困哉

象曰剛揜也志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

志未得者二陽不應未得九二之坎志也中直者陽剛得位中直自能濟困
乾爲直也祭祀受福是鬼神祐之困而亨也

上六困於葛藟於臲卼曰動悔有悔征吉

上六陰柔亦受困者而吉不與初三同占以卦爻已盡困將解也上應三三
爲互巽虞氏曰巽爲葛藟故曰困於葛藟也既已受困便不能安臲卼固宜
臲卼不安貌夫人惟安於困中斯已耳倘動生悔心則悔已有於己悔既有
矣則思前征不坐守則出乎困而得吉矣

象曰困於葛藟未當也動悔有悔吉行也

行征也行則不爲葛藟所困矣

䷯ 巽下坎上 井 兌

䷯ 中互離兌

泰䷊ 井爲三陽三陰卦自泰來荀氏曰此本泰卦陽往居五陰來在下
虞氏曰泰初之五也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

巽下坎上卦名曰井邑爲居井之地邑改而井不改卦自泰來泰初易五原
无所喪泰五易初亦无所得无所得喪而猶上下往來者往爲井來亦爲井
也汲水之具爲繘繘綆也汲水之器爲瓶瓶罌也倘於汲水之時繘倘未盡
而瓶忽羸敗則失井水養人之義故曰凶

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

卦之所以名井者坎爲水巽爲木巽木取坎水鄭氏所云桔槔是也故象井
蓋井自泰來以乾之初易坤之五坤爲邑是爲改邑坤爲地坎爲水坤地成

曰井故曰不食渫固可食而人不之食是有代爲我惻者我三也惻之不已於是又默思曰此井乃可用汲取者三至五爲互離五君爲王離爲明倘得王明則衆並受非渫之福蓋求之甚殷矣

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

行惻者行人代爲惻也受福者受井水之養也

六四井甃无咎

四爲互兌之口是修治井口以待汲者甃非壁也干氏曰以甎壘井曰甃四在泰爲坤今變爲坎坤土和坎水居互離之間火燒土器故曰甃夫井本宜修甃以修之如有過之能補也故曰无咎

象曰井甃无咎修井也

九五井冽寒泉食

五爲坎中曰泉五自泰乾之初來乾爲寒冽寒氣也泉水多寒寒泉水清故曰寒泉出於兌口之上故曰食井至此蓋能濟人矣

象曰寒泉之食中正也

上六井收勿幕有孚元吉

井至於上水已出井以養人矣巽木在下桔槔不移是爲非收陸氏曰收非幹也泉水已出而坎缺仍在是爲勿幕虞氏曰幕井蓋也井收以待用勿幕以待汲此象傳所云井養不窮者是有坎孚故元吉也

象曰元吉在上大成也

䷰ 離下兌上　中互乾巽

大壯 ䷡ 革爲四陽二陰卦自大壯來大壯五來之二虞氏謂遯上之初而卦辭爻辭無取遯義

革己日乃孚元亨利貞悔亡

革改革也變革也改變謂制人不遽信必至己日而人乃孚革以求通惟有利和乃致大亨革易有悔惟守正貞則悔乃亡是革原有不可輕言者

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革己日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

夫子釋之曰兩物相克曰革兩人相病亦曰革卦爲上兌下離離火炎上澤水就下則相熄以戕其生少女憎上中女綏下則同居各異其志蓋不第上火下澤僅止睽違已也夫睽則求其紓介而革必求其至當物理有然人事亦有然是以改變之事不可輕遽必先有孚於人濟以離明體以兌說然後乃大亨而正不至有悔其曰己日乃孚者己於五行屬土土主信信卽孚也且離兌相克火金濟之以土始得相和故曰己日乃孚也推之春改爲夏秋改爲冬亦革也夏變爲殷殷變爲周亦革也春夏秋冬曰四時惟革而四時乃成大壯上震爲春下乾爲冬易爲兌離離爲夏兌爲秋四時變革象也大壯之五爲陰自乾二易五乾爲命是爲革命陽居尊位是爲大人湯武之象殷周開創之君曰湯武必順天應人而後乃言革命五爲天位三四人位就三之革言孚四之改命順天應人象也倘非春秋代謝之時天地不能遽革厥象五巽位東南互乾位西北在春夏秋冬之交時象兌決以拾之離文以明之

象曰澤中有火革君子以治厤明時

倘非桀紂亂秩之時湯武亦不敢輕革革之時固大也

初九鞏用黃牛之革

革貴得時又貴得位初居下位上無正應雖有剛德不可妄爲堅固自守乃其分也以卦象東物曰鞏干氏曰離爲牝牛離爻本坤黃牛之象也在革之初而無應據未可以動故鞏用黃牛之革物之堅韌者真如牛革以之束物其固可知聖人不輕言革蓋如此

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

六二己日乃革之征吉无咎

二自大壯之五來大壯之五爲震震納庚庚更也更卽革也蓋二較初則有

爲在大壯雖爲震在革實爲離離納己時雖實革日猶有待惟至己日乃可革是至己日乃可征吉无咎也革至於二猶如此其愼也

象曰己日革之行有嘉也

行征也嘉吉也釋征吉也

九三征凶貞厲革言三就有孚

三爲內卦之終可以革矣然五爲革主三非其位前征則凶而時既當革不宜失時守貞又厲然則宜如何也蓋三爲臣位革之兌於事業爲革命革之著於訐讒爲革言三至五爲互乾乾爲言以宜革之言歷互乾之三就正於五三就而後有孚如此則無守貞之厲亦無前征之凶矣

象曰革言三就又何之矣

之往也何之者言何不可往也

九四悔亡有孚改命吉

四爲兌澤可以熄火有革之能四爲陽剛可以任事有革之才四爲外卦且近君位有革之時此象傳所謂革而當者悔亡宜矣而四爲陽實爲互乾之中陽之孚乾之命皆備於四故曰有孚改命夫當未革之前則謂之革既革之後則謂之改革莫大於改命確有可信不事游移故吉

象曰改命之吉信志也

九五大人虎變未占有孚

四之改猶是改舊五之變則已更新革至於變漸煩改革之迹矣五以陽居陽位爲革之主又自大壯之二來以正乾變互乾乃大人也大人首出庶物改正朔易服色修法制移風俗掃除積弊煥然一新覩其威可服人才足治世惟虎之變可以喻之五居兌中兌爲白虎稱虎兌丁秋令爲獸毛毬故曰虎變虎變有其文大人之變亦有其孚蓋其積誠有素故不待占決而天下自信也焉氏曰虎變威德折衝萬里望風而信得未占有孚意矣

象曰大人虎變其文炳也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

世當改革之初天命雖新人亦滋舊其次於大人者爲君子而君子之變如豹然陸氏曰兌之陽爻稱虎兌之陰爻稱豹豹類虎而小者也又有順從大人者爲小人小人之改變亦異雖不能遽化其心而已能暫革其面蓋位爲首兌爲附決故云革面夫時不宜革拘不可妄革至革道已成又不宜屢革革命之事原非得已既已乂安不宜更張重擾生民不宜征而宜居故曰征凶居貞吉也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

豹之變既異於虎故其文亦與虎異五應離中其文如火之明故曰炳炳火明也上應互巽其文如草之盛故曰蔚蔚草盛貌順以從君陰順從五陽也

䷱ 巽下離上 鼎 中互兌乾

鼎爲二陰四陽卦自遯來二往升五故彖傳曰柔進上行虞氏謂大壯上之初不合傳義

鼎元吉亨

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

巽面耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

離巽兩合之卦而名曰鼎者象鼎也初陰在下象鼎趾二三四陽象鼎腹五陰象鼎耳上陽象鼎鉉全鼎之象具焉且下爲巽木上爲離火中有互乾之金互兌之澤烹飪之象又具焉則此烹飪者非泛泛利民用已也嘗覩古人之用鼎也首熏記鬼神其次宴賓客而鬼神之尊莫若上帝賓客之尊莫若聖賢記之則欲其享之宴之乃所以養之然享上帝之禮實誠不貴豐祀是以鼎烹牲牲熟薦之已耳若夫養聖賢饗賓餼奉務求其備割烹務得其宜禮愈殽而情愈洽較享上帝之烹尤有加焉故享上帝祇曰烹而養聖賢則曰大烹也夫鼎固足以利用而鼎又可以觀德九家易曰鼎天子飾以黃金諸侯白金大夫銅士鐵三足象三台足上皆作鼎目爲飾則鼎不惟有耳彖亦有

目五陰爲耳上離爲目陰虛能受故曰聰明耳聰目明卦象似之而卦又自遯來以遯之二乘上行居五五乘得中下應二剛降君上之尊下求賢臣交象似之占雖云在德不在鼎而三代傳國必以鼎則鼎實備乾元之德也是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火烹飪之象故曰鼎鼎之形端君子體之以正位鼎之體重君子體之以凝命正位謂五也五位離中離位正南有聖人南面聽天下嚮明而治之象凝命謂乾也乾爲命命凝則重不可移矣

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎

卦象全鼎初則鼎之趾也初爲巽股象趾巽爲進退象顚趾巽陷也夫鼎趾似不宜顚然在洗鼎之時必倒趾去垢以致潔則鼎原有時利於顚豬之妻有惡行則宜出之否惡也出妻納妾則似於顚然否惡之妻出之則利妾有順德生子必賢妾又貴得蓋初體正巽巽爲長女爲妻初應四四爲五兌爲妾四爲陽爻爲子是得妾卽因以得子得妾出妻雖似顚倒然因妾以得子出否實利也故无咎

鼎顚趾不爲悖豬之出否得妾妾雖非貴子旣貴妾從之貴矣

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

陽實陰虛二爲陽是鼎有實也鼎實雖有匍宜待用蓋二爲巽中巽爲木二應五五爲離中離爲火二至四爲互乾三至五爲互兌乾兌爲金金爲木之仇仇雖同前往過仇其何能吉惟靜以俟之金雖仇木亦懼離火我仇懼離仇已有疾自顧不暇焉能卽我言金畏火克也二貴能自守矣

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

之往也愼所之則異木不過乾兌之金克也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

三當上下改革之位上陽不應上下相隔五之鼎耳三似不得有之故曰耳革夫鼎之有耳鼎賴以行倘耳旣革則行頓塞雖上膏雉而倘未及互兌之口雉膏之美伊誰食之以耳革之故幾致雉膏見棄有悔固宜然五居文明之位益在下賢三有大美五必求之益三至五爲互兌兌澤稱雨方將陰陽和合以損其悔虧損也三上雖不相應三五猶自相承三雖耳革承五則鼎耳猶可續得故終吉

象曰鼎耳革失其義也

失其義者言雖上則失宜也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四爲互兌之中而在互乾之上與內卦之巽分體則已下不及足又過兌爲毀折故曰鼎折足夫鼎實至四則鼎已盈盈則必溢溢則必覆惟不勝其任故折足而覆餗鄭氏曰鼎三足三公象餗美饌是人珍之食覆此公餗全體沾濡其形若此所以云四餗與渥皆兌澤象當其受餗豈意折足至餗已覆且渥其形是德薄位尊智小謀大力小任重者蓋自欺而衆誤人家國事矣

象曰覆公餗信如何也

信如何者言平日所自信者果如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

五偶象鼎之耳五離得坤中氣坤爲黃故曰黃耳鉉舉鼎具實鼎耳中以行鼎者鼎耳虛所以受鉉鉉實耳鼎始可舉五又自遯之二來五在遯原爲乾乾爲金是金鉉也但陰居陽位利於貞正耳

象曰鼎黃耳中以爲實也

鼎中實盈故實以鉉舉而升之几筵之上以爲燕享之用五陰雖非鼎實而居中以求下則在下之陽皆其實也

上九鼎玉鉉大吉无不利

上以一陽互鼎之上則鼎鉉也鼎實於耳故五言耳彖及於鉉耳待受鉉故上言鉉不再言耳而金玉異質者五爲遯之乾乾爲金故五鉉曰金上亦遯乾乾又爲玉故上鉉曰玉鉉本金器以玉飾之則鉉實實不惟利鼎之養彖

且巽卑之觀故大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

陽居陰位剛濟以柔也

☳震下 ☳震上
中直坎艮

重震純卦

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震爲雷爲長子爲諸侯震以一陽動於二陰之下故象雷坤索乾初爲男故象長子乾爲君震爲乾之長子長子主器故象諸侯震陽自下行上能致亨通但震威忽來則恐懼者衆虩虩恐懼貌而中有所主者仍安笑語之常啞啞笑聲縱震驚遠及百里而匕鬯在手不至喪失其誠敬有餘心志堅定蓋若此

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

卦之所以名震者以震爲雷也鄭氏曰雷者動物之氣雷之發聲猶人君出政以動國中之人也故謂之震當彼重陰沍寒萬物閉藏至於中春雷聲震動則所以啓蟄而出萌者蹟乎此故曰亨也夫以雷之動物言則震曰亨而以雷之驚人言則震曰恐人心貴敬故則多失惟恐乃可以致福亦惟恐而心始有主當夫震自外來虩虩可懼而動有常則者猶仍安其啞啞笑言之常雖雷聲震驚遠及百里而承祭者居宗廟社稷之間匕鬯晏然是惟心有所主故無喪失之虞也震爲笑爲言匕一曰柄形如匙挹鬯之器喪事以桑爲之祭事以棘爲之卦有互坎坎爲棘棘匕鬯以鬯釀鬱草芳飲服以降神也坎爲酒故曰匕坎又爲隱伏艮爲門闕故象宗廟社稷百里者諸侯封畿之象雷聲忽遽遠驚恐乃誠敬自守不失威儀則是不懼者由於能懼長子繼世而出擔荷天下重器以爲祭主不亦克勝其任而愉快乎爲貝貝之喪無開重龜故可以喪而臨九陵至於五爲君位爲宗廟社稷之主是宗廟社稷之事皆爲其事在位中德安无喪乃可以爲祭主其事

象曰游雷震君子以恐懼修省

恐懼敬天之威修省體遽之動

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

卦爲重震初四皆陽而震陽自下上往故初爲卦主爻辭與卦象傳同也象傳同也曰後者言在上震之後惟在後乃得吉也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得

人心方寂震動忽來二之下爲震主故來厲億二與初同體初陽爲貝貝海介蟲古者貴貝而寶龜則貝即貨也九家易曰震爲玉有貝象二至四爲互艮艮山象陵一震之威不能無失雖喪去其貝而亦安然且用援足往躋九陵以避之九陽數億安也春秋傳曰心億則樂夫人之所以犯忠多由爲利所牽不能舍耳若知貝可喪則喪之陵可躋則躋之避羅以自全前往以待時所喪之物歷六爻已乘再歸本爻計爲七日則得之矣何用逐爲

象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚

震自初來震不過至三較二可少安矣而又蘇蘇者言震之餘威將及此也鄭氏曰蘇蘇不安也夫陰居陽位不能无眚三體互坎坎爲多眚知其有眚而行以避之庶免免耳

象曰雷蘇蘇位不當也

九四震遂泥

四亦震陽也而居四陰之間互坎之內雨欲震動而卻陷於坎水故曰震遂泥

象曰震遂泥未光也

六五震往來厲億无喪有事

五居外卦之中卦名重震震內震方往外震又來故曰震往來厲五與二同處中位然二之處震以有所喪而安而五之處震以无所喪而安並二之所喪爲貝貝之喪無開重龜故可以喪而躋九陵至於五爲君位爲宗廟社稷之主是宗廟社稷之事皆爲其事在位中德安无喪乃可以爲祭主其事亦克勝其任而愉快乎

大故不可喪也虞氏曰事祭祀之亦无喪有事謂以五之位與二異耳

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不於其躬於其鄰无咎婚媾有言

上居重震之上陰柔無主宜其內不自安懼懼形色象見於目焉氏曰索索
內不安也矍矍目遽貌中心無主顧失故常智昧前往則凶立見是宜早自
圖維當彼震及於鄰未至其躬之候聽人戒言預知畏懼則豹无咎蓋初爲
震主上遠於初五爲上鄰四與上同體陰陽配合爲上婚媾震爲聲音故云
婚媾有言也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中未得者中心不安未得主也畏鄰戒者聞鄰言預知自防也

艮下艮上
中互震坎

重艮純卦

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮象爲山艮位在寅艮寶似人人之一身惟背得艮義故曰艮其背人背則
身亦背背不可獲故曰不獲其身人則有行而行祇在庭人爲庭蔽而不之
見故曰不見其人身則不獲人則不見不獲不見艮之德也故无咎

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止
止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无
咎也

卦爲重艮即連山夏易曰連山連山首艮取人生於寅之義蓋以艮位在寅
艮實又象人故重艮之卦不取象於山而取象於人然卦雖以人取象而猶
以山取義山體常靜人身主動其止而不動者惟背故以人之背言艮之止
夫人既止於背則人是背非向則見身背則身不可見是爲不獲其身且
不惟不獲其身而又不見其人蓋人身必動動則有行而行祇在其庭則人
雖動而行自靜宮中曰庭艮爲門闕互坎爲宮室互震爲行故曰行其庭行
於其庭門闕外敵人爲得見況重艮之門闕屏守扃鐍深遠更難闚也當其

止爲勝頭其行睹聽聞似弗止不知止得其時止固爲靜動得其時動亦爲
靜動靜不失其時艮道光昭明外見動亦爲靜是行亦謂之止故曰艮止
也然則背艮其背言其止可也艮止維何止其所也艮既不能同人人又焉能同
陰陽同德上下敵應祇宜各止其所不出其位我既不能同人人又焉能同
我是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰艮其限危薰心也

限要也貪夾脊肉既已艮止其限則腰不能協扈伸之宜而貪亦相與對峙
不動坎陽中峙四陰分列象人脊骨坎爲脊故曰列其貪夫限之不動有似
於止然限前爲心則心因貪之列而妄動不寧如火熏灼蓋互坎爲心心後
爲限猶坎之反爲離離火炎蒸故見危厲此勉强求靜則心轉以强制而動
愈甚也

象曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎

斗以藏心心不可見而身可見故繼心而言身身既艮止則身無爲故无咎

象曰艮其身止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡

輔口頰也艮卦象背故爻皆以背取象二卽三貪其顯然者五不曰口而曰輔言從背備見輔也五位爲輔故云艮其輔言從輔出輔旣曰艮何有於言然五體爲互體艮爲言則言又似不可以水止惟體艮德言不妄發循循有序悔乃亡耳

象曰艮其輔以中正也

上九敦艮吉

三上皆爲艮主三以列於四陰之間故艮限而危上爲一卦之終故敎艮而吉蓋自艮趾以至艮輔則艮已敎矣敎故吉

象曰敦艮之吉以厚終也

敎厚也上爲卦之終故曰厚終

艮下巽上中互離坎

否　漸爲三陰三陽卦自否來虞氏曰否三之四

漸女歸吉利貞

艮下巽上亦是以男下女而長少非偶不惟不類兌艮爲成震巽爲悔而轉類山風蠱有似女惑男者艮男方少尙宜得時巽女已長久宜得配倘非行之以漸俟六禮之備則與淫奔無異故卦取名曰漸卦辭繫曰女歸吉利貞蓋言女歸推漸則吉不漸則不吉惟漸則利不漸則不利所宜貞守此漸矣

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

傚釋之曰漸爲漸次不訓進而乃曰進者言進不可遽當進以漸故曰進也大卦之訓進者爲皆而漸之進則與晉異彼晉之進爲臣覲君而漸之進爲女歸男夫男先於女婚禮之宜而巽女已長則有欲不歸而不能者求偶在女故曰女歸行之以漸始可云吉且夫惟漸乃吉事事皆宜然也卦自否來否之三四陰陽失位而三往居四進得其位上承九五是爲往有功也而陽來居三爲正陰往居四亦爲正否僅一陽得位漸則二陽得位陽爲陰率乾以一陽下居坤上是所以正坤邦也五在否卦剛自得中三四相易五剛不易剛仍得位是爲剛得中也坤變爲艮乾變爲巽艮止而巽行則有動而動必以巽是動以漸故不窮也漸進之吉不僅女歸又如此

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上之木其高以漸君子居德善俗亦體漸義德之漸進貴能居居之如艮山之止俗之漸進欲其善善也如巽風之入

初六鴻漸於干小子厲有言无咎

互離爲飛鳥居互坎之間是水鳥集於水畔之象有似於鴻故爻辭皆言鴻鴻來有時鴻飛有序是鴻之進止爲有漸初漸何所漸於干也鄭氏曰干大水之旁故停水處干雖近水而猶未及於水鴻漸於此豈云得所艮山之下前有互坎山水之間故曰干猶之艮爲少男又爲小子小子居下巽女來歸危厲之餘至於有言得否之乾初爲艮乾爲言故云有言然初四皆陰兩陰無應無應則不進乃得漸義詩云禮義不愆何憚於人言蓋无咎矣

象曰小子之厲義无咎也

六二鴻漸於磐飲食衎衎吉

艮爲石前鄰互坎水畔有石曰磐鴻來漸之進於干矣二體鴻漸之義上往應五二爲互坎之初五爲互離之末水火相濟飲食之和安且樂之衎衎和樂也上下相得故吉

象曰飲食衎衎不素飽也

漸進得祿無素餐之飽也

九三鴻漸於陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

三在否爲坤否四來三三變爲艮坤地之上艮山隱起所謂高平曰陸者鴻又漸進於此焉夫乾初下來變坤爲艮艮男爲夫而坤陰上升變乾爲巽巽女爲婦三爲正艮又爲互坎四爲正巽又爲互離四來之三陽已得位豈能歸四且又遇艮之止是爲夫征不復也三以互坎之血入四互離之大腹則婦已孕而水火相克離爲坎傷且巽又爲躁卦勢難靜守是爲婦孕不育也四來歸三艮不復乾則是夫不順家坤往居乾坎轉傷離則是婦不憧子何凶如之是宜居艮之上以禦互坎之寇坎寇下來艮止以禦之體漸之義庶幾利耳

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

醜類也離羣醜者離否乾之羣下來變坤爲艮也失其道者坎離相爭失夫婦相和之常道也順相保者變坤順爲艮止禦止坎寇以保身家也

六四鴻於漸木或得其桷无咎

木又上於陸矣四體巽巽爲木鴻則漸之夫鴻掌連趾不能握木而巽爲陰木其有寬平如桷者可以棲止桷棲也鴻或得桷漸進有所故无咎

象曰或得其柄順以巽也

順以巽者否坤前往變巽也

九五鴻漸於陵婦三歲不孕終莫之勝吉

五以巽中下應艮中是五已在艮山之上如所謂大阜曰陵者鴻漸於此漸愈進愈高婦俟至五則年愈大五體巽稱婦下求應歷互坎互離之卦已歷三歲五至三爲離離爲孕四至二爲坎坎水克離則孕仍虛願不孕至三歲不爲不久終莫之勝以歸艮男成其配偶靜以俟之寧失其時不失其禮漸進之義至此極矣

象曰終莫之勝吉得所願也

得所願者願守漸義不肯失禮以歸也

上九鴻漸於陸其羽可用爲儀吉

漸進至上無可進矣窮極宜返故仍歸於陸蓋巽爲進退進而復退鴻漸象之且知進知退不敢以盛滿自處尤漸進之高致也鴻漸若此不第其德可貴即用其羽爲舞亦吉儀舞也書曰鳳凰來儀

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

不可亂言羽舞有序也

䷵ 兌下震上 中互坎離

泰䷊ 歸妹爲三陽三陰卦自泰來虞氏曰乾天坤地三之四天地交

歸妹征凶无攸利

男娶女曰娶女歸男曰歸父主婚禮曰歸女兄主婚禮曰歸此卦下兌上震有似長男主嫁少女者故名歸妹妹而曰歸似女就男則爲失禮歸者曰妹是女無父則爲失時時禮俱失故征凶无攸利

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

卦之所以名歸妹者以卦自泰來也泰爲上坤下乾震氏曰乾天坤地三之四天地交以離日坎月艮陰陽則萬物興乾主壬坤主癸日月會北震東兌西離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也是因天地之交以成震兌備天地不交震兌之象不見則萬物即無自興是歸妹乃以成此男女之交有如天地之生萬物乃人之終而復始相生不已者也祇是以卦德言兌說震動似感情欲之私而亡禮義之大以卦體言三五皆不當位又皆以柔乘剛失陰柔卑順之宜而無陽偶陰隨之儀此所以征凶无攸利也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷伏澤中今居澤上是澤轉隨雷而動有歸妹之象虞氏曰坤爲永終爲敝乾爲知三之四爲永終四之三兌爲毀折故以永終知敝蓋言女歸之義得其正者有終失其正者必敝泰坤之三爲內卦之終兌爲附決故終曰永坤爲敝乾爲知泰乾之四爲震是知坤敝也故敝曰知

初九歸妹以娣跛能履征吉

古者諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從初以兌女居下位兌爲妾則是所歸之妹乃娣也娣爲陪嫁不求禮備故不嫌於隨歸娣以從姊尙可待年故不嫌於爲妹女子謂女弟曰妹至妹爲己嫡則謂之娣所以別於在母家之稱以明同事一君之義也是娣爲后妹爲媵歸妹以娣此亦嫁女之通事雖其分位卑賤不能有爲然果竟其道亦可承助於君子猶之跛足雖偏倘使能履亦有不可盡廢者蓋五卦主爲震中變爲足初以兌之毀折上承震足則象跛足之能履故前征吉也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

九二眇能視利幽人之貞

二爲互離離爲目目主視而二爲正兌兌爲小則爲眇目既曰眇則目已偏而爲互離離爲目目主視雖幸能視猶之娣爲媵棄退處永巷春風秋扇失志靡他此所謂幽人之貞二之利如是已矣

象曰利幽人之貞未變常也

六三歸妹以須反歸以娣

虞氏曰須需也需待也三陽爲泰之四比近君位是得時干歸者今則反歸於三變爲兌上兌爲少女是三之爲歸則以四反歸之故故曰歸妹以須反歸也

象曰歸妹以須未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

婦女之年宜少而四居互離之上是中女而年又加長者則妹之歸也已過其期愆過也離爲日故云期離爻已盡又居外卦故云愆期愆期則遲遲宜待時豈有不以遲歸爲嫌者

象曰愆期之志有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之良月幾望吉

五爲君位又爲震中震爲帝震位甲乙又爲泰之坤坤納乙是爲帝乙帝乙歸妹則妹亦帝之妹帝妹亦尊非他媵妾之比帝乙微子之父或當日實有歸妹之事故取此象夫女歸求男非禮之正至於帝王嫁女轉有紆尊降貴之美則歸妹之吉惟六五始足以當之既爲女君離衣袂之良不如其娣而不嫌儉素其不飾容飾有如此者衣曰爲袂泰乾爲衣變兌爲口復有互離之文娣袂曰良臧哉其袂良也且隔則招損謙乃有光后德如月月虧於既望而盛於幾望五以互坎之月下連互離之日北坎南離相對生明雖在互坎之上月光少偏則將盈而尚未盈較之已盈而恆恐其缺者其象不同矣

妹而言歸惟帝乃吉不得以泛泛歸妹者疑其征凶无攸利也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

位居五曰在中天子之女故曰貴行

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

震爲士兌爲女古者祭祀婦供筐實男親割牲則此兌女上承震筐虞氏曰震爲筐震筐上仰虛无一物是爲筐无實則此震士以互離之戈下刲兌羊刲刺也而互坎之血爲互離灼乾坎爲血卦離爲乾卦是爲羊无血區實不供是婦道虧故變婦而稱女割牲有乖是男職缺故變男以稱士夫婦而曰

大之也夫豐罔無不通而豐亦不易保豐實可憂而聖人曰勿然主之以離明濟之以震動如日方中幽隱畢照得處豐之宜矣何事徒憂爲也蓋日之所以宜中者則以日明偏照而未昃也日居旣位日尙未出由未出而計及於將出旣出日愈高則愈明愈明則愈豐至於日中則明愈大故曰宜也然日離宜中而日亦豈能長中日居東位是日將升日照東方是日已昃離日在下反照震位此日昃象也顧日豈遽昃惟中故昃也中卽昃之機也惟月明濟之以震動如日方中幽隱畢照得處豐之宜矣何事徒憂爲也蓋日之亦然月不食於未盈而食於旣盈離下伏坎坎爲月坎月上遇互兌之毀則月乃缺坎資離光離見坎伏亦象月食是月之食由於盈豬日之昃由於中也中不長中盈不長盈豐亦不長豐也於以知有盈卽有虛有消卽有息豐自泰來泰二之四乾變離虛坤變震動是爲天虛地盈泰爲正月卦變震爲二月離爲五月是爲春消夏息盈虛消息天地與時俱且如是而況於人爲德爽伏豈能長豐而況鬼神陰陽相天地與時豈能長豐乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

震雷離電威明皆至故象豐君子用宵之威飭刑用電之明察獄也

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

配對也初四皆陽故曰配四爲震之主又故曰主初爲離下日尙未升然與四配已及震位是震爲主雖則遇之夫震納庚離納己自庚至己則爲十日十日爲旬日出庚位以漸上升雖至於己亦不爲過蓋己卽離也日至離位適爲日中故无咎宜前往也往有尙矣

象曰雖旬无咎過旬災也

初之无咎由未過旬過旬則災蓋過旬卽爲日昃昃故災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

二爲互巽巽爲草木是二所豐者乃蔀也蔀蓊蔀草名離日未出光華未露而爲草木所蔽蔽暗如故上應震中震爲仰缶如星之斗時尙見之是宜闇震之行循序前往雖歷異位以得疑疾而有孚信啓發之亦吉蓋震前爲巽巽爲疑震往之巽故曰往得疑疾巽前爲離離爲日之中位故曰有孚發若

吉也

象曰有孚發若信以發志也

孚信也信以啓志使之前往致豐也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛沫皆水名三爲互兌兌爲澤是豐其沛也汪洋洶涌莫測津涯旭日初升波影激射離在互兌之下水浴日上故云日中見沫夫日惟先歷艮位而後始出於震由見斗以至見沫則是已及於震而漸逼夫艮矣如艮手而遇兌折往前爲右故云折其右肱爲能前往以成豐故云无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

以卦象言之乃爲无咎若以人事衡之豐其沛恐其沈溺不可以處大事右肱已折攜持無具其何能爲終不可用矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

二日豐其蔀日中見斗亦曰豐其蔀日中見斗然二之豐其蔀則爲以陰

應陰而四之豐其蔀則爲以陽居陰二之日中見斗則爲上應震中四之日中見斗則爲位居震初又曰遇其夷主者蓋四原爲泰二往居四始變爲豐四爲震主二亦爲離主相等夷也震與離陽明動相資此漸豐之候也故吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

六五來章有慶譽吉

章明也離爲行日來離二離中日來章初爲殘夜之象二三蔀沛之豐日尙未出四日將出震行始陽爽主至於五則已日出於上光明有離故曰來章福慶席譽惟五有之此卦辭所謂日中者豐之至也

象曰六五之吉有慶也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

上則爲日昃矣日既西昃日漸不明而復有屋以蔽之則暗愈甚震爲木互兌克木爲屋上爲天位高出天際是上之所豐者乃其屋也夫既有屋卽有以屋爲家者而覩其家則又蔽以蔀蔀震爲竹蓋是爲蔀其家蔽之已甚至往就其家之戶以闚其家之人亦闃寂而不可覩至於三歲之久闃寂也豐爲上坤下乾乾人坤戶其象昭然乃坤變爲震坤戶下塞乾變爲離人亦不見故曰闚其戶闃其无人雖爲目曰覩上與離遠故曰三歲不覿之極不能睽退自下闢門納導而乃豐屋蔀家自蔽其明此甘於滔凶而不知悔者也

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

天際翔言豐飛鳥革如翬翔也自藏者自蔽也

䷶ 艮下離上 中互兌震

旅小亨旅貞吉

否䷋故爲三陰三陽卦自否來虞氏曰否三之五繇氏曰此本否卦三五交易去其本體故曰客旅蜀才曰否三升五柔得中於外上順於剛九五降三降不失其正止而麗乎明

旅與旅也商旅也賈旅以通貨賄遊困方處所定處稍大
旅人爲羈寄在旅下降宿於外也故曰旅也艮下離上有旅象故卦名旅旅
行多阻能能小亨旅處貞慎貞正則吉
象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉
也旅之時義大矣哉
卦之所以名旅者以卦有旅象也旅自否來以否之三上往居五否三之柔
原處得位往居於五則謂得中五爲外卦是謂得中於外旅之四上皆剛否
以三之坤順往居二剛之內是謂之柔順乎剛得中乎外是旅之亨而以柔
順行之是亨者爲陰陰爲小故曰小亨也且以否五來居旅三變坤爲艮止
否三往居旅五變乾爲離明旅不知止則無以安身家旅不能明則無以防
匪測惟艮止能以離明始可以處旅也故曰旅貞吉也柔與止爲旅之時明
與順爲旅之義知旅之時義者處常有守處變建權旅之時義豈不大哉
象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄
火在山上不能久處旅之象也君子體火之明以愼刑體山火之不久而不
留獄遵獄乃旅居之至困者互兌爲刑離明以愼用之互巽爲入入兌刑中
爲獄而遇艮止故曰不留也
初六旅瑣瑣斯其所取災
陰居艮初又在下位鄙吝瑣屑亦旅人所恒有者陸氏曰瑣瑣小也艮爲小
石故曰旅瑣瑣夫旅本羞親剛義乘懦正義侶伴之押衙乃以瑣瑣之故
析其處所倘有意外之糜執爲教猱災之來也由自取矣斯析也以斧析木
曰斯詩曰斧以斯之
象曰旅瑣瑣志窮災也
六二旅即次懷其資得童僕貞
二體正艮互巽艮爲門巽以入之旅人就舍象也即就次舍也夫旅行於
外不可無資二爲互巽巽爲近利是巽之資則二體之而旅行於外又不可
無助二居艮中上下相比艮爲童僕是艮之童僕則二得之即次懷資則身

已安資僕貞正則心又安此旅之善者
象曰得童僕貞終无尤也
九三旅焚其次喪其童僕貞厲
旅資得中次高則不見容於人太卑亦易招人之侮二以得中即次三以得
五下來居艮位既非正又鄰離火故焚其次二以得中得其童僕三以艮止
上連互兌艮之童僕而遇兌說是童僕已喪艮門爲離火所焚已無居處艮
體又困兌說而喪益無所依體云守貞亦危厲也
象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
次焚則棲身無所故可傷否五降三三居五下故曰以旅與下下謂童僕卑
以自進人得玩弄之是有宜喪之道也
九四旅於處得其資斧我心不快
人無無事爲旅者人之爲旅原非得已則旅固不可久處處止也四則居離
之初下鄰正艮體下伏坎又爲互巽巽氏曰巽爲處在艮之上艮爲止入艮
門而止之是爲旅於處得巽利以爲資得離兵以爲斧巽資得則無窘乏之
處離斧得則有禦侮之器旅者如是似可少慰誰是坎心伏於離下旅愁擾
擾未能愜快耳
象曰旅於處未得位也得其資斧心未快也
六五射雉一矢亡終以譽命
五以否三上往爲體下退艮中又在互巽互兌之上干氏曰離爲雉巽爲木
爲進退艮爲手兌爲決有木在手進退其體矢決於外射之象也順否之三
陰既已往前居五而否之五陽亦進下來居三否原以互巽之木備以乾金
成爲此矢今變爲離是離雉得而乾矢亡矣然一矢之亡甚微而所得之雉
乃大禮曰士贄雉有雉爲贄則可以見君行義固不處鄙倦之缺且在兌口
之上則有舉下進互巽則有命故曰終以譽命此象傳所謂順乎剛麗乎明
者此旅之小亨者也
象曰終以譽命上逮也

遠乃止上遠者否三上及五也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛於易凶

人之羈旅亦猶鳥之栖巢鳥巢惹高則勢危人旅豪亢則禍烈上以離火下應艮開離爲飛鳥爲火其於木爲科上槁槁木火應復有巽風以鼓之盜舍俱燬及鳥巢鳥既無託人將焉歸始以居衆之上下鄰兌說喜極而笑繼以爲火所焚下應巽號痛極而咷益乎風止火熄重尋舊物離牛且喪其餘可知此旅之至凶者矣

象曰以旅在上其義焚也喪牛於易終莫之聞也

旅宜柔順而在上者驕亢過甚豈能難慎以防患於未然人縱灼見及此而彼驕驕拒人亦無前席進規者固緣位卑乃其宜也又以離反坎耳終莫得聞喪牛之由焉

䷸ 巽下巽上 中互離兌

重巽純卦

易原卷十一　十二　遠海書舊

巽小亨利有攸往利見大人

乾巽坤初爲巽初陰爲主陰小故亨亦小陰宜前行故利有攸往陰宜從陽故利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

一陰伏二陽之下曰巽雜卦傳曰巽伏也一陰入二陽之下曰巽說卦傳曰巽入也無微不入者惟風故巽又爲令令者命也命惟申而人始知之行動物是以王者之令曰風動故巽又爲令令者命也命惟申而人始知之卦爲重巽巽命重申而其丁寧告誡亦云至矣而衛曰小亨者則以令爲治世之具而非治世之源古之王者以德化民必世百年始克洽肌淚體深入膚理若徒以令求之異法者有人玩法者亦有人異法者猶非格心而玩法者尚不能革面小應可期化成難致故曰小亨也夫巽亨所以小者以陰爲主故也陽大陰小巽爲一陰二陽一陰居下志在於行而中正之剛又巽之二剛在外足以有爲而在內之柔又順之剛巽於柔則柔前往無限故攸往利也柔順於剛剛爲大人柔得見之以爲柔主故見大人利也

象曰隨風巽君子以申命行事

體從也卦爲重巽後巽從前巽故曰隨風申命行事者荀氏曰巽爲號令兩巽相隨故申命也法教百端令行爲上貴其必從故曰行事也

初六進退利武人之貞

巽爲進退初爲巽主陰柔在下故進退焉夫事成於斷而敗於疑宜以剛勇濟之如武人之貞正則利矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

治理也言志決則事治也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

宋氏曰巽爲木二陽在上初陰在下牀之象也二无應於上退而據初心在於下故曰巽在牀下也初陰過柔二巽初陰則初之進退多疑二亦同之夫有疑則貴決前決疑則用史巫史掌卜筮巫司應祝史巫兼用則事紛紜雜亂者咸歸順理若順也二體互兌兌爲巫爲口舌爲附決故象史巫如是則事之疑者以有決而斷奮然思起不甘卑巽故吉无咎也

象曰紛若之吉得中也

九三頻巽吝

三居內外之間下巽接上巽故曰頻巽夫陽居陽位原不能巽惟不能巽力欲求巽故至於頻蹙由內卦已紓頻巽而仍不得巽致困窮也吝矣

象曰頻巽之吝志窮也

六四悔亡田獲三品

古者田獵所以講武四之承乘皆剛且近五位五爲大人四宜輔之觀彼巽陰似宜有悔能與陽比則悔已亡蓋四爲正巽又爲互離互兌以離之甲胄戈兵入於巽草之中兌爲毀折爲刑人刑殺禽獸所獲孔多三品咸備三品者禮所謂一爲乾豆二爲賓客三爲尤君之庖也四宜從五此卦辭所云利

有攸往者

象曰田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

五居中位則貞吉五在巽上不準於陰則悔亡五以陽居陽位此卦辭所謂大人可以爲所欲爲者故无不利雖下近四陰而陽剛勝柔可以力行不疑先庚三日丁戊己也後庚三日辛壬癸也甲乙爲十幹之初壬癸爲十幹之終巽初爲陰是无甲乙故曰无初巽上皆陽是有壬癸故曰有終无初則剛而能決不下繫於一陰之私有終則巽而能立自克當九五之位故吉也

象曰九五之吉位正中也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

初爲牀之下二以比初曰巽在牀下上以窮極返初曰巽在牀下夫巽已少果決之才而牀下尤非振作之地二陽得中又體互兌猶可用史巫以成巽德之吉若上則祇宜安居自守巽卦已終是喪巽利之資位出互離之外是喪離兵之斧資斧所以濟巽之窮喪之則巽極無倚雖貞亦凶蓋過乎巽則有失無得也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

正貞也言雖正亦凶

☱兌下兌上 ☴巽下巽上

重兌純卦

兌亨利貞

乾索坤上爲兌二陽內藏一陰外見陰柔接物不失於剛暴故曰亨但恐失內陽之正也故勗以利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌象爲澤兌德爲說澤水瀦聚也水氣屬陰二陰外見一陽中實則象流水故坎象爲水一陰上見下有窒塞不能勞逸則象止水故兌象爲澤說悅懌也兌爲口舌而兌又以一陰居二陽之上剛體中實柔知外見如人之光澤其顏喜動辭色然者且德惠生民曰澤澤文飾政敎曰潤澤是澤亦有說意故兌德爲說夫說同自亨通而說又貴貞正天道無私則說宜順乎天人心至實則說宜應乎人上爲天位上六居之是爲順天中爲人位六三居之是爲應人順天應人兌說如此可謂貞矣雖然說之貞又有進也陽剛爲君陰柔爲民君上使民實以勞民民惜其力卽忘其勞若以兌貞先之雖兌澤象坎而不若坎體上下皆虛坎之勞卦變爲兌說是民亡其勞也兌本乾體乾索坤上以成兌坤爲死坎爲險難兌下乘坎以犯之祇見兌說不見坎難一陰俯得坤之一體而陽多於陰是民亡其死也顧勞與死民豈能無故而忘險俯得坤之一體而陽多於陰是民亡其死也顧勞與死民豈能無故而忘惟交相勸勉庶幾忘之卦爲兩兌兌口互相告語有勸象夫勸民以說猶恐民違至於民不待勸而自相勸是惟不徇私情咸喻公義乃可能也洵非說之大不至此

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗繫也周禮麗馬一圉八麗一師又兩也聘禮曰上介奉幣儷皮士冠禮曰主人酬賓束帛儷皮麗與儷同卦爲重兌故曰麗澤二兌同類故云朋友兌口同言故云講習

初九和兌吉

說中節謂之和卦有四陽惟初不比陰得說之正故曰和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

未疑者言不繫於陰也

九二孚兌吉悔亡

二則比三陰矣然居內卦之中陽中爲孚故曰孚兌說有孚是能正其志不牽於私慾者故吉悔亡也

象曰孚兌之吉信志也

六三來兌凶

三居兩兌之間內兌將絕外兌又至故曰來兌兌宜無私說來自外溺於說

矣故凶

象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜

鄭氏曰商隱度也四爲互巽巽爲不果故曰商兌夫事待商度則未寧未則有疾而疾之有則由於介蓋四居上下之介故也然與五同體終不下比於三陰得兌說之正故有喜

象曰九四之喜有慶也

九五孚於剝有厲

上爲兌主與六三同然三介乘陽之間則說猶不足以惑人至於上爲兌之極兌陰剝陽則如以柔克剛浸潤不疾將有入之至深而人尚不覺者受其剝削不惟不疑轉乎信之陽居外卦之中而信及上陰是誤信也故危厲

象曰孚於剝位正當也

上六引兌

此兌主也是牽引衆人以爲說者不能引人以道而徒事容說非兌之正矣

象曰上六引兌未光也

䷺ 坎下兌上　中互艮震　　岫巖多隆阿雯溪

否䷋ 渙爲三陰三陽卦自否來九家易曰此本否卦虞氏曰否四之二

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙水流散貌凡物之散者皆曰渙物有患其積滯者必因散而始通渙自得亨而以巽上坎下卦象觀之有王象有廟象有大川象廟則宜假川則宜涉但假廟恐或疑於祭祀涉川恐或不避險阻故利貞也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

巽與坎無所爲渙而卦之所以名渙者以陰陽本聚至此則渙故名渙也萃渙自否來否爲乾上坤下陰陽類聚乃四與二易散否之陽下來成坎又散否之陰上往爲巽坎爲通通則不窮者由於陽剛下來故也巽以

一陰上同二陽則四爲陰否之四原非陰陽居於四未爲得位坤二之四柔始得位於外是三陽外柔非渙而四陽下來始爲渙三陰內聚非渙而二陰上往始爲渙惟渙則剛柔始有相濟之美故渙亨也夫四既因渙爲柔亦即進三柔以成互艮二既因渙爲剛亦參合兩陰以成正坎艮爲宗廟坎爲大川廟則宜假川則宜涉蓋五爲君位象王艮爲門闕象廟坎爲陷伏象鬼神艮爲少男坎爲中男互震爲長男同處廟中王以艮手持巽白茅用坎酒灌地以降鬼神此王格有廟象也坎爲水互震正巽爲木巽繩爲緯艮手持之巽風助之有乘風破浪雲帆飛渡之象此利涉大川象也鬼散無恐而於假廟聚之人散難收而於涉川聚之假廟者敬則心不敢渙涉川者險則力不敢渙是假廟涉川皆所以濟渙也

象曰風行水上渙先王以享於帝立廟

風行水上波瀾散流渙之象也先王以享於帝立廟者荀氏曰謂受命之王爲天位帝象艮手持巽茅灌坎酒於地以享之艮爲門闕上覆巽木下居坎坤立廟象也收集散民上享天帝下立宗廟也上爲九家易曰宣布號令百姓被澤若汗之出於身不還反也此本否卦體乾爲首來下處二成坎水汗之象也陽稱大故曰渙汗其大號也夫王者豈可

言渙然以大號言渙則渙汗又爲王者宜有之渙也王者如此居之无咎矣

象曰王居无咎正位也

上九渙其血去逖出无咎

逖遠也渙至於上則渙已極雖下與三應三體坎爲血而上已渙其血去已遠矣是出險不肯蹈危也故无咎

象曰渙其血遠害也

害謂坎血遠害者去逖出也

䷻ 兌下坎上 中互艮震

泰䷊節爲三陽三陰卦自泰來虞氏曰泰三之五天地交也

節亨苦節不可貞

節竹約也言竹之節有如約束然者是以物有約束皆曰節水歸於澤亦有約束之義故兌下坎上之卦亦曰節夫養易致窮而節則裁儉儉易有餘不爲物困故亨然節貴適中倘過爲節制則阻塞難行其節苦矣苦節不可貞守也

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節何以亨也蓋節自泰來泰卦陰陽類聚乃三升爲五五降爲三則剛柔分散而不聚泰五爲陰今以三陽往易則剛得中位分剛爲坎分柔爲兌水歸澤中水有限制故象節也泰乾爲施施過則奢泰坤爲吝過儉又固易爲坎中象節得中故曰節亨也夫節以中爲則不及者失之過者亦失之不及固不得謂節過中雖亦名節而其節獨苦苦與甘反苦爲火氣甘爲土氣泰上爲坤爲土坎得坤中故五之節曰甘卦至於上則道已窮道窮則變坎下伏離離火炎上故上之節曰苦卽以水氣衝之水生於西而旺於北死於東南當其初生源泉混混不舍晝夜取以供酌清澄寒冽故水以流動爲甘至已朝宗水行已窮失其本性積成斥鹵故水以死致爲苦是節爲東歸世人之共假坎險之不可雖趨惟以兌說濟之說以行險節得其中庶幾亨通不至

於窮而多窘也惟之泰陽爲坤乾是爲天地三五相易互震爲春正兌爲秋上坎爲冬伏離爲夏是四時因節而成也而坎又爲法律兌爲附決則是節以制度也惟有節則財始能裕民始能安泰乾爲金爲財而易爲兌金財仍不傷泰坤爲衆爲民而易之爲坎坎亦爲衆民仍不害則節固可行也不必取變於苦歸而雖節雖矣

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

水歸於澤未盈則受旣盈則溢節之象也君子制度數議德行皆體節義數數計如一十百千之類度法度如寸丈尺之類泰坤爲衆象數爲均象度變爲坎之法律以制之泰乾爲德乾行至健變爲兌之口舌以議之

初九不出戶庭无咎

泰乾爲戶爲人變爲兌則人與戶俱隱雖上與四應四體爲坎坎爲宮象庭而前未及互震是震足未行至前庭也蓋慎密之至也故无咎

象曰不出戶庭知通塞也

居節之初不宜妄行惟知通塞之宜始能塞所當塞而不出也

九二不出門庭凶

二之前爲互艮艮爲門庭以互震之足前行出之則得節之時義矣蓋初宜節以守己而二宜節以立行倘復不出門庭是自棄困失時也凶矣

象曰不出門庭凶失時極也

虞氏曰極中也言失宜出之時也

六三不節若則嗟若无咎

三居兌上澤滿則溢如人極奢之後漸至困苦而深悔其不節互震之聲出於兌口是嗟若也由是變奢爲儉亦可謂善補過者故无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

六四安節亨

四與初應坎水歸於兌澤已無氾濫之虞而且互震將紗上遇艮止則是不待勉强自然受節者故曰安節雖柔得位不違法度可以積五以節制天下

而所向無阻也

象曰安節之亨承上道也

九五甘節吉往有尙

五在泰爲坤坤爲土甘爲土氣五在節爲坎坎爲泉泉水亦甘此得中之節也故曰甘節夫味甘則適口節甘則宜人前往則被澤者多故曰有尙

象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡

上爲坎紓道窮則變坎下伏離離火上炎則反甘爲苦故曰苦節夫節至於苦則固陋艱難在己先不自適而且吝嗇遇苦易致衆怨固守不變實有因節得禍者故曰貞凶祇是愛惜物力自奉有餘不致暴殄天物故悔亡也

象曰苦節貞凶其道窮也

初九虞吉有他不燕

虞安也燕宴適亦安也荀氏曰初應於四宜自安虞无意於四則吉故曰虞吉也蓋孚於中足不待外求儻欲求應是爲有他則失在己之孚不安矣

象曰初九虞吉志未變也

初心未變故安於孚無他志也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

二爲互體京氏曰震爲鶴震又爲善鳴故曰鳴鶴前有二陰二居其下故曰鳴鶴在陰既已在陰迹近幽隱雖云有鳴人似難知然而陽倡則陰和陽大陰小陰爲陽之子是陽方鳴於內而陰已和於外也豬之震爲諸侯是謂之爵而爵位之榮一人有之人人共欲有之孟氏曰靡共也是我有好爵吾與爾靡之也此有所感彼有所應則言行之發不可不慎蓋若此

象曰其子和之中心願也

中心謂三四居卦之中

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

心惟虛則能應物三爲陰爻虛矣然以通體言之則實虛以待萬事之感而

以一爻言之轉以虛而失主一之恆三四皆陰曰敝三四相比是爲得敝三爲陰敝亦爲陰陰虛無主又居大離之內互震互艮之間九家易曰震爲鼓是欲鼓以動之而前遇互艮是又以艮止乖離巽爲白眼兌澤見於目中是爲泣而震爲喜笑出於兌口是又以互喜而歌鼓罷歌泣變動無常心爲私繫不可以言孚矣

象曰或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

四陰得位上應九五其德如月月本無光以受陽光爲光巽上二陽下有一陰陽光尚缺如幾望然亦將盈矣然孚誠主一無有二念四比三陰三爲四四匹對也體爲互震震爲馬四亡其馬匹以比九五象傳所言應天蓋指此也得孚之正故无咎

象曰馬匹亡絕類上也

二陰爲同類絕同類上比五也

九五有孚攣如无咎

四之孚猶存諸心五之孚則著於外存諸心則微不可見著於外則人所共明故五獨曰有孚不尚權謀惟以至誠感動天下則人心固結有如繩之繫攣者然五爲巽中巽爲繩故曰攣如如是則孚始可以化民善俗无咎矣

象曰有孚攣如位正當也

上九翰音登於天貞凶

禮曰雖曰翰音登天之象蓋至於上則孚已窮雷出於地而在山上小過象也君子體震之動而以互巽之順行之是爲過乎恭體互巽之號而復出於互兌之口是爲過乎哀體巽之近利而用之如媚詐虛僞無所不有雖非能飛之物而曰登天則其妄誕欺人所失者大故曰貞凶

象曰翰音登於天何可長也

人實不信豈能久乎

☳震下☶艮上 中五兌巽

小過爲幹卦坎之變體重言坎象坎爲弓爲階故又繇曰弋曰

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

過者過中之謂小者過中故艮下震上之卦曰小過夫事宜得中有時而欲過者過中之謂小者過中故艮下震上之卦曰小過夫事宜得中有時而欲救時即過中以矯之亦亨通利貞但惟宜處小事而不宜處大事猶取譬於飛鳥聞其聲音以權上下之宜則大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

過何以云小陰過故稱小也陽大陰小彼四陽二陰謂之大過則四陰二陽即謂之小過夫惟有行始見爲過故小過有亨通之義而小過又宜審時故小過有利貞之戒也陰既過陽而陰因以得中陰道柔順凡事以順行可以杜驕盈之失然此乃事之小者則陰亦僅能勝此故於小事可也至於二陽既失尊位又不得中雖陽性剛健能荷重任而不中則無其德無位則無其權無德無權行則多阻故於大事不可也封體有飛鳥之象宋氏曰二陽在內上下皆陰有似飛鳥舒翮之象震爲聲音飛而且鳴故曰遺之音也順鳥既曰飛則其時尚未止艮惟體震動意飛意上意逆則羽翼力窮將有紓不得安者若夫體既艮止意飛意下意順則一枝可借將有以全棲栖汝者則是過凡多塞從下則通小過之時取象於飛鳥之音則小過自亨故曰不宜上宜下大吉也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷出於地而在山上小過象也君子體震之動而以互巽之順行之是爲過乎恭體互巽之號而復出於互兌之口是爲過乎哀體巽之近利而用之如媚詐虛僞無所不有雖非能飛之物而曰登天則其妄誕欺人所失者大故艮之止是爲過乎儉

初六飛鳥以凶

封體象取飛鳥上與初皆鳥之翼鳥以震飛故初曰飛鳥初與四應是初之飛乃欲過二三以應四位居艮初不能體艮止之義勢必至於力窮無所依也故曰凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

二與五應而爲二陽所間陽尊陰卑則陽即爲祖而二欲應五必過其祖乃始得遇故曰過其祖二爲陰五亦爲陰五位尊爲妣而二之過祖以求遇者是其妣也二陰不應遇如不遇也夫五爲妣乂爲君位五爲君二即爲臣倘知五不宜遇而退歸自守二爲臣位陰亦臣象居二陽之後是爲不及其君蓋君不往求遇得宜下之義矣故无咎

象曰不及其君臣不可過也

小過之時小事可過主於君尊臣卑剛常之大臣不可過君以犯義也

九三弗過句防之句從或戕之凶

過而曰小是爲陰盛於陽則二陽勢弱皆不宜過陰以求正應故曰弗過且蘭葆欲茂秋風害之賢哲欲正讒人敗之不惟不宜過而又宜誉爲防備或特其陽剛躁率妄動欲從四以求上陰則五陰相間以讒木克艮七轉受戕之象不宜上而上之故凶也

象曰弗過防之從或戕之凶如何也

九四无咎弗過句遇之句往厲必戒勿用永貞

陰既過陽陽勢孱弱持以柔道尙可自全故三以陽居陽位致凶四以陰居陰位得无咎也然雖與初爲應而二陰間之亦弗能過但下爲艮止二爲艮中求二轉得宜下之義言不必過之已過之矣雖獲德曰動可以前往然往前爲上非小過之宜危厲須戒若固守本位是爲永貞則是上而未下也我五勿用永在於上不能下以求宜也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

弗能過二而宜過二言宜下來居上非其位也前往致危又不可長守本位不可長不可永貞也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

五爲互兌兌澤爲雨而五爲天位雨在天上未及於地故不爲雨而承爲雲兌位正西郊之西郊雲在天上郊爲地下雲自西郊則是上而未下也我五爲卦主也弋繒繳射也五爲君位爲公下應於二二爲艮手卦體象大坎坎爲弓坎陷爲穴互巽爲繩曰弋手持坎弓加以巽弋下取坎穴中物是爲取彼在穴夫弋以取飛鳥今則取於穴中舍上就下始得小過宜下之義也蓋陰德卑順故以宜下之義勗之

象曰密雲不雨已上也

上六弗遇句過之飛鳥離之凶是謂災眚

卦至於上卦位已窮倘欲前行其將何過故曰弗遇也倘當此而不知止猶欲過之必如飛鳥之無託以遭羅網之凶蓄卦窮則變大坎之下伏離離爲網罟故曰飛鳥離之鳥離於人必見殺害坎爲災眚上六當之是知行小過之事惟宜謙退不宜高亢驕人之戒深矣

象曰弗遇過之已亢也

窮高曰亢則失宜下之義故凶

既濟 離下坎上 中互離坎

既濟爲三陽三陰卦自泰來虞氏曰泰五之二

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟也濟波水也下離濟上坎故曰既濟濟期於濟故曰亨濟至於既故亨曰小既濟之時祇宜保濟故曰利貞由未濟以成濟故曰初吉而既濟之後難保長濟故曰終亂也

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

此卦之所以名既濟者以卦自泰來泰上爲坤泰下爲乾乾二上之坤五居夫渡水者已登彼岸故曰既濟也蓋濟所以致亨而濟萬物於永平之後此乃小有缺陷但微加救力多則成功亦鉅故亨大至濟萬物於永平之後此乃小有缺陷但微加救濡則已濟濟卦以濟水爲義坎水在前離陰得中猶往求濟陰稱小故曰小者亨也夫既濟之亨雖小惟亨小乃始見爲既濟此卦陰陽得位天下已濟

人廢安謂各守本業但武率由舊章長保此濟亦已足矣故曰利貞也然天命不可恃人事亦難應當夫鴻濛初闢人心思奮二柔得中以濟上坎秦之二往爲既濟之五前往得濟故曰初吉應有初必有終濟名爲既濟之道已盡道盡則窮人能防亂於未濟之日而或醺亂於既濟之秋息情因循萬事廢墮恃其爲濟不慮其將不濟則漏漫日深將有川塞而潰者此之謂終亂亦非終則必亂卦爻陰陽相間上以陰止終止則亂也是知亂非亂於濟亂於濟之壞也則保濟之道可深長思矣

象曰水在火上既濟君子以思患而預防之

水性潤下火性炎上水火相交故云既濟然水偏勝則火熄火偏勝則水涸君子觀既濟之象所以防患於未然先事而深致思焉泰坤爲亂變爲坎離故曰思患泰乾爲長變爲離明故能預防也

初九曳其輪濡其尾无咎

舟車皆可濟水二至四爲互坎坎爲輪則是以車濟者夫坎車既在前而初爲車尾初位卑弱不能遽濟故曰曳其輪輪既見曳車豈能行故曰濡其尾車尾已濡其何能濟然時當前濟有欲濟者不得以成敗論其功過也无咎也

象曰曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

鄭氏曰茀車蔽也詩曰簟茀以朝是也婦人乘車不宜露見車之前後設障以自隱蔽是謂之茀二體離稱婦泰乾爲車二與五易乾車中虛喪茀之象夫茀不自喪必有盜者二爲互坎坎爲盜坎盜二茀二車難行則不能濟是宜逐然二與五爲正應陰陽相和不能久喪待至七日則已得之七陽數此論祭實受其福乾爲福泰之乾二居五祭物雖豐而盛極難應泰之坤五居二儉以持盈善留餘地也此既濟之難保長濟也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

時論祭之時吉大來者方興未艾也

上六濡其首厲

初爲尾上爲首初濟則濡尾上濟即濡首然濡尾則後退有方而濡首則前行無地故危厲

象曰濡其首厲何可久也

紓止則亂何可久濟也

䷾ 坎下離上 小瓦坎雌

否䷋未濟爲三陰三陽卦自否來虞氏曰否二之五也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

濟者濟坎水也坎在離前前無所望故曰既濟坎在離後前有所阻故曰未濟未濟欲求濟故亦曰亨未濟而尙未濡濟故曰小狐汔濟濡其尾无攸利汔幾也幾濟而濡尾則不能前濟此坎上離下之卦曰未濟也

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

此卦所以名未濟者以卦自否來坤之二柔前往居五五爲中得中以濟故亨下坎爲水爲狐三至五又爲互坎狐渡坎水爲上陽所阻自五而止狐不能出五以前濟濟僅至五未出五中故濟曰汔汔濟而仍未濟以出水也狐濡其尾无攸利不續終蓋不可坐濟也雖不當位剛柔應也

濟至五狐首在五狐之尾卽在初初之坎水狐尾濡之卦爻以陽統陰宜有續無有續者則上非坎水阻狐前濟前濟有阻則不能濟故无攸利也既濟六爻剛柔皆當其位未濟六爻剛柔皆不當其位然剛柔猶各相應同心共濟亦可言濟毋曰未濟紓不濟也

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

火在水上二氣不交故曰未濟君子續此象而知物性各異愼以辨之使之分居其所否乾爲物變爲離明以辨之否坤爲方變爲坎坎陽居坤中是居方也

初六濡其尾吝

未濟之初位卑力弱豈可言濟上爲首初爲尾初爲坎水初濟則尾濡尾則不濟矣故吝

象曰濡其尾亦不知極也

極中也知中則能審時不知中故尾濡而不能濟

九二曳其輪貞吉

二爲坎中坎爲輪爲曳知時未濟而曳其輪以守之故貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

六三未濟征凶利涉大川

三居內卦外卦之間時可濟也猶未濟以前征是爲失時失時則凶蓋三爲正坎之末互坎之初坎水爲川三利涉之涉卽濟也涉川曰利未濟故凶

象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞於大國

四已過中將濟之時有欲乘時言濟者則已貞吉悔亡夫以濟水言先設舟梁而以濟世言先討宵叛震動也上五爲君志在中興克復舊業震作布爲簡求賢良四有陽則之才五用之以伐鬼方曰伐者離爲甲胄戈兵也曰鬼方者互坎位北也伐曰震用則是命將之初宜曰大酒已計凱還之後乃當初伐而卽曰三年有賞言時當濟則出師以求濟亦未有不濟者蓋不可坐

象曰貞吉悔亡志行也

觀衛安矣

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

四之濟猶有待故貞吉僅曰悔亡五之濟功已成故貞吉卽曰无悔天命方新人心滌舊如日躋天其光有較平時倍煥者否乾變離乾爲君子則此光卽乾光故曰君子之光五下應二二坎爲孚二五交孚則已濟矣故吉

象曰君子之光其暉吉也

暉日光也

上九有孚於飲酒无咎濡其首有孚失是

未濟之上則已濟矣上與三應三坎爲孚爲濡爲孚於飲酒飲酒有孚則是民樂酣飲象也故无咎願飲酒固可以徵太平而飲酒亦宜防沈湎否上爲乾乾爲首五降爲二乾下變坎則是首爲濡濡向之孚在於是今之失亦在於是由未濟以至濟不有以善保之則濟仍不可恃也因酒得濟復因濟失

象曰濡其首亦不知節也

梅中也知中則能審時不知中故尾濡而不能濟

之矣

象曰飲酒濡首亦不知節也

虞氏曰節止也飲不知止則溺於酒而復亂矣

繫辭上傳

史記孔子世家云孔子晚而喜易序彖繫象說卦文言繫卽繫辭傳也又名大傳彖傳釋卦辭象傳釋爻辭文言傳通釋乾坤卦爻先儒取之各附於卦爻之下以便學者誦讀至於大傳則統論大旨無經可附又因文字繁重故分別之爲上下篇云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

輕清上浮者爲天重濁下凝者爲地乾爲天坤爲地天尊象乾地卑象坤是乾坤卦名定以天地也乾天位高坤地位卑位高則貴位卑則賤是乾坤之貴賤於卑高之位判之天陽常動地陰常靜常動故剛常靜故柔是乾坤之剛柔於動靜之體斷之方謂方向東西南北也物謂陰陽乾陽物坤陰物類聚合也羣分散也陰陽二氣有合有散相通則和合而吉相乖則分散而凶是吉凶之生生於陰陽之分聚也物受氣則有象而物之象受於天物成質則有形而物之形成於地物改曰變物蛻曰化見者言萬物變化之後形象昭著可見也此言聖人法天地以定乾坤其餘諸卦皆出於此乾坤爲諸卦之體也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

卦體既立而卦之用亦由是以行摩推摩也盪動盪也言剛柔交濟以相推摩八卦振發以相動盪震雷艮震巽風兌雨離日坎月乾寒坤暑鼓舞潤澤於天地之中往來運行於冬夏之候乾坤六子循環不息而陰陽之道著焉

陽道爲乾故得乾道者爲男陰道爲坤故得坤道者爲女成男成女是乾坤爲萬物之父母也

乾知大始坤作成物

知猶主宰也始初也物生有始乾天主之物生有質乃坤地承天以作成者知之者以神而作之者有象也

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

易平易簡不煩也物始至隱而乾以至動運之則無生物之迹故曰易知物成至顯而坤以至靜育之則無成物之勞故曰簡能人體乾之易則其心坦平不入於艱深人體坤之簡則其行儉約不傷於煩擾易知則乾德內洽默契衆理不至乖違而不親易從則坤德外著動有成效於以建樹而有功有親則始終無間不離須臾是爲可久有功則鉅細畢舉莫限方隅是爲可大可久則日進日新此賢人之德也可大則涵推彌廣此賢人之業也德與業皆有條理而賢人得此理實得其簡易天以易之理位乎上地以簡之理位乎下賢人卽以易簡之理成位於天地之中則是賢人與天地參也

此第一章發明乾坤之藴爲聖人作易之源也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

設立也卦謂六十四卦象者謂各卦所似之物也辭卦象辭也言聖人設卦觀象之後吉凶之義已具然猶隱而未顯故又繫辭以明之

剛柔相推而生變化

推者移也言陰陽消息互相往來也一陽一陰之卦移之得八卦二陽二陰之卦移之得十六卦三陽三陰之卦移之得十八卦蓋以辟卦幹卦爲主餘卦變化從此生焉

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也

剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

是故所謂明吉凶者吉凶非他乃人事得失之象也又有近吉而猶未至於吉似凶而猶未及於凶者則悔吝也悔吝非他乃人心憂虞之象也所謂生變化者乃六爻上下相推也上往爲進下來爲退是變化爲進退之象變化

者卽變化此剛柔也剛者陽柔者陰陰夜是剛柔爲晝夜之象爻
以數象而占者則占動爻故六爻曰動三極三才也初二爲地道三四爲人
道五上爲天道祥察六爻之動則吉凶悔吝可得而纖矣

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

居處也序次序玩習之不厭也六爻各有其位其位不可陵躐謂之序君子
則居而安之六爻各判吉凶繇以告人者賴有辭君子則樂而玩之
爲學之君子其不違易養如此

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天
祐之吉无不利

居猶平素也動動作也居則玩辭動則玩占預決吉凶之幾自荷彼蒼冥默
之助也

此第二章言聖人作易以開來學而君子學易之功在於玩辭玩占自此
以下十章皆推明玩辭玩占之義

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者
言乎其小疵也无咎者善補過也

彖兼辭卽卦辭兼言一卦之象也爻謂六爻爻主推移剛柔无定故言變也
卦爻有吉凶有悔吝吉凶言失得悔吝言小疵而吉凶悔吝之外又有所謂
无咎者咎卽過也誤入凶吝之途痛自改悔雖未遽臻於吉而過已因悔而
補可嘉許也補過曰善則无咎實學易之要旨也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝
者存乎介震无咎者存乎悔

易有兼象吉凶悔吝无咎易之名義如此學者宜深心以體之列分齊均辨
別也介善惡將分之地也震動也爻各有位上貴下賤是分貴賤者在乎爻
位也卦有陰陽陽大陰小陽得位則陽從陽陰得位則陽輔陰卦之小大雖
不齊以得位用事衡之其理均也爻有吉凶以各爻所繫之辭辨別之至於
悔吝將分之地是謂之介預有憂之則悔吝可免因誤得咎則咎在身備猶

覺悟則昨非不妨今是无咎額於震是震无咎又在於悔也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

齊小大者存乎卦大者爲陽小者爲陰則是卦有小大辨吉凶者存乎
辭危險吉辭平易則是辭有險易之往也言此卦爻之辭乃所以指示學者
趨吉避凶不誤於所往爾

此第三章言學易之始功在於憂悔補過以寡過故宜玩其辭也

易與天地準故能彌綸天地之道

京氏曰準等也彌縫綸絡言天地之氣化渾然無際條理有緒易之廣
大精微與之相等也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死
生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

此言易之言知與天地準也天道昭明而難窮地道幽隱而難測而卽易中
之言天文言地理者則可以仰觀俯察得其故焉物命於天則生物窮於地
則死而乾爲大始坤爲大終是易言終始卽死生也有以推原反求之則可
卽始終以知生死之說精氣聚而爲物則是自無而有此謂之神游魂散而
爲變則是自有轉無此謂之鬼神之伸有形曰狀鬼之歸無迹曰情而易言
天之陽卽精氣也言地之陰卽游魂也是鬼神之情狀可卽精氣爲物游魂
爲變知之易之言知如此

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流
樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此言易之言能與天地準也似像也周徧也過差忒也流淫溢教厚也易與
天地相似人不能違天地故不能違易易備萬物之理學易者其知足以周
徧萬物本此道卽足以濟天下無差忒也易言天命惟違繩以旁行不至於
淫溢者能樂之知之故不爲憂所援也隨處而安以敎厚其仁仁者能愛物
也知益精不困於物則知似天仁益熟萬物一體則仁似地易之言能如此
範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神

无方而易无體

範模範圍周圍也過超也晝夜陰陽也言易之言知足以範圍天地易之言
能足以曲成萬物陰陽之道雖幽隱微異易皆知之是神之變化不可以方
向求而易之變動亦不可以形德拘也此晝合知能而總贊之

此第四章言易道之廣大準乎天地故宜玩其辭也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

晝夜爲陰陽之道卽天地之道也則是天地之大一陰一陽雖之矣陰陽之
道必有所賦有賦之者卽有受之者此之謂雖雖之者生機渾然無少戾氣
故曰善既受陰陽之氣以成形亦受陰陽之理以成性率性之善以爲道故
曰成之者也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

鮮少也陰陽之道雖一而人之所受有偏得陰之靜者謂之仁得陽之動者
專一直遂也義宜也闔闢乾象中實故靜專而動直坤象中虛故靜翕而動
而動闔惟專與直故无私焉萬物資始而其生至大惟翕與闔故无窒塞萬
之天地中之昭明者莫如日月而易以陰陽之義配之天地之大生成生謂
之至德而易以易簡之善配之易之廣大如天地也

此第六章言天地至廣至大惟易克配之宜玩其辭也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

配對也廣大莫如天地而易以乾坤配之天地運行有四時而易以變通配
物資生而其生至廣乾坤之廣大如此

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

易道至廣至大而聖人之崇德廣業皆有取於易焉德之虛明內照謂之知
業有規矩可循謂之禮知高故崇禮順故卑崇莫如天而天之高明有象效
之故德崇卑莫如地而地之博厚無垠法之故業廣

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

夫德業之效法天地是卽效法易也天地設位於上下而易卽行乎天地之
交極其數爲六十四卦三百八十四爻皆知將來之吉凶是謂之占占筮有
法能道其變則作爲可以決斷是謂之事至於陰陽消息變化不測是謂之
神矣

此第五章言陰陽之道神化不測易之道亦如之宜玩其辭也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地
之間則備矣

無物不載曰廣無物不覆曰大禦止也易道之大遠莫能禦易道之廣邇則
靜正言天地所有之象易皆備之

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是
以廣生焉

易言乾坤卽天地也易道廣大卽乾坤也蓋乾坤之廣大於其生見之矣專
專一直遂也翕聚也闔閉闢乾象中實故靜專而動直坤象中虛故靜翕
而動闔惟專與直故无私焉萬物資始而其生至大惟翕與闔故无窒塞萬
之天地中之昭明者莫如日月而易以陰陽之義配之天地之大生成生謂
之至德而易以易簡之善配之易之廣大如天地也

此第六章言天地至廣至大惟易克配之宜玩其辭也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

配對也廣大莫如天地而易以乾坤配之天地運行有四時而易以變通配
物資生而其生至廣乾坤之廣大如此

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

易道至廣至大而聖人之崇德廣業皆有取於易焉德之虛明內照謂之知
業有規矩可循謂之禮知高故崇禮順故卑崇莫如天而天之高明有象效
之故德崇卑莫如地而地之博厚無垠法之故業廣

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

夫德業之效法天地是卽效法易也天地設位於上下而易卽行乎天地之

中學易者識於本成之性存之又存無或放失即爲道義從入之門德業業
廣之基在此矣

此第七章言德業之崇廣在乎學易者效法天地宜玩其辭也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾雜亂也此言立卦之源也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

會合也通謂無窒礙典禮常法也謂爻位之尊卑有定也此言生爻之源也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

惡猶厭也象言天下之至賾而其理可味爻言天下之至動而有序不亂故學者之言動宜擬象議爻以成變化與易準也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其

言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

擬議言動之義可卽中孚九二爻辭得之中孚上巽下兌中互艮震巽爲處艮爲緘故曰居室此在陰之象兌爲口震爲聲爲出故曰出言此鳴鶴之象二陰在前曰外陽應前陰故曰千里之外應之此子和之象樞門樞機哲牙也此言鶴鳴雖在幽隱之地必有和者猶之人言雖在宥密之處必有應者出言尙如此況大於言者可知應者至千里之遠則邇於千里者又可知是以君子於言行不敢不擬議以致愼也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

擬議言動之義又可卽同人九五爻辭得之同人上乾下離而自姤夬來姤之巽風象號夫之兌說象笑巽爲處前往之二故又曰出兌口象語退後之二故又曰默五與二應是爲二人二五得中是爲同心夫上之二離變乾中火克乾金故金斷也姤初之二變巽爲離上應乾中巽爲臭爲蘭乾爲言故曰同心之言其臭如蘭也此言君子之出處語默始巽終同其心志之堅物不能間其氣味之投久則俱化焉

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

此言議之而後動而以大過初六爻辭證之錯置也大過內卦爲巽巽爲茅爲白又爲木初爲地位巽木爲棟以棟覆茅茅爲至薄然恐棟之橈而以茅藉之則棟雖橈不至於損人矣藉茅之義而後動則以愼而無所失也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

動既宜愼而又宜謙謙之九三爻辭可玩也謙艮爲厚互坎爲勞語言也謙三自剝之上來自高降卑此謂以功下人惟謙故有德有禮惟勞謙故德言愈恭禮言愈恭致恭以存其位君子所以終吉也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

夫以謙動則終吉而以亢動則有悔故又舉乾上九爻辭以戒動者

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

此節初九爻辭節爲上坎下兌中互艮震而自泰來虞氏曰坤爲臣爲亂爲生爲言語坤稱階故亂之所生則言語以爲階也泰乾爲君坤爲臣爲閉故稱密乾三之坤五君臣毀賊故君不密則失臣坤五之乾三坤體毀壞故臣不密則失身坤爲身也坤爲事坤變爲坎坎陷曰害三往之五成坎故曰幾事不密則害成初居互震互艮之下未及震出先應艮止故曰愼密不出也此言語足以生亂故君子必欲擬之而後言也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

言宜愼密而動亦宜愼密當得其義於解六三爻辭矣解爲上慢下坎中爲互離三居二陽之間陰爲小人上負貨車下乘坎輿是必在上者慢慢名器小人始得乘之乘者非其人故盜覬覦之而思奪之也小人之行鄙上誤用之上既褻慢下復暴虐人心思亂故盜乘機起也强取曰奪執辭曰伐坎爲盜爲弓輪互離爲甲胄爲戈兵震爲鼓爲言聲故曰盜曰伐也誨教也冶妖冶也慢藏者誨之使盜冶容者誨之使淫既已招之豈能御之曰盜之招者言招之使至也

此第八章言言動之變化皆由學易者擬議之宜玩其辭也

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之爲四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

鄭氏曰衍演也謂衍蓍以筮也演卦用蓍策數五十五十者天之生數地之成數也天地生成之數爲五十而用四十九策者蓋以蓍叚卦方卦爲八八之數蓍爲七七之數故減一不用也當此四十九策未分之候渾然無朕則象太極兩手分之爲二左陽右陰是象兩儀又取一策掛於小指之間以象三才揲撰而數之也四其數以數之先數左手之策次數右手之策以四起數者象春夏秋冬之四時四四數畢必有零餘此謂之奇奇零也歸此零餘扐於指閒以象月閏扐勒也閏餘也一卦兩分揲合之曰五歲五次分揲兩次歸奇故曰再閏於是并掛策扐策爲一而通數之是爲一變從此再分再掛再揲其法同前是爲再變至於三變則成一爻四揲其策所餘之數不五則九五有一四是爲奇九有二四是爲偶三變皆奇爲老陽三變皆偶爲老陰一奇二偶爲少陽一偶二奇爲少陰老變而少不變變者爲動爻則即動爻以玩占此筮法之大略也

天數五地數五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

先舉爲酢荅報爲酬言筮能顯道故可與酬酢筮能神德行故可與祐神也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

陰陽變化非人所爲聖人極贊其神以見揲蓍爲易之用也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

此第九章詳言蓍筮之法而贊其道爲神故宜玩其占也

以用也辭繫辭變爻也象卦象言動制器三者俱用夫易而占亦爲聖人之道與三者並重則卜筮烏可少哉

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

是以君子將有行爲必先卜筮以占決之間以言者將占告著之言也命告也著告人而人受之故曰受命嚮響同言如響應聲也來物者未來之吉凶也遠近幽深無不顯著著之至精如此

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

參三之也伍五之也錯謂交錯綜理也言如理絲縷也筮法掛一象三五閏再扐此之謂參伍所扐餘策奇偶殊致老少分推此之謂錯綜文謂爻辭參之伍之以成吉凶之文象謂卦象爲錯爲綜以定陰陽之象文則通揲蓍之變以成之象則極蓍策之數以定之著之至變如此

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

著之至精至變如此而當其不動則无思无爲至於有感而天下之故無不通焉著又至神也

夫易聖人之所以極深而研幾也

研究也幾微也惟精故深惟變故微聖人所以窮極其深而研究其幾也

而速不行而至

心志內蘊非深不能通事務至賾非幾不能成通志成務非神則猶未底於化筮則无有遠近幽深遂知來務是能通天下之志筮則通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象是能成天下之務筮則无思无爲寂然不動感而遂通天下之故是能不疾而速不行而至也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

此第十章言卜筮爲聖人之道而贊之爲至精至變至神宜玩其占也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

天陽地陰陽奇陰偶一三五七九奇數天數奇者陽也二四六八十偶數地數偶者陰也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

虞氏曰開易何爲取天地之數也開物卽通志成務卽定業冒覆也惟於天下之道无不該故天下之疑可占斷也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉

古之聰明叡知神武而不殺者夫

疑何以斷斷以蓍卦與六爻也蓍取少陽數七七四十九故其德圓卦取少陰數八八六十四故其德方蓍取變動故曰神卦有定體故曰知易變易貢告也言占蓍動爻六爻之義有所變易以吉凶告人也聖人於此默契卦爻之義靜以澄心寂然不動至於出身加民酬酢萬物隨感而應惟古之聰明叡知神武而不用刑殺者能此也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

古人之所以不用刑殺者以民預知吉凶威知憂患能知趨避也是以後之聖人明天之道察民之故因蓍爲神物前民用之玩占者則爲齊以潔心戒

以遠欲蓍物本神明而以齋戒通蓍之神明也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

聖人所以用蓍者則以蓍爲民咸用之物揲蓍成卦有乾坤有變通有象因象則可以制器立法人用之則出入咸利又至神但卽戶闔闢往來推求盡得其蘊易道原非隱僻難知者

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

若是則蓍爲要矣於是又申揲蓍之法曰太極者大中也當五十策未分之時陰陽渾聚無所偏倚與喜怒哀樂未發之中相似鄭氏所謂極中之道醇和未分之氣是也至於分而爲二則名兩儀揲之以成奇偶之數老陽老陰少陽少陰各著則名四象再揲再扐陽奇陰偶錯綜成文則名八卦一生二

二生四四生八八卦既定吉凶可分占以決疑大業之生亦由乎此而不及三五者略舉大概言之也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

兩儀者卽天地也著策兩分始有象物可法故曰法象莫大乎天地也四時卽四象曰變通者以筮蓍之變通起於揲也日月謂坎離坎離得乾坤中氣舉坎離以該八卦也惟有其位則所及者溥惟有其德則所用者神位尊莫如富貴德全莫如聖人崇高位也位崇高人君之高貴也物謂卦爻器謂蓍也備物立器用之以利天下者爲聖人探取也賾雜亂也索求也隱幽隱鉤謂曲以入之致極也亹亹勉也有疑則怯無疑則勉是蓍龜乃所以定吉凶成亹亹生大業者也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人

象之河出圖洛出書聖人則之

此言聖人作易之由也神物謂蓍龜天地變化謂四時天雷象謂日月陽陰月陽舒陰慘故曰見吉凶也河圖洛書俱古書名鄭氏曰河圖九篇洛書六篇效倣也則法也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

此指易之用也四象卽揲蓍以四之法因占筮以觀爻辭因六爻辭以決吉凶也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此引大有上九爻辭以證卜筮之用大有內外卦爲乾爲離陰居五位陰德曰順五下履乾乾陽體實故曰信也賢謂上九上爲陽剛又爲天位上來助五故曰天祐言人依四象之所示繫辭之所告以斷吉凶則天祐助之矣

此第十一章言易爲體而筮爲用故宜玩占也結以大有上九爻辭與二

章自天祐之吉无不利遙相應也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

易之爲書不外辭象二者意本難盡聖人立象乃所以盡意言本難盡聖人繫辭乃所以盡言立象卽設卦天下事物之情備具六十四卦之內此意不盡之盡也繫辭謂爻辭變通鼓舞於三百八十四爻之中以盡其利以盡其神此言不盡之盡也

子曰乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

夫意言之所以難盡而猶可盡者以辟卦幹卦往來移易有所緼藏也易移也虞氏曰緼藏也乾坤純陽純陰爲不易卦而辟卦皆消息於乾坤且只乾坤之體故乾坤爲易移之緼若乾坤毀裂陰陽已分則无可易矣儀單卦或

有乾坤如需訟晉明夷睽蹇卦而以重卦衡之乾坤之體幾乎滅息也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

是故乾坤成列陰陽類聚各歸消息形象未分者是謂之道其乾坤毀裂陰陽羣分形象不純別肖物象者是謂之器類聚則有化裁羣分必假推行化裁推行是謂變通變之通之易繫已盡於是舉而施之於民使咸知吉凶之宜此之謂事業也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

象卦象爻爻辭極者窮究之使無遺也鼓者鼓動之使不倦也象足以盡天下之賾言不盡意而象則足以盡之辭足以鼓天下之動書不盡言而辭則足以盡之

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

化裁推行而有繫於辭而明之者言立象繫辭聖人雖盡言盡意而膠固於象辭則已非默而成之不言而信所以立德立行易爲崇德廣業之書異端曲學不得竊其似也

此第十二章篇中言聖人繫辭之本故宜玩其辭象玩其占蓋通結上文也

岫巖多隆阿雲溪

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

八卦成列如震一巽二之類象者如乾天坤地之類重之謂重卦爻六爻也推推移命告也此言八卦畫成而於以有象因又重爲六十四卦而於以有爻卦爻有剛柔而以消息之卦推移於諸卦之中而於以有變又於爻下各繫以辭以命占者占取動爻故曰繫辭而命之動在其中也

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也

趣趣向言爻辭備吉凶悔吝之義而占者則取動爻故曰吉凶悔吝生乎動爻有剛柔乃所以立爻之本占用變通乃所以趣時之宜

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

貞固也言有定也吉定勝凶凶定勝吉是吉凶有定也而天地貞觀日月貞明其道莫不有定而天下之動雖有萬變必有定則故曰貞一也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也

天下之動所以貞一者則易已以此示人矣確剛貌隤柔貌乾示人以易坤示人以簡卦爻卦象亦效此易簡惟易簡故貞一也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

吉凶寓於爻象之內動則外見是宜玩占也通爻象之變於以有功業而於辭見聖人之情是宜玩占也

此第一章上繫首章由天地順推出乾坤之易簡以明作易之源易之體也下繫首章由爻象逆溯入乾坤之易簡以示學易之法易之用也自此以下十章皆發明爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭四語之意猶上繫之二章玩辭玩占也

繫辭下傳

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

天地爲易之源聖人爲易之宗天地有德聖人有位天地之德曰生聖人位曰寶聖人以仁守位以財聚人仁以體天地之德而又有義以濟仁窮財或流於貪黷故須以義理之辭或入於邪淫故須以義正之至於民或爲非以義禁之民咸知懼不敢妄爲則義亦聖人治世之本也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

包犧氏太昊氏也其時文字未興包犧則仰觀俯察象天法地及鳥獸之文與土地之宜又遠近相取一身之官骸百物之形色八卦始作焉而明神之德萬物之情胥以卦通其牖別其類以仁守位以財聚人以義治民之道皆從此啓矣

作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離

罔與網同網罟所以取獸取魚者取獸曰佃取魚曰漁離爲目互巽爲繩二巽頭倒爲結繩巽又爲魚離爲飛鳥互兌爲羊爲刑殺故曰以佃以漁兩目相麗象網罟故曰取諸離也

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

理財之具不僅佃與漁也而耒耜又其大焉者矣神農炎帝氏繼包犧王天下教民播種故號神農庚氏曰否四之初也巽爲木爲入艮爲手乾爲金手持金以入木故斲木爲耜艮爲小本手以撓之故揉本爲耒耒耜耔器也坤爲田巽爲股進退屢木動耜艮手持耒進退田中耕之象也益萬物者莫若雷風故法風雷而作耒耜

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬

市爲財聚之所亦爲人聚之所聚人曰財之謂也噬嗑上離下震中互坎艮而自否來離居上卦位又得中故稱日中震爲動爲出又爲大塗人動而出於大塗之間故象市否乾爲天坤爲民故曰致天下之民乾爲金玉坤爲布帛故曰聚天下之貨否爲上下不交之卦五退居初以成交易故曰交易而退各得其所也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

此言黃帝有熊氏帝堯陶唐氏帝舜有虞氏變通利民以得天祐以爲守位曰仁之證也乾坤兩卦爲變對乾窮則變坤坤窮則變乾乾坤遞變消息之卦循環相生故曰易窮則變變則通通則久也虞氏曰乾爲治上爲衣坤下爲裳乾坤萬物之縕故以象衣裳乾爲明君坤爲順臣故天下治取諸此也

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

刳剖也刳木謂刳虛其中剡銳利也剡木謂削木末使銳也楫舟櫂也九家易曰木在水上流行若風舟楫之象也此木否卦九四之二爲坎坤地水居之川澤象六二之四爲巽乾天風鼓之舟行象巽又爲長木長爲手乾爲金艮手持金故刳木爲舟剡木爲楫也乾爲遠天巽木行天際故濟不通致遠以利天下矣法渙而作舟楫蓋取此義也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

虞氏曰否上之初也否乾爲馬爲遠坤爲牛爲重坤初之上爲引重乾上之初爲致遠艮爲背巽爲股在馬上故乘馬巽爲繩乾爲人爲衣乾人上下覆以坎艮厚衣以薪象乾爲郊野人在牛出否之隨引重致遠以利天下故取諸隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

豫卦上震下坤中互坎艮艮爲門坤爲國戶重門之象柝者兩木相擊以行夜也艮爲手爲小木震爲動爲行人爲木爲聲音手持木前行擊之有聲擊柝之象暴客盜賊也坎爲盜爲暴客豫卦之備曰豫故取諸此也

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

杵木器所以擣也臼舂也古者掘地爲之與後世以木石爲之者異小過震上艮下中互巽兌兌金克震木故木斷震木上動故象杵艮土在下巽木克之故象掘地艮止又象臼艮手持震木震爲稼爲出巽爲入動木一出一入杵臼舂米之象此與舟楫之利服牛乘馬之利皆聖人仁天下之具也

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

弧木弓也睽自中孚來中孚五四相易變巽爲離互體爲坎巽爲木坎爲矯揉揉木使曲又以巽繩繫之故曰弦木爲弧巽木克以兌金故曰剡木爲矢坎爲弓離爲矢兌爲刑殺故曰以威天下睽乖之極非兵革不能平之使復合也此與豫之擊柝皆禁民爲非者也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

擊人仁天下之具養生送死其尤大者養生之具有宮室此象則自大壯卦取之泰陽上息消坤成震變爲大壯泰在大壯之前故曰上古泰上爲坤坤爲地坤體中虛下有乾人故象穴居乾爲野故曰野處變坤爲震坤土之上加以震木則象宮室震木削以乾金又象棟宇棟屋脊檁宇椽也覆巽爲風互兌爲雨巽風不見兌雨不及乾中故曰上棟下宇以待風雨取諸大壯也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

送死之具棺槨是也古無此制興於後世之聖人蓋自大過卦得之也大過中互重乾前臨乾卦外象重疊之坎後幹坎卦乾坎皆在大過之前故曰古者坎爲叢棘乾爲人爲衣乾人上下覆以坎棘厚衣以薪象乾爲郊野人在郊野葬之中野象虞氏曰穿土稱封棄土爲樹坎爲穴坎陰居外虛而不實不封不樹象明爲斬衰至緦麻日月之期離爲日坎與離反喪期无數象大

過之卦內巽外兌巽爲木爲入兌爲口木上有口乾人入之棺槨之象故取
諸此也
上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸
夬
大壯四陽上息變震爲兌曰夫大壯在夫之前故亦曰上古也震下伏巽爲
繩震動以結之故曰結繩九家易曰古者約誓之事事大大其繩事小小其
繩結之多少隨物衆寡執以相考亦足以相治也兌爲言爲金震爲木爲竹
兌言書於竹木象書兌金刻畫竹木象契變大壯之震爲兌於是始有書契
象故曰後世聖人易之以書契也乾下伏坤坤爲臣爲民乾陽照坤故百官
以治萬民以察也此正辭之證也
此第二章申明爻象動乎內四句之意自離至夫十三卦皆言取象而卦
象分凶吉則治器利人無非功業聖人之仁義亦寓其中是情見乎辭也
是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是
名狸蟲屈伸蟲也形似蟬蛉足生首尾其行一屈一伸俗呼曰量天尺桑槐
樹多有之此言人之思雖不可廣憧憧往來則惟所感之朋從爾之思則入
於私矣夫天下事殊塗同歸百慮一致試觀之日月寒暑往來屈伸莫不各
順其道卽推以言物動靜互根惟以言學體用互發純任自然以謄盛德之
域無非無感以待感不必憧憧也
易曰困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉
名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至其妻可得見邪
此釋困六三爻辭石非困人之地而爲所困困自否來否外卦爲乾乾陽稱
名易爲兌毀故名辱蒺藜非可據之物而乃據之否內卦爲坤坤爲身易爲
坎陷故身危名辱身危故凶死也
易曰公用射隼於高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器
也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是
以出而有獲語成器而動者也
此釋解上六爻辭解自小過來小過艮下震上三來居二變艮爲坎二至四

爲互離爲矢弓矢曰睽良手持弓矢變坎爲隱伏曰藏器震爲動故曰藏器於身待時而動震又爲出互離爲隼震動以射之故曰動而不括出而有獲也括結也言睽成始動先裕致用之具不肯取辦於臨時所以無結閉之患也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

此釋噬嗑初九爻辭噬嗑自否來否之乾五來居坤初變坤爲震坤爲小人震爲仁乾爲畏坤爲惡曰不義故曰小人不恥不仁不畏不義乾爲美利爲威故曰不見利不勸不威不懲乾變爲震震木克坤土故曰小懲而大誡乾爲福居坤之初故曰小人之福也言校滅其趾因懲知誡不至陷於罪惡所以善全小人也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶

懲惡於初猶可致福積惡至上已罹於罪則世之罪大而不可解者皆由於積爲小惡以致此也上爲離終離爲惡人惡至於終故罪大則上之凶不如初之无咎矣此釋噬嗑上九爻辭

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫於包桑

否爲陰息陽消卦危亡亂陰也安存治陽也乾陽長懼坤陰之應可以永保身家九五爻辭曰其亡其亡繫於包桑是此義也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

鮮不及者言鮮不及於凶也蓋以位列三公德知力三者兼備始克勝任其以聯之是謂定其交无交者反是蓋自否來否爲陰消陽卦故曰危曰懼否爲天地不交卦故曰无交異爲躁卦故曰傷也此釋蓋上九爻辭

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介於石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

諂諛也瀆褻也諂似諫恭瀆似簡易而諂極則必招侮瀆極則必致怨諂瀆之初意在獲吉其終轉致凶咎豫卦二爻居中得正正故不諂中故不瀆上下交際各得其宜是非知幾者不能貴之以神言其先見夫吉不入於凶也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

顏氏之子孔子弟子顏淵也殆語辭庶近也幾卽知幾之幾不善欲動未動之時此謂之幾顏子知之卽未嘗復行則近於知幾也復自坤卦純陰一陽上息坤爲愚是不善也陽息於初是不行不善也復之初九爻辭顏子足以當之

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

絪縕氤氳交密之貌醇凝厚也天地以氣交故化醇男女以形交故化生損自泰來泰爲天地交之卦故以天地絪縕言之損爲少男少女兩合卦故以男女構精言之絪縕構精皆致一也損六三爻辭是其義也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

從理者其身安從欲者其身危心正者其語易心邪者其語懼信以結之敬爲天地不交卦故曰无交異爲躁卦故曰傷也此釋益上九爻辭

此第五章十一舉易爻象以申爻象動乎內吉凶見乎外之意而功業與聖人之情亦胥該焉

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

乾爲純陽故曰陽物坤爲純陰故曰陰物易之卦象皆由此出故曰易之門陰陽合德以生六子得乾爻者體剛得坤爻者體柔有體者言有形體也撰結撰如山澤水火之類德卦德如坎陷兌說之類曰體曰通者言六子之象本乾坤也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

九家易曰名謂卦名陰陽雜錯其卦象各有次序不相踰越稽考也稽其事類則言憂患之防無不周至淳世之人情不若是之險且譎也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名句辨物正言斷辭則備矣

世當衰微人情漸薄聖人志在救時故作易彰明已往之迹象以察將來之事微顯闡幽開而當名句辨物正言斷辭則備矣

吉凶其事之微者則有以顯之其情之幽者則有以闡之於是六十四卦以開命之以名各當其體辨物謂卦象正言謂爻彖斷辭謂吉凶悔吝曰備者言易之道備於辨物正言斷辭三者矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

名卦名類謂陰陽假借物象而無直質之言曰曲能盡古今之情僞曰中肆陳也謂卦爻卦爻中之消息潛藏不易窺測曰隱貳疑也因民疑貳而作易使之占以決之失者預報以吉此之謂濟民行濟拯也言民入於陷溺而用占筮以拯之此易爲雜世之書而作易所以爲衰世之意也此第六章統論作易大旨要之爲彰往察來徵顯闡幽所以濟民行明報以得失也蓋言功業見乎變也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

包犧畫卦而易肇興至於中古文王因羑里之囚身罹憂患而易辭作焉

其辭中言其性後儀其用以辭之也

此第七章歷指九卦之用以明處憂患之道申明聖人之情見乎辭也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛

柔相易不可爲典要唯變所適

易可以成德而處憂患則是易之爲書固人所宜近而不可遠者也至於易之爲道則主變動而不可以常法求之六虛謂六爻之位不言位而言虛者則以上下移易剛柔無定故曰虛典常要求適之也唯變所適則易不壅滯於物蓋如此

其出入以度外內使知懼

度法也言易備六爻自內往外曰出自外往內曰入一出一入皆有法度使人別內外知所恐懼以知趨向也

又明於憂患與故无有師保如臨父母

懼者卽憂患也不惟使知之而又有以明之易明憂患與所以致憂患之故與人同憂與人同患而諄諄教誨不僅有師保之嚴而衆如父母之愛也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

率循也辭卦爻辭揆度也方猶位也初循卦爻辭以度其方位則有不易之理貫乎微道以行之然不能神明默成則猶未洽於道所謂不可遠者終遠耳

此第八章言易之變動有度使人知懼恐其誤罹憂患不啻父母之愛子焉此申吉凶外見聖人之情亦見也

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

質本也物爻象也言聖人卽卦畫推求始終以作彖辭至於六爻錯雜唯各因其時位與其物象以申彖辭未盡之義也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

千氏曰初擬議之故難知本終成之故易知本末勢然也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

物謂象雜者謂兩物相雜而互之撰結撰也中爻中四爻也卦有六爻初體无位上貴極亦无位辨別是非惟取中爻初上各具卦德而中四爻上下交互又別取象初上各具卦德而中四爻上下交互又別論德是象互體而爻義始備焉

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

噫語辭娶求也言人能求存亡吉凶之理則所居有主六爻大意皆寓於彖辭是宜觀之以得主爻也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

二四皆陰位故曰同功二居內卦四居外卦故曰異位而四之多懼不若二之多譽者以四近君位故也雖陰宜依陽不利於遠而二遠五而无咎者則以二得內卦之中柔中則亦有用耳

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

三五皆陽位而多凶多功不同者以三賤五貴其等殊也三雖以柔居之其勢愈危若居以剛是爲得位則差勝耳

此第九章推論彖爻以示讀易之法而言爻之多譽多懼多凶多功申爻象動乎內之意功業亦胥見焉

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

三才謂天地人卦有六爻故彖而兩之初二爲地道三四爲人道五上爲天道言蓋大莫知天地易悉備之矣

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

道者三才之道也變動者推移也等謂爻位物謂陰陽物相雜謂陰陽失錯文不當謂時義失宜

此第十章言六爻之變動有吉凶復申吉凶見乎外由於爻彖之內動也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎

此之謂易之道也

紂殷王帝辛殷末世之君也易興於殷之末世者文王身備盛德而罹羑里之囚是故深自危厲以戒慢易雖其道大无所不包而始終恐懼以求補過是吉凶爲易之道无咎尤爲易之要旨也

此第十一章言易之辭危聖人之情見而其要无咎則功業亦見焉

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻

易始乾坤乾以易知而乾爲純陽剛至健健則能歷險於以无險无險又本於知險恆易以知險乾之德行然也坤以簡能而坤爲純陰陰柔至順順則無所阻於以无阻无阻乃本於知阻恆簡以知阻坤之德行然也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

易則易知簡則易從故能悅諸心易則知險而惟恐陷於險簡則知阻而惟恐困於阻故能研天下之慮諸侯猶云諸國也心悅則心有得慮研則慮無失是事之吉凶由此定心悅則爲之不厭慮研則爲之不息是人之亹亹由此成也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

吉凶定則知變化成亹亹則有云爲參諸變化則事已無凶故祇言事之吉者夫吉事將逢先有祥兆事之象所由知則假諸器器者卦與蓍也用器以決事於以有占知來者知將來之事如何可得吉也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象事知器者蓍以天地設陰陽之位聖人則之作易以成功能也占事知來者蓍以卜筮道興先以人謀復以鬼謀決之百姓亦與聖人之能也八卦以象告故事可象爻彖以情言故事可占陽剛陰柔交雜錯居此以象告也吉得凶失皆能預見此以情言也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

剛柔雜居因有變動變動則不滯以求其和故曰變動以利言也吉凶可見以僞吉爲凶原繫於爻辭而吉凶遷移無定者以爻中各有所具之情故也

卦有主爻與主爻情合者謂之愛與主爻情違者謂之惡與主爻相比相應相往來者謂之近與主爻相間隔及消息不相通者謂之遠又有或比或應或非比應而相孚者謂之情又有爲比爲應爲往來而不相洽者謂之僞吉凶生於愛惡悔吝生於遠近利害生於情僞其相攻相取相感有淺深故吉凶悔吝利害有殊應也近而不相得者謂相比相應而其情則相違而不和大則致凶其次亦有害焉輕則爲悔爲吝舉近而不得者則其得者可知即遠而相得與遠而不相得者亦可知三百八十四爻之大旨備於此矣

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之辭多誣書之人其辭游失其守者其辭屈

卦爻之相感既分情僞而卦爻所繫之辭言人情僞亦非一端所能盡將叛者中懷叵測惟恐人知故其辭慙中心疑者昧於是非內無定見故其辭枝吉人敬慎要言不煩故辭寡躁人浮薄禦人以口故辭多誣善之人出言無稽故辭游移莫定失其守者形色消沮故辭屈抑不伸卦爻雖賾其辭不外此六者吉凶悔吝皆可推求得之矣

此第十二章言爻象吉凶皆出於乾坤之易節故功業可見聖人之情著焉

說卦傳

閩崖多隆阿夏漢

隋書云秦焚書周易獨以卜筮得存惟失說卦三篇宣帝時河內女子發老屋得之按今說卦只一篇或曰序卦雜卦開傳分之爲三篇或曰說卦原有三篇其二篇亡以今考之漢魏說易諸儒多有稱象則易傳亦或有遺文與

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

贊佐也古者賓主相見必贊贊者言人不能顯與神明接故用蓍龜以佐之

倚依也倚天地立數者天圓數奇地方數偶筮卦以三起數故三其三爲天兩其三爲地三三爲九故九爲老陽數二三爲六故六爲老陰數一三二爲七二三一二爲八少陽少陰之數亦準此道諸陰陽之道德謂剛柔之德

陰陽剛柔之宜謂之義道德義之散見於物象而有條理者謂之理理爲人所稟受曰性性所從出曰命和順者融合道德而無所拂也理者析義條目而無所棄也窮者究其極盡者體其全至者探其大原而造其域此言聖人作易以立旅法用蓍尚占以通神明倚天地以立考少陰陽之數觀數之奇偶分陰分陽以立卦象揲扐發揮其數爲柔爲剛以生六爻陰陽之道剛柔之德蓍則有以和順之陰陽剛柔之義蓍則有以理之道德義見於物象者蓍又有以窮之道德義稟於人出於天者蓍皆有以盡之至之蓍之精微盡如此

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

盡性至命皆本蓍筮則是聖人作易實以順性命之條理也以性命之蘊於天者曰陰與陽是也以性命之具於地者曰柔與剛是也以性命之具於人者曰仁與義是也天道地道人道各有二德故卦皆兼三才以成六畫陰陽既分而剛柔亦迭用陰位不必定以柔居陽位不必定以剛居六爻之位錯雜成章剛柔之位迭用不窮而陽剛陰柔在人爲仁義者其用亦無窮也易

昔性命之理寓於蓍筮又如此

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

夫以六畫成卦則是八卦皆重之矣於是有不易之卦二乾坤是也乾天坤地純陰純陽辟卦消息皆蘊其中故用之以定諸卦之位所謂辟卦者有十艮山以下二陰上消一陽兌澤以下二陽上消一陰則凡陽消之卦體皆象艮陰消之卦體皆象兌故曰道氣震雷以下一陽上薄二陰巽風以下一陰上薄二陽薄者迫也則凡陽息之卦雖皆象巽陰息之卦雖皆象震故曰相薄至於坎水離火陰陽居中則上下不相入鄭氏曰射入也卦遇坎離陰陽錯雜既已畫分不能相類乘則必用類乘之卦以爲卦母而往來推移以分之始得卦義凡此皆非具山澤風雷全象者故曰八卦相錯六十四卦已定是謂既往將來之物理含蘊於中衹是未來占者於既往之卦順以數之即可逆知將來吉凶易之爲書教人知來故曰易逆數也

言以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

雷動風散生息萬物故體象震巽者爲息卦雨潤日烜變化萬物故體象坎離者爲移卦艮止兌說收成萬物故體象艮兌者爲消卦乾爲萬物之始象君坤爲萬物之母象藏乾坤二卦雖无惟移而諸消息皆出於此故曰君曰藏九家易曰雷與風變化不常而日月相推溽有往來是以四卦以義言之

天地山澤恒在者也故直說名矣

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下

撓明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤
兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言
陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰
勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮
六十四卦既有消息而八卦循環亦有次序震一巽二離三坤四兌五乾六
坎七艮八震位正東巽位東南離位正南坤位西南兌位正西乾位西北坎
位正北艮位東北鄭氏曰萬物出於震雷發聲以生之也齊於巽相見於離
風烜動以齊之也潔齊新也萬物皆相見日照之使光大萬物皆致養焉地
氣含養使有秀實也坤不言方者言地之養物不專一也萬物之所說草木
皆老猶以兌澤氣說成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君
臣對合也坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生於地冬
氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之
用事也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎
風燥蓋物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終
萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後
能變化既成萬物也

以八卦之次序言之則萬物出於震而終於艮以八卦之功用言之則萬物
生於乾而成於坤蓋萬物皆受氣於乾天無迹象可名無形色可指此謂之
神至於生機已萌震雷動之以鼓其蠢巽風橈之以散其鬱繼之以離火兌
澤坎水以燠之說之潤之乃歸根於艮生機蘊藏以成終而肇始故坎離南
北以相對相逮震巽居東以相連不相悖艮與兌位次相隔而其氣相通六
子各効其能然後變象化形於坤地之上乾坤不明言者六子有專能皆天
地之功也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

以八卦之性情言之乾體純剛故曰健坤體純柔故曰順震以一陽生於二

陰之下生機真過故曰動巽以一陰伏於二陽之下伏藏不出故曰入坎之
一陽沈潛陰中故曰陷離之一陰附居陽內故曰麗艮陽極上前無可往祇
宜息足故曰止兌陰見上其體雖剛柔形於外故曰說

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

以八卦之象於物者言之馬剛而行健氣稟純陽故象乾牛柔而性順氣得
純陰故象坤龍潛重陰之下遇陽則動故震象之雞鳴陽之健遇陰則伏
故巽象之外汙濁而內剛躁此豕象也坎之卦畫似之外文章而內柔怯此
雉象也離之卦健脩之內柔順而外剛能守此艮體故狗爲艮象外柔悅
而內剛好鬬此具兌體故羊爲兌象

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

以八卦之象於身者言之首會衆陽乾陽體實故象首腹納諸陰坤陰體虛
故象腹足在身下其體動震之一陽動於下是足象股居足上其體隱巽之
一陰伏於下是股象竅外見陽實內聽爲耳象坎如之陰虛內藏陽光外
明爲目象離如之艮上一陽爲背二陰垂下象手兌下二陽爲首一陰上開
象口

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男
一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得
女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之
少女

以八卦之老少言之乾天爲萬物之始故稱父坤地爲萬物之生故稱母索
求也坤索乾陽得三男乾索坤陰得三女震曰長男索乾初爻坎曰中男索
乾中爻艮曰少男索乾上爻巽曰長女索坤初爻離曰中女索坤中爻兌曰
少女索坤上爻

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬
爲瘠馬爲駁馬爲木果

補九家有爲龍爲直爲衣爲言

虞氏有爲王爲神爲人爲大人爲君子爲物爲立爲畏爲牧爲嚴爲德
爲善爲仁爲忍爲慶爲嘉爲福爲禮爲始爲盈爲肥爲好爲施爲治爲甲爲
老爲宗爲族爲大明爲遠爲郊爲野爲門爲頂爲朱爲性爲精爲清凡此逸
象見於諸家注故附錄於各卦後以備考焉
此廣八卦之象也乾象天天體圜天道至尊君父似之金玉之質皆剛乾位
西北嚴寒之地寒凝水爲冰大赤純陽色馬善行曰良馬瘠多骨駿馬有牙似
鋸能食虎豹此皆象乾之剛健也木果者果核有仁生機中藏木之資始在
此
坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲
柄其於地也爲黑
荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲黃爲帛爲漿
荀氏有爲邑
虞氏有爲臣爲民爲鬼爲身爲富爲財爲虛爲書爲思爲惡爲事爲業爲閉
爲藏爲密爲龍爲死爲喪爲冥爲晦爲夕爲暮夜爲晝爲乙爲閨戶爲土爲
階爲田爲國爲邦爲器爲虎爲黃牛
干氏有爲順
坤象地地爲資生萬物之母布者績麻織成之物釜鐵器化生爲熟之物坤
地利人衣食尤其大者故曰布曰釜坤主翕聚象吝嗇地勢平曰均坤順曰
牛坤母生子故又象子母牛大輿廣載如地之能載萬物地上物色各見故
曰文衆多也坤畫六數八卦畫數無有多於坤者柄者生物之本黑純陰色
震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦
其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲
健爲蕃鮮
京氏有爲鳴鵠
荀九家有爲玉爲鵠爲鼓鄭氏有爲日門
虞氏有爲帶爲主爲諸侯爲兄爲夫爲趾爲出爲行爲征爲作爲驚走爲言

爲讒爲聲爲音爲鳴爲應爲禾稼爲百穀爲樂爲喜笑爲虛爲槁
荀才有爲喜樂國語韋氏注有爲車
震之象爲雷爲健爲動物乾純陽爲龍震得乾初亦爲龍坤索乾初
爲震天地之色至此始雜元天之色黃地之色震上二陰如花之萼下一陽
如花之蒂故有萼象王氏曰男花之通名大塗者一陽欲行兩仞開通如平
塗然震爲長男曰長子震陽上息剛決而躁苞東方木位箘竹萑葦
皆木類震得乾之初陽故亦爲馬震需有聲故馬善鳴馬後足白曰舄馬足
舉行曰作的白也的顙馬之白顙者震體陰陽相雜故爲馬色皆不純反生
者禾種入土反動上生宋氏曰卽菽豆之屬帶甲生者震一陽反生於下似
之究種也震陽下息得乾之健草木滋盛曰蕃草木懷新曰鮮
巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲
臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦
荀九家有爲楊爲鵠
虞氏有爲命令爲號令爲教令爲誥爲號咷爲婦爲妻爲商旅爲隨爲入爲
伏爲利爲茅爲蘭爲草木爲杞爲舞爲葛藟爲庸爲林爲魚爲鮒
巽位居木木屬風乾索坤初爲女故曰長震主齊物故爲繩直爲工陽白陰
黑巽之一陰下伏二陽外見故色曰白陽大陰小巽之二陽上著故爲長爲
高巽股臨足巽陰柔順故爲進退不果臭氣也氣亦風類陽爲氣巽陽見曰
氣髮者陰血所生巽氣未行至上故髮寡顙謂陽盛於上多白眼謂陽多
於陰陰主利巽陰方息故近利市三倍物息則性多躁震以陽息曰決躁巽
陰息曰躁卦不曰決也
坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲
耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其
於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心
荀九家有爲宵爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏
荀氏有爲志鄭氏有爲鬼神

虞氏有爲雲爲大川爲心爲膚爲謀爲惕爲恤爲疑爲蹇爲疾爲災爲罪爲孚爲罰爲獄爲臀爲膏爲酒爲穿木爲校爲弧爲車爲馬爲毒

干氏有爲法爲夜左氏傳杜注有爲業

坎象水潛流者水名一陽居中外陰裁之故爲隱伏宋氏曰曲者更直爲矯直者更曲爲輮水流有曲直故爲矯輮弓形曲輪體圓此皆由矯輮成者坎

德陷象險象憂坎體中實象心坎外有竅象耳曰病曰痛皆陷義也血陰類

陽赤爲水血象赤陽中色坎得乾中故亦爲馬陽爲美陽中爲脊亟急也坎

心內實故曰亟心陽爲首坎水就下故曰下首馬蹄宜堅坎外爲陰故蹄薄

曳者牽曳不速進也坎則陰見陽伏柔不勝剛故曳坤柔乾中爲坎坤輿之

方加以乾圓軫方蓋圓之象坎陷故多眚通者水性流也月者水之精盛者

隱伏而險陷人者也坎內陽剛象堅心之木

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦

爲龜爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

荀九家有爲牝牛又有爲飛鴻

王氏馬氏有爲矢

虞氏有爲婦爲孕爲飛爲戎爲折首爲罔爲罟爲瓶爲鉏爲隼爲鴻

干氏有爲書爲弄

離象火居火位日者火之精電亦火屬乾索坤中爲離故曰中女甲胄戈兵

皆堅外以禦侮者離之內柔外剛似之離體中虛象大腹離火躁物故曰乾

卦蠃蟹蠃蚌龜皆外堅內柔之物科空也木枝內空上多枯槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔

喙之屬其於木也爲堅多節

荀九家有爲鼻爲虎爲狐郊氏有爲鬼爲冥門

虞氏有爲小人爲童爲僕爲牂爲羣爲待爲執爲厚爲城爲門庭爲闕爲

居爲宗廟爲社稷爲肱爲背爲皮爲膚爲小木爲蕃果爲小狐爲尾

左氏傳杜注有爲石言

艮象山山路傍狹故曰徑山多石艮小故曰小石兩扉相對曰門門之兩旁

曰闕艮體一陽上禦二陰下闢如門闕然木實曰果草實曰蓏宋氏曰蓏人

主門寺人主巷艮德爲止屬寺皆職掌門闕禁止外侮者艮爲手故曰指狗

鼠皆獸名能以齒嚙物艮陽居上陽剛在首象狗鼠黔黑色禽獸之喙多剛

曰黔喙之屬者亦取艮陽在上之義艮位東北寅木之地外剛故堅多節

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾

爲羊

荀九家有爲常爲輔頰

虞氏有爲妹爲朋友爲講習爲刑人爲小爲契

兌象澤陰爲水坎水外見爲流兌下堅剛水止於上故曰澤乾索坤上爻爲

女故曰少巫口舌之官兌體上缺象口舌兌於時爲秋氣肅殺物故曰毀折

兌之二陽上息決去一陰故曰附決地橫鹽水曰鹵鹵地堅曰剛鹵澤爲止

水水死味鹹不能下潤兌體下實不能下潤故有剛鹵之象女小爲娣曰妾

內剛外柔曰羊

序卦傳

序者釋文王演易之序也文王序卦之法有二曰變曰覆變卦五十有五如

屯蒙需訟諸卦皆是變卦雜八乾坤坎離順大過中孚小過是也上經以乾

坤始以坎離終者變卦下經以咸恆始以既濟未濟終皆覆卦上經多言天

道下經多言人事孔子依其次序分疏之聯屬成文而盈虛消長之幾治亂

興衰之理無不舉具於以見易道至大觸類引伸無在不可會心云爾

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈

也屯者物之始生也

天地即乾坤萬物受氣於天成形於地當時始生則已充塞於天地之間矣

屯者盈也言萬物始生天地之間無非物也

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受

之以需需者飲食之道也

鄭氏曰蒙幼小之貌孩稚不養則不長也荀氏曰需坎在乾上中有離象水火交故爲飲食之道也

飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比也

鄭氏曰訟猶爭也言飲食之會恆多爭也爭則人衆人之衆名莫如師師惟親比始克長聚而不散

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也

衆相親比則各有所止人各知止則不越禮以履惟履泰然後乃安不然則窒塞不通矣

物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人

以人事言則履固欲其安以天運言則時不必長泰蓋有通必有塞而欲治否惟衆人同心乃克濟也

與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

物歸則大有有大則過盈而持盈莫如謙惟謙則有可保能長享其有而悅豫矣

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

有事而後可大故受之以臨臨者大也

鄭氏曰喜樂而出人則隨從夫以惕厲隨人則思患預防庶可以久安而長治至以喜悅隨人則般樂怠敖庶務廢弛儻欲有以振興之事業從此生大業亦從此起故曰蠱者事也臨者大也臨曰大者陽息至二陽大也

物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

陽大陰小陽長於下爲大陽位於上亦謂之大物大則動人景仰景仰者衆北情相合以質野焉苟合故宜賁飾以禮文也

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

賁飾所以爲文然文偏勝至於滅質則文不可行享盡則剝剝極則反反下爲復

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過

陽復於初天心甫見妄念不生而後其德可積積蓄者久則所畜者大是畜德則宜无妄而畜物則宜頤養靜養以待動行大過之事克勝任也

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

大過之時行大過之事是人欲以力勝天而天意未遽回人亦爲天所困不可以終過往往涉險以致陷既陷於坎中必有所附麗始克出險故坎陷之下次離麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也

千氏曰錯施也此詳言人道三剛六紀有自來也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情者也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恆人道之首也易之興也當殷之末世有姐己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩於關雎爲國風之始而易於咸恆備論禮義所由生也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也

物有積則必盛盛不可以久居是宜退守退守則安安則壯壯則有爲前進也

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

九家易曰日在坤下其明傷也言進極當降復入於地故曰明夷也外爲傷

乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

睽則賊思故有險難蹇難宜解而難解之餘漸忘戒懼則流於緩弛矣

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也

解緩則致損而深自貶損又可以致益益至於無可益極則溢盛衰盈虛其互相倚伏如此

決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

物壅塞則不行水潰決則必流水流則有所遇相遇則聚聚小爲大有升之象

升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎

升不知止必致困窮上進則困下退宜安井者物之下者也然井不改久則生汙宜革其故鼎爲變生爲熟化腐爲秉之物故曰革物者莫若鼎

主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

古帝傳國以鼎鼎爲重器繼先君以主器者爲長子震爲長男是長子也震之德爲動動極宜止之艮止也

物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

物不中止則必前進進以漸必有所歸歸妹者有所歸也此有所歸彼必有

所得得來之陰并力爲輔則足以致大衆焉

窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也

窮大者則志無定故失居旅非可久居之所以驟亢處之則人不能容故宜入之以巽

入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節

研入至深則心有得故說妥主衆說主散渙之餘往往離道是宜有節制也

節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過

節制得宜則可以信而守之孚者信也既信於心則宜見諸行事惟其信之深故其行之決小過乎中亦濟之時勢以立制者

有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

有過物之才必能濟事然物無盡藏窮極則退既濟之後次以未濟以見陰陽之消息物理之循環易之卦有盡而易義无終極也

雜卦傳

虞氏曰雜六十四卦以爲義其於序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故雜藏名卦之次亦多異於時王道降殷聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也按上下彖傳上下象傳上下繫辭傳文言傳說卦傳序卦傳雜卦傳凡十傳先儒以爲十翼周易次序文王所定以乾爲首與連山首艮歸藏首坤異歟氏謂歸藏名卦之次多異於時則連山名卦之次異於陽藏可知孔子此傳所列之次與文王所列者又異乾坤至井困亦三十卦咸恆至夬亦三十四卦或變對或反對或雜而不對以純陽之乾卦爲始以夬五陽決一陰之卦居終列次豈無深意漢儒鄭氏謂大過顛也以下錯亂失正明儒蔡氏來氏等因以私意

改之恐非先聖之旨也

乾剛坤柔比樂師憂

乾純陽坤純陰陽爲剛陰爲柔致衆親比故樂師衆犯難故憂

臨觀之義或與或求

臨下則有所與於下觀上則有所求於上

屯見而不失其居蒙雜而著

虞氏曰陽初出震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜爲交故著

震起也艮止也

震陽下動艮陽上止

損益盛衰之始也

損自泰來損則由衰臻盛以漸至於泰是損爲盛之始益自否來益則由盛極衰以漸至於否是益爲衰之始

大畜時也无妄災也

畜極必通是宜待時災自外至无妄之災乃得之意外者

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

萃主下孚故曰聚升主前往故曰不來謙自卑曰輕豫逸樂曰怠

噬嗑食也賁无色也

噬取亨通嗑以食之賁飾文盛宜返質也

兌見而巽伏也

兌上陰見巽下陰伏

隨无故也蠱則飭也

隨從前往宜忘故習蠱亂之後宜加整飭

剝爛也復反也

剝上惟餘一陽爛壞則將食碩果復初甫來一陽反生則克見天心

晉晝也明夷誅也

晉五離中日出地上曰晝誅傷也明夷離居坤下日之明爲地所掩

井通而困相遇也

井泰初之五穿坤土以出坎水故通困爲否上來二陽入陰中故相遇

咸速也恆久也

虞氏曰相感者不行而至故速也日月久照四時久成故久也

渙離也節止也

物因渙則離物有節則止

解緩也蹇難也

虞氏曰雷動出物故緩蹇險在前故難

睽外也家人內也

睽乖於外家人睦於內

否泰反其類也

虞氏曰否反成泰泰反成否故反其類

大壯則止遯則退也

虞氏曰大壯止陽陽故止遯陰消陽陽故退

大有衆也同人親也

大有六五居尊以有衆陽同人六二得正五陽欲同之相親近也

革去故也鼎取新也

革主故變鼎主烹飪

小過過也中孚信也

小過過乎中中孚信於內

豐多故也親寡旅也

故舊也周禮天官以八統詔王馭萬民二曰敬故蓋豐大則故舊必多旅居

於外僅僕數人之外鮮有親近者

離上而坎下也

火性炎上水性潤下

小畜寡也履不處也

一陰不勝五陽之畜是謂之寡一陰欲履五虎之尾是謂不處

需不進也訟不親也

不進前以犯難故需不親陸以相爭故訟

大過顚也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也

顚踣也大過本末俱弱故顚漸爲上巽下艮之卦男少女長男不求女女行宜待不宜苟且歸也

既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也

虞氏曰濟成六爻得位定也歸妹人之終女終於下從一而終故曰女之終也未濟既濟之上爲陰未濟之上爲陽爻至上則窮陽爲男故曰男之窮也

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

陽爲君子陰爲小人陽息至五往決陰柔故夬曰決傅以乾始以夫終曰君子道長小人扶陽抑陰之心也

岫巖多隆阿雯溪

易例

移易

移易卽以辟卦爲母分移於諸卦中者是也繫辭傳言推言遷言往來不窮言上下无常剛柔相易皆移易之旨也

變易

變易者陰陽正對也乾坤坎離頤大過中孚小過八卦爲變易其餘諸卦亦皆有之如屯與鼎蒙與革需與晉訟與明夷皆是漢儒虞氏仲翔用旁通法解易旁通卽變易也

反易

反易者如正觀之爲水雷屯反觀之卽爲山水蒙是也文王序卦祇用反易乾坤坎離頤大過中孚小過八卦不可反故用變易其餘皆反易也變易又名正對卦亦名旁通卦反易又名覆卦明儒來氏矣鮮解泉傳剛來柔進明上柔下之文皆用反易名反易曰綜卦名變易曰錯卦

交易

交易者上下兩象互見也如水雷屯反觀爲雷水解山水蒙交易爲水山蹇餘可類推反易中亦有兼交易者水天需與天水訟水火既濟與火水未濟皆是也反易中又有兼變易者泰否隨蠱漸歸妹皆是也夬反爲姤夬之四反之爲姤之三夬九四曰臀无膚姤九三亦曰臀无膚損反爲益損之五反之爲益之二損六五曰或益之十朋之龜弗克違益六二亦曰或益之十朋之龜弗克違反對之象昭然至於交對經文无此象焉

陰陽

八卦則乾爲陽坤爲陰震坎艮爲陽巽離兌爲陰六爻則初三五爲陽二四上爲陰揲蓍則奇數爲陽偶數爲陰三奇爲老陽三偶爲老陰一奇二偶爲少陽一偶二奇爲少陰

消息

息謂生消謂滅息則盈消則虛復臨泰大壯夬是爲陽息陰消之卦姤遯否觀剝是爲陰息陽消之卦至於乾坤二卦又藏此十卦消息故晉傳于令升謂乾初十一月之時自復來乾二十二月之時自臨來乾三正月之時自泰來乾四二月之時自大壯來乾五三月之時自夬來坤初五月之時自姤來坤二六月之時自遯來坤三七月之時自否來坤四八月之時自觀來坤五九月之時自剝來也

卦名

卦名者如乾坎艮震巽離坤兌八卦之名是也至於六十四卦八純卦之名如舊其餘則合兩卦取象別命以名與八卦異

卦德

卦德者如乾健坤順之類是也至於兩合之卦上離下乾曰文明以健上坤下坎曰行險而順則德又因卦而小異

卦象

象者不僅如乾天坤地乾父坤母乾馬坤牛乾首坤腹已也有以卦義取象者如水木爲井是也有以卦畫取象者如鼎初象趾二三四象腹五象耳上象鉉象者也又有單卦無是象而因卦畫陰陽取之者如頤之沙川大畜之牛豕姤之羸豕是也又有八卦無是象而因重卦取之者如巽坤象觀山雷象頤重巽象牀是是也又有單卦無是象而因重卦取之者如頤之沙川大畜之牛豕姤之羸豕是也又有取互卦之象者如小畜之雲雨同人之伏莽是也又有取伏卦之象者如乾下伏坤乾二曰在田震下伏巽復象曰商旅是也

卦位

有八卦之位震東兌西離南坎北乾西北坤西南巽東南艮東北是也有六爻之位初爲陽位二爲陰位三爲陽位四爲陰位五爲陽位上爲陰位是也有三才之位單卦則初爲地位二爲人位三爲天位重卦則初二爲地位三四爲人位五上爲天位是也爻有中位單卦二五爲中蒙之時中訟之得中皆言二中位五上爲天位是也爻有中位單卦二五爲中蒙之時中訟之得中皆言二中爻之正中比之剛中皆言五中重卦則三四爲中復之四曰中行益之三四皆

曰中行是也爻有得位失位陽位以陽居之陰位以陰居之是爲得位陽位陰居之陰位陽居之是爲失位也爻有尊位卑位初爲民位故也初曰得民二三皆指位故寨二曰王臣坤三曰臣道四曰三公位故鼎四曰公餗五爲君位故乾五曰大人上則貴極无位或爲鬼神之位故大有之上曰天或爲高士之位故蠱之上曰不事王侯也至於漢儒又有初爲巽位二爲離位三爲艮位四爲巽位五爲坎位上爲兌位之說而證之卦象多支離不合焉

卦體

體分上下如比四曰從上咸二曰執下是也體分內外需三曰在外寨上曰在內是也體分本末初爲本上爲末大過本末弱是也體分大小陽爲大陰爲小五陽斎一陰曰小斎一陰有五陽曰大有是也體有遠取諸物者乾與漸是也體有近取諸身者咸與艮是也

卦時

卦時明見於經文者惟觀爲八月兌爲正秋二者而已至於剝爲九月坤爲十月復爲十一月臨爲十二月泰爲正月大壯爲二月夬爲三月乾爲四月姤爲五月遯爲六月否爲七月皆可推求得之兌爲正秋而坎冬離夏震春亦可類推他如復之七日來之己日亦爲卦時至於孟氏言中孚爲十一月時丁冬至則非經義也

卦氣

革之己日離納己也此爲土氣鼎之我仇畏離克也此爲火氣稼穡作甘臨之甘臨亦土氣也炎上作苦節之苦節亦火氣也他如噬嗑之金矢益之木道非之寒泉離之黃離五行之氣俱備至於鄭康成之爻辰十令升之甲子亦屬卦氣而先儒斥之謂旁生枝節矣

卦義

卦義者如乾爲君乾卦曾言君道坤爲臣坤卦皆言臣道坎水以內涵爲義故坎卦爻辭內吉而外凶離火以外明爲義故離卦爻辭內凶而外吉明爽以退後爲義前往見傷也晉以前進爲義前往愈明也隨以後隨前爲義觀以下觀上爲義觀動以往來爲義艮止以安居爲義大畜以不應爲義大壯以得正爲義是皆可因卦求之

卦主

六十四卦各有主爻主爻者有德而兼得時得位爲一卦之宗主也主爻之義皆寓於卦辭與彖傳中所以主爻之辭往往與卦辭同如屯卦辭曰利建侯謙卦辭曰君子有終謙之初九爻辭亦曰利建侯謙卦辭曰君子有終謙之九三爻辭亦曰君子有終繫辭傳曰知者觀其彖辭則思過半矣言得主爻也

乾五爲主乾爲天九五曰在天坤二爲主坤爲地六二彖傳曰地道也初爲主卦辭所云建侯者指初九也蒙二爲主卦辭所云童蒙求我者童爲六五我指九二也

需五爲主彖傳曰位乎天位說五爲主彖辭所謂大人也

師二爲主一陽帥衆陰卦辭之丈人即二也比五爲主一陽居尊衆陰歸之小斎一陰爲主而實九五爲主五陽斎一陰九五得位求衆陽之輔以濟六四也初爲主卦辭所云建侯者指初九也蒙二爲主卦辭所云童蒙求我者童爲六五我指九二也

履五爲主彖傳曰位乎天位說五爲主彖辭所謂大人也

師二爲主一陽帥衆陰卦辭之丈人即二也比五爲主一陽居尊衆陰歸之小斎一陰爲主而實九五爲主五陽斎一陰九五得位求衆陽之輔以濟六四也彖傳所云剛中而志行者指九五也履亦一陰爲主而實九五爲主君威如虎乃彖傳所謂履帝位而不疚者

泰五爲主爻辭所云歸妹者歸二也五歸二則上下交其志通否五爲主大人在上恒恐其亡由於上下不交之故也

同人二爲主一陰得中衆陽欲同之大有五爲主一陰居尊有五陽也

謙三爲主卽卦辭所云君子有終者豫四爲主乃彖傳所云剛應而志行者隨初爲主隨以後隨前爲義則自初始彖傳曰剛來而下柔也蠱上爲主彖傳曰剛上而柔下義取剛上初爻至五爻皆言蠱獨上不言蠱言蠱至上已化無事宜高尚也

臨二爲主下二陽雖同二爲剛中觀五爲主上二陽雖同五得中正也噬嗑五爲主彖傳曰柔得中而上行實上爲主彖傳曰分剛上而文柔故小利有攸往

賁上爲主一陽僅存爲碩果也復初爲主一陽反動見天地之心也

无妄初爲主彖傳云剛自外來而爲主於內大壯上爲主上爲天位彖傳曰應乎天也

頤上爲主上初二陽雖同初爲震動非頤養之正故初凶而上吉大過四爲主棟曰隆與卦辭棟橈異

坎五爲主卦辭所云有孚維心亨者雖二爲主彖傳所云柔麗乎中正者五雖得中陷居陽位非正故六五祇曰吉六二曰元吉也

戚五爲主睽無知覺不受感也恆二爲主陽剛居正能久中也

蹇五爲主彖傳所云剛當位而應與時行者大壯四爲主陽息至四故曰大壯晉與明夷皆五爲主晉五乃彖傳所云柔進而上行者明夷之五乃彖傳所云內難而能正其志者

家人二爲主卦辭曰利女貞睽五爲主彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛蹇五爲主卦辭所云利見大人者言五爲大人能濟蹇也解四爲主卦辭所云往夙吉者指四也故彖傳釋之曰往有功

損上爲主彖傳所云損下益上其道上行者也爻辭言无咎貞吉利有攸往與卦辭略同益初爲主彖傳所云損上益下其道大光者

夬上爲主五陽決上一陰也姤初爲主五陽下遇一陰也

萃五爲主卦辭言利見大人見九五也升二爲主卦辭言用見大人見九二也

困非皆五爲主困五爲大人困不失其亨井五爲寒泉井養而不窮

革五爲主言大人有革權也鼎五爲主彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

震初爲主震動於下也艮上爲主艮止於紩也

漸五爲主彖傳曰剛得中歸妹五爲主帝王歸妹以歸爲正與卦義相反

豐五爲主乃卦辭所云日中也旅五爲主彖傳所謂柔得中乎外而順乎剛者

巽四爲主乃卦辭所云利有攸往利見大人者兌初爲主言初獨與陰遠得兌說之正

渙五爲主彖傳曰王假有廟王乃在中五爲王也節五爲主彖傳曰當位以節

中正以通

中孚四爲主卦名中孚由於三四而四得位五爲天位四孚應之此彖傳所云應乎天者小過五爲主彖傳云柔得中小事吉指五也

既濟二爲主卦辭所云初吉者未濟五爲主彖傳所云柔得中者

往來左右

自下之上曰往自上之下曰來上往爲順下來爲逆往前爲右來後爲左豐三折其右肱言往前過互兌之毀也明夷四之入於左腹言退後避上爽也

大小體

頤體象大離故初言靈龜大過體象大坎故上言滅頂觀象兼艮之艮故卦辭言盥而不薦大壯象兼震之兌故爻辭言羝羊觸藩之兌故爻辭所云互體者除初上兩爻取中四爻互觀之乾坤陰陽純旣濟未濟陰陽分四卦無互象餘皆有之詳後圖中

數目

重卦以三起數故經中泛言數目皆曰三如三錫三狐之類至於陽數則言九七如襲之九陵復之七日是也陰數則用二十如損之二簋屯之十年是也

承

下承上曰承否之包承二承三也歸妹相承初承二也

乘

上乘下曰乘屯二乘剛乘初也豫五乘剛乘四也夫之柔乘五剛是以一陰乘五陽歸妹之柔乘剛又是震以二陰下乘一陽兌以一陰下乘二陽也

敵

陽對陽陰對陰曰敵八純卦六爻皆陰陽相敵而彖傳惟於艮卦指其例者爲敵於艮背之義尤切也同人二曰敵剛言九三與初九數此陽對陽也中孚三曰得敵荀慈明謂三敵四此陰對陰也

應

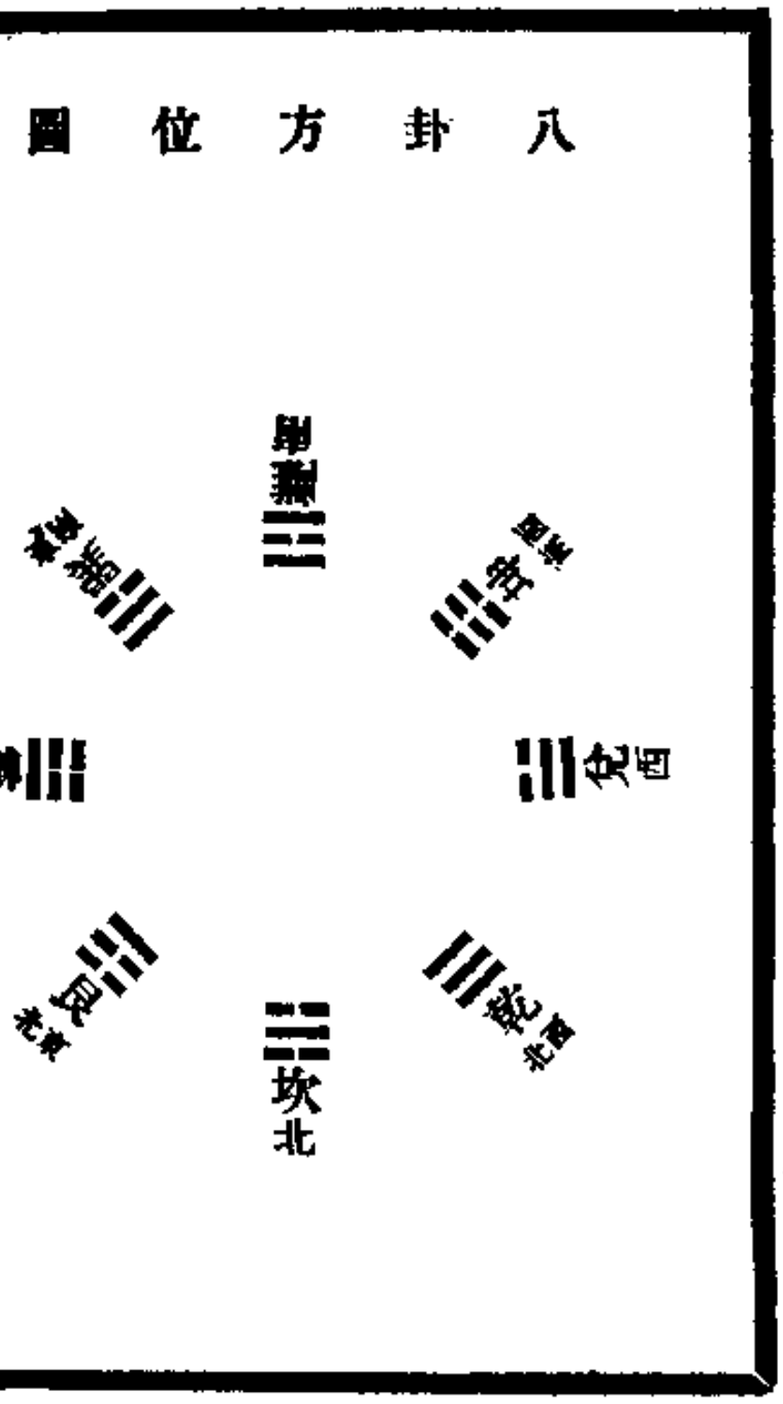
陽應陰陰應陽曰應初四相應二五相應三上相應如恆與未濟彖傳皆言剛柔應是其例也又有一陽得位而衆陰應之者比與大有彖傳皆言上下應此又非一爻應一爻之例至於相近相鄰之爻先儒名之曰比而不見於經文故置之

八卦次序圖

乾☰三陽老父
坤☷三陰老母
震☳陽居初長男
坎☵陽居中中男
艮☶陽居末少男
巽☴陰居初長女
離☲陰居中中女
兌☱陰居末少女

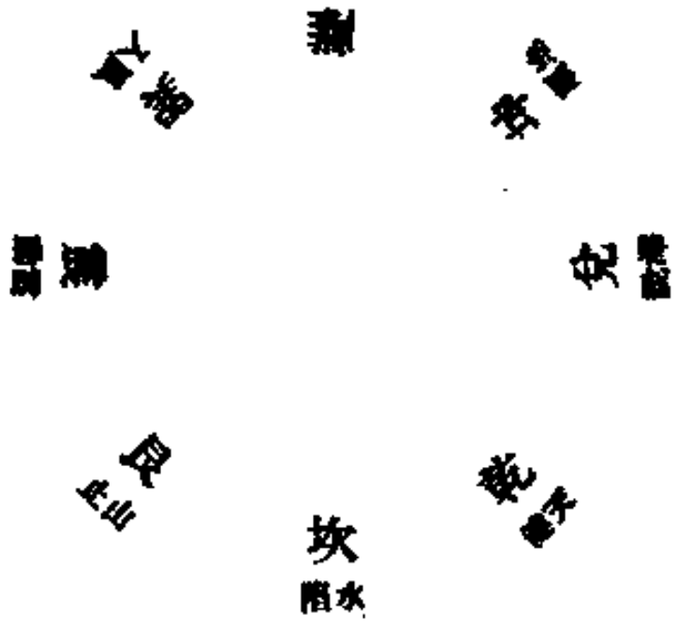
說卦傳曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女按乾爲老陽稱父坤爲老陰稱母索求也震坎艮爲少陽巽離兌爲少陰坤求乾初爲震故曰長男乾求坤初爲巽故曰長女坤求乾中爲坎故曰中男乾求坤中爲離故曰中女坤求乾上爲艮故曰少男乾求坤上爲兌故曰少女

八卦方位圖



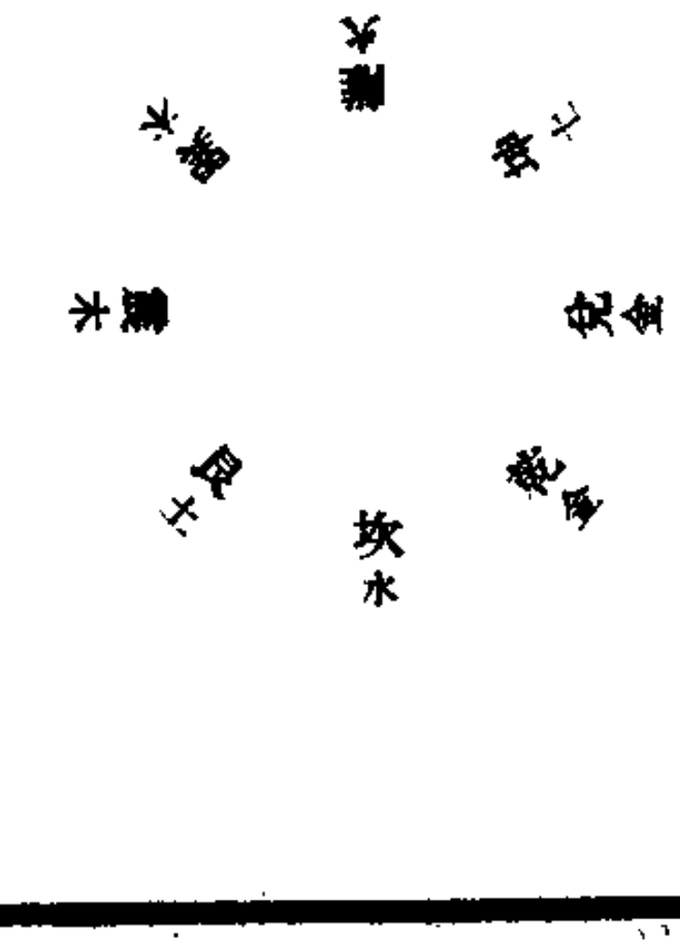
說卦傳曰萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也離也者明也萬物皆相見南方之卦也乾西北之卦也坎者水也正北方之卦也艮東北之卦也按震巽離乾坎艮六卦傳皆明言方位惟坤兌二卦缺如而可卽此推之坤卦辭曰西南得朋蹇卦辭曰利西南則西南皆指坤言小畜卦辭曰我自西郊西郊爲互兌小過爻辭同隨上六爻辭曰王用亨於西山西山亦爲兌是坤位西南兌位正西考之經文皆非無據也

八卦德象圖



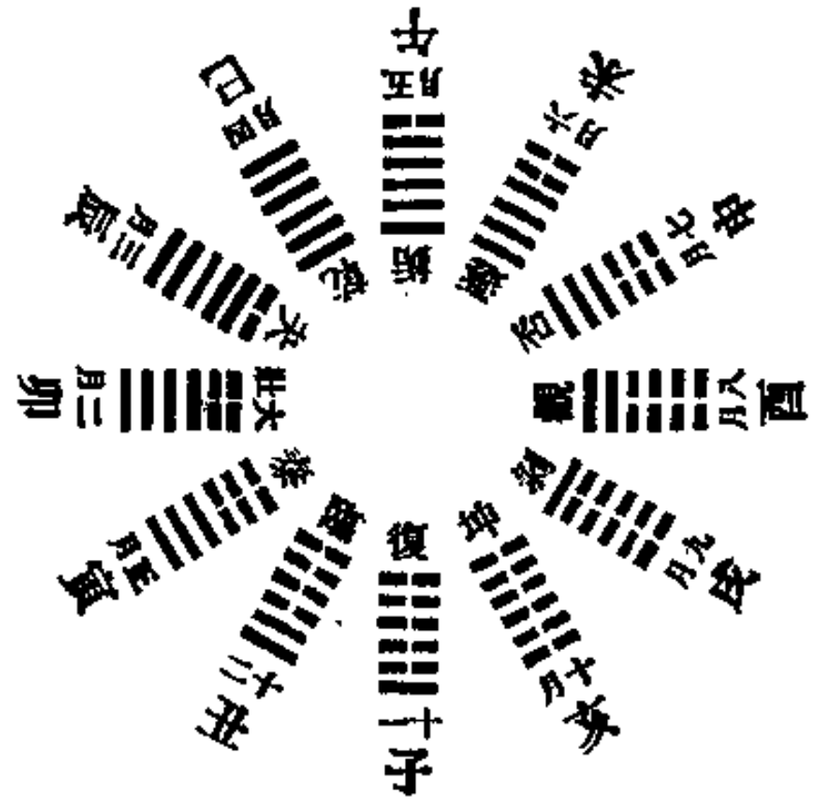
說卦傳云乾爲天坤爲地震爲雷巽爲風坎爲水離爲火艮爲山兌爲澤乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也按天地雷風水火山澤爲象健順動入陷麗止說爲德巽象爲風而經文或曰木坎象爲水而經文或曰雨曰日曰雲離象爲火而經文或曰日曰電坎德陷也而象傳多曰險蓋古人設險多取於水是陷人無有如水者離德麗也象傳祇言明蓋火必有所麗而後生火亦物之至明者則坎險離明皆兼德象爲義

八卦分配五行圖



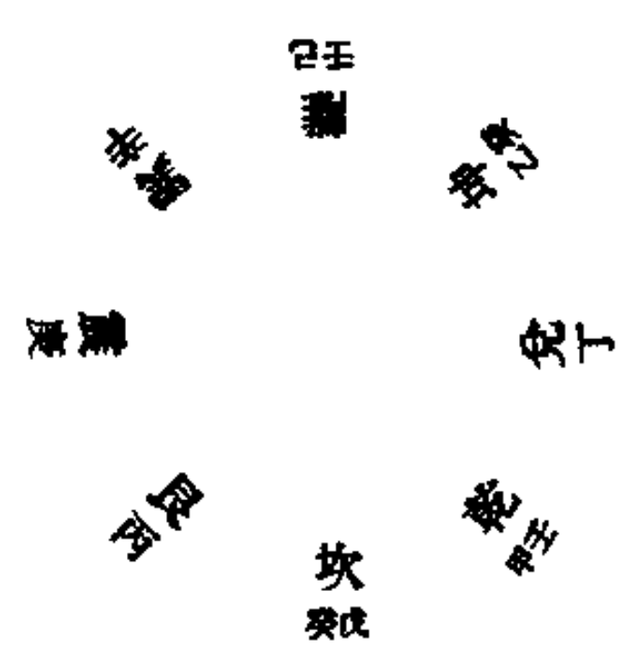
徐氏曰八卦以震巽離坤兌乾坎艮爲次者震巽生木木生火故離次之火生土故坤次之土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能生木故艮次之陳氏曰火氣極熱物無由而成水氣極寒物無由而生惟土氣最爲中和故金火之交有坤土水木之交有艮土也按舊本有河圖洛書先天八卦及伏羲六十四卦諸圖以經文考之悉與易象無涉故不復備錄

十二辟卦圖

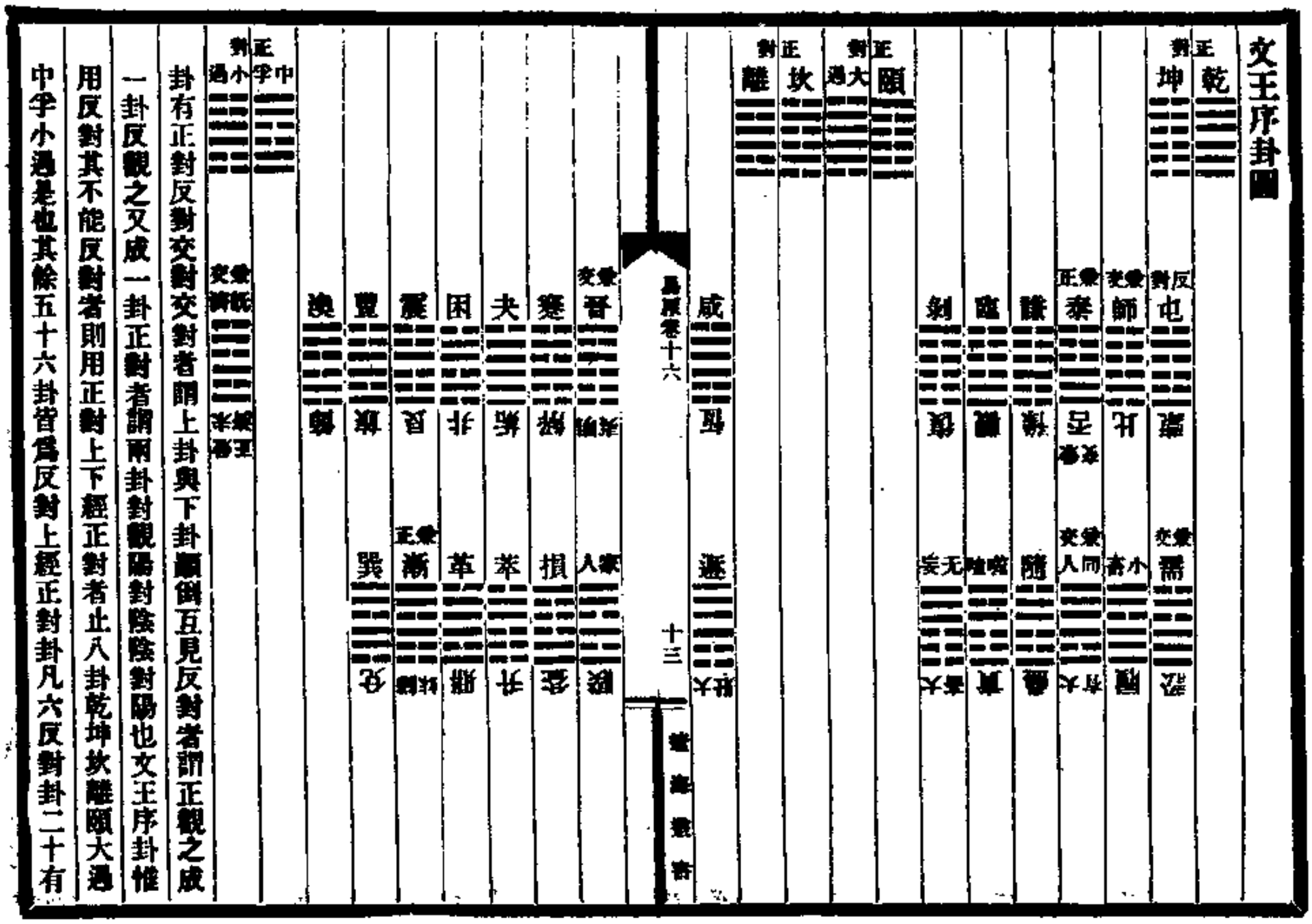


按漢晉儒者演易於彖傳爻辭多用十二辟卦爲母往來易移以作詮解則以此十二卦陰陽類聚自一卦分之可得數卦變化神明皆從此生雖不能處處盡合而於陰陽消息之幾已推闡盡蓋大易專言陰陽虛盈消長之理聖人每反覆致意則辟卦實爲易象之樞紐辟君也言此十二卦爲諸卦之君故列圖如右以備考核云

八卦納甲圖



納甲者蓋以月光之盈虛比附卦象之陰陽震象初生之月昏居庚方故震納庚兌象上弦之月昏居丁方故兌納丁艮象將盡之月曉居丙方故艮納丙巽象下弦之月曉居辛方故巽納辛月之盈象乾月之滅象坤月盈則昏見於甲月滅則曉見於乙月盈外明內暗象離月滅內明外暗象坎故乾納甲坤納乙象癸與坎同漢魏諸儒演易多用此以釋西南得朋諸卦辭固近穿鑿然其源甚遠而已日乃革雖旬无咎之文非納甲亦不能明故附此圖云



卦有正對反對交對交對者謂上卦與下卦顛倒互見反對者謂正觀之成一卦反觀之又成一卦正對者謂兩卦對觀陽對陰陰對陽也文王序卦惟用反對其不能反對者則用正對上下經正對者止八卦乾坤坎離頤大過中孚小過是也其餘五十六卦皆爲反對上經正對卦凡六反對卦二十有四下經正對卦凡二反對卦三十有二正對卦不變反對卦俱變上經二十四反對卦變爲十二卦合六正對卦計之得卦十八下經三十二反對卦變爲十六卦合二正對卦計之亦得卦十八朱子謂上下經卦數多寡相均蓋以此也

文王孔子演易圖

歷代儒者演易於彖傳剛柔往來之文類取他卦爲毋上下移易立解而間有不合者以其不專取辭卦幹卦義例頤亂頤緒紛然不能畫一朱子作卦變圖亦云凡一陽一陰之卦皆自剝復姤夬來二陽二陰之卦皆自臨遯大壯來三陽三陰之卦皆自泰否來其云睽自中孚來蹇自小過來而於幹卦亦彖取之程子雖不信卦變而解損益夬辭亦不能盡損自泰來益自否來之說則知漢儒注震實有師承震流最遠深得三聖作易之旨祇是時值南北朝閒經兵火書少完整可惜也余今考先儒箋注參之經文則辭卦幹卦卦文王震爻辭取諸此夫子解彖辭亦取諸此也故列此圖以通諸家之閒

至於咸用爻辰或用旁通或用乾坤六子或用正對反對立說者悉消之使歸一轍焉

八純卦　八卦正圖

三陽爲乾三陰爲坤坤索乾初爲震乾索坤初爲巽坤索乾中爲離坤索乾上爲艮乾索坤上爲兌因而重之乾坤震巽坎離艮兌不易原名故曰純此先儒所謂不易之易也

乾	乾下乾上純乾卦
坤	坤下坤上純坤卦
震	震下震上純震卦
巽	巽下巽上純巽卦
坎	坎下坎上純坎卦
離	離下離上純離卦
艮	艮下艮上純艮卦

兌䷹下兌上純兌卦

十二類聚卦 八卦變圖

乾坤重卦純陽純陰而震巽六子卦既重之後陰陽分錯皆不能推移惟復臨泰大壯夬姤遯否觀剝中孚小過十二卦陰陽類聚猶具純卦之體故謂之以類聚易辭其陽息陰消之卦體象震兌陰息陽消之卦體象艮巽人推移之以繫易辭其陽息陰消之卦體象震兌陰息陽消之卦體象艮巽先儒謂復臨以下十卦曰辟卦辟者君也謂陽大過中孚小過四卦曰幹卦幹坎離也類則爲羣聚則宜分則凡一陽之卦來自姤夬二陽之卦來自臨觀小過二陰之卦來自遯大壯中孚三陽三陰之卦來自泰否頤與大過雖亦幹卦而陰陽外峙中互乾坤重複坎離之體不似中孚小過之純故與乾坤同屬不易是以十二卦爲辟爲幹其餘四十二卦皆從此推移焉

乾坤分體卦

泰䷊ 陽息至三乾長坤消陽大陰小故卦辭曰小往大來陽升陰降

故象傳曰天地交

否䷋ 陰息至三坤長乾消陰小陽大故卦辭曰大往小來陰降陽升

故象傳曰天地不交

乾坤象六子體卦

夬䷪ 五陽決一陰爲乾卦名夬夬上猶餘一陰象兌體兌爲羊爲口

舌故爻辭曰羊曰號

姤䷫ 乾下遇一陰卦名姤姤上五陽下來一陰象巽體巽爲木爲魚

故爻辭曰杞曰包魚

剝䷖ 五陰剝一陽爲坤卦名剝下爲五陰上餘一陽象艮體坤爲輿

艮爲手爻辭曰小人剝廬言剝落上陽爲坤也

復䷗ 坤下一陽初生卦名復上五陰下生一陽象震體震位居東於

時爲春於德爲仁二爻象傳曰仁謂震也

大過䷛ 二陰居外四陽居中卦名大過言陽過也中互重乾外兼坎體

上應純乾卦下幹純坎卦象傳言獨立不懼遯世无悶者乾象也爻辭言

過涉滅頂者坎象也

頤䷚ 二陽居外四陰居中卦名頤言象口輔也中互重坤外兼離體

上應純坤卦下幹純離卦象傳言養爲坤象蓋坤地萬物皆致養焉爻辭

言靈龜爲離象蓋離爲龜也夬姤剝復大過頤六卦是乾坤兼六子也

一陰二陽之卦皆可自夬姤剝復推移而頤大過二卦雖具坎離之體實

爲互坤互乾乾坤爲不易卦故此二卦亦無可移也

重畫震卦

震䷲ 此重卦之震也乾天爲生物之本爲元震位東方於時爲春亦

生物之始故卦辭曰元亨取兌象不得云元矣

重畫艮卦

艮䷳ 此重卦之艮也艮爲門闕爲鬼冥門故卦辭曰艮其背不獲其

身行其庭不見其人觀盥而不薦爻辭曰觀我生進退利女貞也

重畫巽卦

巽䷸ 此重卦之巽也巽伏也有遁遯故卦曰遯巽爲繩故爻辭曰繫

重畫兌卦

兌䷹ 此重卦之兌也兌爲羊故爻辭曰牝羊觸藩喪羊於易

重畫坎卦

坎䷜ 此重卦之坎也坎爲陷爲弓故爻辭曰七日穴

重畫離卦

離䷝ 此重卦之離也離體中虛象舟故卦辭曰涉川內外卦之中爻

皆實故卦名孚

自泰來者凡九卦

恆䷟ 泰初往升四四來降初曰恆象傳曰剛上而柔下雷風相與

井䷯ 泰初往升五五來降初曰井井卦辭曰改邑不改井无喪无得

往來井井

益 泰初往升上來降初曰益益泰傳曰損上而柔下
豐 泰二往升四四來降二曰豐豐泰傳曰天地盈虛與時消息
既濟 泰二往升五五來降二曰既濟爻辭曰節喪其茀東鄰殺牛
貴 泰二往升上來降二曰貴貴泰傳曰柔來而文剛分剛上而
文柔
歸妹 泰三往升四四來降三曰歸妹歸妹泰傳曰天地不交而萬物
不興爻辭曰歸妹以須反歸以娣
節 泰三往升五五來降三曰節節泰傳曰天地節而四時成節以
制度不傷財不害民
損 泰三往升上上來降三曰損損泰傳曰損下益上其道上行又
曰損剛益柔有時爻辭曰三人行則損一人一人行則得其友

自否來者凡九卦

益 否初往升四四來降初曰益益泰傳曰損上益下民說无疆自
上下下其道大光又曰天施地生其益无方
噬嗑 否初往升五五來降初曰噬嗑噬嗑泰傳曰剛柔分又曰柔得
中而上行
隨 否初往升上上來降初曰隨隨泰傳曰剛來而下柔
渙 否二往升四四來降二曰渙渙泰傳曰剛來而不窮柔得位乎
外而上同
未濟 否二往升五五來降二曰未濟未濟象傳曰君子以辨物居方
困 否二往升上上來降二曰困困爻辭曰朱紱方來又曰困於赤
紱

漸 否三往升四四來降三曰漸漸泰傳曰進得位往有功也進以
正可以正邦也
旅 否三往升五五來降三曰旅旅泰傳曰柔得中乎而順乎剛
止而麗乎明是以小亨旅貞吉也
成 否三往升上上來降三曰咸咸泰傳曰柔上而剛下二氣感應
以相與

自夬姤來者凡四卦

夬 姤初往升二夬上來降二曰夬夬姤傳曰剛決柔也健而說
決而和揚于王庭柔乘五剛也
大有 姤初往升五夬上來降五曰大有大有泰傳曰柔得尊位大中
而上下應之
履 姤初往升三夬上來降三曰履履泰爻辭初曰素履往言自斯往
也上九曰視履考祥其旋元吉言自夬旋轉也
小畜 姤初往升四夬上來降四曰小畜小畜泰傳曰柔得位而上下
應之

自剝復來者凡四卦

師 復初往升二剝上來降二曰師師泰傳曰剛中而應二應五也
謙 復初往升三剝上來降三曰謙六爻上爲天位初爲地位謙泰
傳曰天道下濟而光明言剝上降爲謙三地道卑而上行言復初升爲謙
又曰二民從之言上下陰皆從二自剝復易也
豫 復初往升四剝上來降四曰豫豫泰爻辭曰由豫大有得言
九四爲豫之由大得上下乘陰也
比 復初往升五剝上來降五曰比比泰傳曰上下應也言自剝復
上下易也

自臨來者凡三卦

屯 臨二往升五五來降二曰屯屯二爻辭曰十年乃字言興五爲
婚媾也
明夷 臨二往升三三來降二曰明夷明夷二爻辭夷於左股言自三
退居二也
升 臨初往升三三來降初曰升升爻辭初六曰允升言自臨初往

也

自觀來者凡三卦

蒙䷃ 觀二往升五五來降二曰蒙蒙卦辭曰非我求童蒙童蒙求我

晉䷢ 觀四往升五五來降四曰晉晉彖傳曰柔進而上行

萃䷬ 觀四往升上上來降四曰萃

自遯來者凡三卦

訟䷅ 遯二往升三三來降二曰訟訟彖傳曰剛來而得中也

无妄䷘ 遯初往升三三來降初曰无妄无妄彖傳曰剛自外來而爲主於內

鼎䷱ 遯二往升五五來降二曰鼎鼎彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛

自大壯來者凡三卦

需䷄ 大壯四往升五五來降四曰需

大畜䷙ 大壯三往升上上來降三曰大畜大畜彖傳曰剛上而尚賢

革䷰ 大壯二往升五五來降二曰革革彖傳曰天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人

自小過來者凡二卦

蹇䷦ 小過四往升五五來降四曰蹇蹇彖傳曰利西南往得中也

解䷧ 小過二往升三三來降二曰解解彖傳曰其來復吉乃得中也

自中孚來者凡二卦

家人䷤ 中孚二往升三三來降二曰家人家人彖傳曰言有物兌口易爲離文也行有恆巽股不易也

睽䷥ 中孚四往升五五來降四曰睽睽彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛

互卦圖

漢儒解易多用互卦蓋本大傳雜物撰德辨是與非則非中爻不備之義今

爲詮之經文雖傳卜筮錄辭而中理解則互卦亦說易之一義也故又列圖如左云

乾䷀ 中互重乾

坤䷁ 中互重坤

屯䷂ 中互艮坤也二爻言字言十年互坤象也三爻曰即鹿互坤爲鹿

蒙䷃ 中互坤震蒙卦辭曰初筮告言互震爲聲音也二爻言納婦互坤爲婦也

需䷄ 中互離兌需二爻曰小有言互兌爲口也五爻儒於酒食坎水互離象也

訟䷅ 中互巽離訟初爻象傳曰辨辯有互離也四爻曰即命互巽爲命也

師䷆ 中互坤震師五爻曰長子帥師互震爲長子也

比䷇ 中互艮坤比五爻曰失前禽艮爲虎獸爲止互艮象也

小畜䷈ 中互離兌小畜卦辭曰密雲不雨自我西郊兌爲雨澤位居正西此互兌象也三爻曰輿說輻互兌爲說夫妻反目互離爲目也

履䷉ 中互巽離履三爻曰眇能視互離象眇能履互巽象

泰䷊ 中互震兌泰五爻曰帝乙歸妹震爲長子爲兄兌爲少女爲妹

否䷋ 中互巽艮否初爻曰拔茅互巽爲茅互艮之手拔之

同人䷌ 中互乾巽同人三爻曰伏戎於莽互巽爲草莽非也

大有䷍ 中互兌乾大有三爻曰公用亨於天子互兌爲口享食象也

謙䷎ 中互震坎謙初爻曰涉川互坎象五爻曰侵伐互震象

豫䷏ 中互坎艮豫二爻介於石互艮爲石也五爻曰貞疾互坎爲疾也

隨䷐ 中互艮巽隨初爻曰出門互艮爲門闕也上爻曰繫互巽爲繩也

蠱䷑ 中互震兌蠱三爻幹蠱有悔互震爲決躁也四爻裕蠱見吝互兌爲容說也

臨䷒ 中互坤震臨三爻曰至臨互震象

觀䷓ 中互艮坤觀二爻曰闚前爲互艮爲門也
噬嗑䷔ 中互坎艮噬嗑二爻噬膚滅鼻互艮爲鼻也三爻曰遇毒互坎爲毒也
賁䷕ 中互震坎賁三爻曰濡如互坎水象四爻曰白馬翰如互震爲馬
剝䷖ 中互艮坤
復䷗ 中互重坤
无妄䷘ 中互艮巽无妄三爻曰繫互巽之繩象五爻曰藥正震爲木互巽爲草互艮爲石也
大畜䷙ 中互震兌大畜二爻曰輿脫輹互兌爲脫也三爻曰輿衛互震爲衛也
頤䷚ 中互重坤頤彖傳曰天地養萬物聖人養賢以及萬民養爲互坤象
大過䷛ 中互重乾大過二五爻曰老互乾象上爻曰頂亦互乾象乾爲首

坎䷜ 中互艮震坎四爻曰樽曰簋曰缶皆互震象曰牖互艮象也
離䷝ 中互兌巽離三爻曰歌曰嗟五爻曰涕曰嗟皆互兌互巽之象
咸䷞ 中互乾巽咸三爻曰股互巽象在互乾之上乾言出於兌口也
恆䷟ 中互兌乾恆四爻曰无禽互兌爲脫也
遯䷠ 中互乾巽遯三爻曰繫互巽爲繩之象
大壯䷡ 中互兌乾兌爲羊大壯四爻五爻曰羊皆互兌象也
晉䷢ 中互坎艮晉初爻曰摧如前有互艮之山也二爻曰愁如前有互坎爲憂也四爻曰鼫鼠亦互艮之象
明夷䷣ 中互震坎明夷彖傳曰內離大離中有互坎也二爻曰馬亦互坎象四爻曰出門庭坎爲宮室震爲出
家人䷤ 中互離坎家人二爻曰在中饋主飲食水火相濟也
睽䷥ 中互坎離睽上爻曰豕曰塗曰鬼曰弧皆互坎之象
蹇䷦ 中互離坎蹇四爻曰連坎連坎也

解䷧ 中互坎離解二爻曰矢互離象三爻曰負且乘互坎正坎象
損䷨ 中互坤震損卦辭曰簋互坤互震象坤爲器震爲竹也
益䷩ 中互艮坤益初爻大作爲農事巽木艮手持之入坤田中巽動而耕也
夬䷪ 中互重乾
姤䷫ 中互重乾姤二爻曰不利賓互乾爲賓也
萃䷬ 中互巽艮萃初爻一握爲笑爲互艮也三爻象傳曰上巽互巽也
升䷭ 中互震兌升四爻曰王用亨於岐山互兌象岐山在周西兌位西兌爲巫爲口舌亨象
困䷮ 中互巽離困三爻曰劓互離爲中女也上爻葛藟互巽象
井䷯ 中互離兌井卦辭曰羸其瓶互離爲瓶互兌爲毀
革䷰ 中互乾巽革三爻曰言互乾象上爻象傳曰文蔚互巽象蓋上應三互巽也

鼎䷱ 中互兌乾鼎爲金器取互象而鼎象始備二爻言仇互乾兌之金仇離火也三爻曰雨四爻曰渥皆互兌象兌爲澤
震䷲ 中互坎艮震二爻曰九陵互艮也四爻曰泥互坎也
艮䷳ 中互震坎艮三爻曰心互坎爲心五爻曰言互震爲言
漸䷴ 中互離坎漸初爻曰鴻互離象曰干互坎象二三爻五爻曰飲食坎離兼象三爻曰婦曰孕亦皆互離象也
歸妹䷵ 中互坎離歸妹二爻曰眇能視互離象五爻曰月幾望互坎象
豐䷶ 中互兌巽豐二爻曰疑互巽象三爻曰沛曰沫互巽兌之澤也曰折者兌爲毀折
旅䷷ 中互巽兌旅二爻曰資互巽爲利四爻曰斧互離爲兵也
巽䷸ 中互離兌巽二爻用史巫互兌象四爻曰田上爻曰斧互離象
兌䷹ 中互巽離兌四爻商兌未寧互巽不果象也
渙䷺ 中互艮震渙三爻曰邱互艮象二爻曰奔互震爲行也

飾 ䷕ 中互艮變初二兩爻曰出者互震也曰門戶者互艮也

中孚 ䷼ 中互艮變中孚二爻曰鳴鶴在陰互震爲鶴爲鳴三爻曰或鼓或罷互震爲鼓互艮爲鼻四爻曰馬匹亡互震爲馬

小過 ䷽ 中互兌巽小過五爻密雲不雨自我西郊互兌爲雨位居西也公弋取彼在穴弋爲互巽象

既濟 ䷾ 中互離坎既濟三爻鬼方互坎象四爻賚于大國互離象

未濟 ䷿ 中互坎離未濟四爻震用伐鬼方坎爲鬼位居北此亦互坎象也

卷	頁	行	誤字	正字
一	一	二〇	一六于	于
一	二	一	一二于	于
一	二	五	七于	于
一	二	一三	二八于	于
一	一〇	一	一	一
一	一一	一五	二于	于
一	一四	一四	二五吉	曰
二	八	一九	二六象	家
二	一五	一三	一八涕	輕
三	八	一四	不違下	脫顏字
三	一〇	一五	一〇利字下	脫和字
三	一二	一五	陰結逼陽	陰往結陽
三	一三	一	二二合和	和合
三	一三	一	三于	于
四	一	一	二三之	爻
四	一一	一	三享	亨
五	一	一	二九自	有
五	一	一	二九于	于
六	一	一	一八陰	陽
六	一	一	六重習	習重
七	一	一	一一以字下	脫見字
八	一	一	四陽二陰	四陰二陽
八	一	二	二逢	逢

卷	頁	行	誤字	正字
八	一	一六	一六	一五
八	一	一三	一三	一四
九	一	九	一三	一四
九	二	一〇	一五	一四
九	三	一三	一五	一三
九	四	一〇	一五	一三
九	五	一一	一五	一四
九	六	五	一三	一四
九	九	九	一三	一四
九	一〇	一四	一三	一四
九	一一	一四	一三	一五
九	一二	一四	一三	一五
九	一三	一四	一三	一五
九	一四	一四	一三	一五
九	一五	一四	一三	一五
九	一六	一四	一三	一五
九	一七	一四	一三	一五
九	一八	一四	一三	一五
九	一九	一四	一三	一五
九	二〇	一四	一三	一五
九	二一	一四	一三	一五
九	二二	一四	一三	一五
九	二三	一四	一三	一五
九	二四	一四	一三	一五
九	二五	一四	一三	一五
九	二六	一四	一三	一五
九	二七	一四	一三	一五
九	二八	一四	一三	一五
九	二九	一四	一三	一五
九	三〇	一四	一三	一五
九	三一	一四	一三	一五
九	三二	一四	一三	一五
九	三三	一四	一三	一五
九	三四	一四	一三	一五
九	三五	一四	一三	一五
九	三六	一四	一三	一五
九	三七	一四	一三	一五
九	三八	一四	一三	一五
九	三九	一四	一三	一五
九	四〇	一四	一三	一五
九	四一	一四	一三	一五
九	四二	一四	一三	一五
九	四三	一四	一三	一五
九	四四	一四	一三	一五
九	四五	一四	一三	一五
九	四六	一四	一三	一五
九	四七	一四	一三	一五
九	四八	一四	一三	一五
九	四九	一四	一三	一五
九	五〇	一四	一三	一五
九	五一	一四	一三	一五
九	五二	一四	一三	一五
九	五三	一四	一三	一五
九	五四	一四	一三	一五
九	五五	一四	一三	一五
九	五六	一四	一三	一五
九	五七	一四	一三	一五
九	五八	一四	一三	一五
九	五九	一四	一三	一五
九	六〇	一四	一三	一五
九	六一	一四	一三	一五
九	六二	一四	一三	一五
九	六三	一四	一三	一五
九	六四	一四	一三	一五
九	六五	一四	一三	一五
九	六六	一四	一三	一五
九	六七	一四	一三	一五
九	六八	一四	一三	一五
九	六九	一四	一三	一五
九	七〇	一四	一三	一五
九	七一	一四	一三	一五
九	七二	一四	一三	一五
九	七三	一四	一三	一五
九	七四	一四	一三	一五
九	七五	一四	一三	一五
九	七六	一四	一三	一五
九	七七	一四	一三	一五
九	七八	一四	一三	一五
九	七九	一四	一三	一五
九	八〇	一四	一三	一五
九	八一	一四	一三	一五
九	八二	一四	一三	一五
九	八三	一四	一三	一五
九	八四	一四	一三	一五
九	八五	一四	一三	一五
九	八六	一四	一三	一五
九	八七	一四	一三	一五
九	八八	一四	一三	一五
九	八九	一四	一三	一五
九	九〇	一四	一三	一五
九	九一	一四	一三	一五
九	九二	一四	一三	一五
九	九三	一四	一三	一五
九	九四	一四	一三	一五
九	九五	一四	一三	一五
九	九六	一四	一三	一五
九	九七	一四	一三	一五
九	九八	一四	一三	一五
九	九九	一四	一三	一五
九	一〇〇	一四	一三	一五
九	一〇一	一四	一三	一五
九	一〇二	一四	一三	一五
九	一〇三	一四	一三	一五
九	一〇四	一四	一三	一五
九	一〇五	一四	一三	一五
九	一〇六	一四	一三	一五
九	一〇七	一四	一三	一五
九	一〇八	一四	一三	一五
九	一〇九	一四	一三	一五
九	一一〇	一四	一三	一五
九	一一一	一四	一三	一五
九	一一二	一四	一三	一五
九	一一三	一四	一三	一五
九	一一四	一四	一三	一五
九	一一五	一四	一三	一五
九	一一六	一四	一三	一五
九	一一七	一四	一三	一五
九	一一八	一四	一三	一五
九	一一九	一四	一三	一五
九	一二〇	一四	一三	一五
九	一二一	一四	一三	一五
九	一二二	一四	一三	一五
九	一二三	一四	一三	一五
九	一二四	一四	一三	一五
九	一二五	一四	一三	一五
九	一二六	一四	一三	一五
九	一二七	一四	一三	一五
九	一二八	一四	一三	一五
九	一二九	一四	一三	一五
九	一三〇	一四	一三	一五
九	一三一	一四	一三	一五
九	一三二	一四	一三	一五
九	一三三	一四	一三	一五
九	一三四	一四	一三	一五
九	一三五	一四	一三	一五
九	一三六	一四	一三	一五
九	一三七	一四	一三	一五
九	一三八	一四	一三	一五
九	一三九	一四	一三	一五
九	一四〇	一四	一三	一五
九	一四一	一四	一三	一五
九	一四二	一四	一三	一五
九	一四三	一四	一三	一五
九	一四四	一四	一三	一五
九	一四五	一四	一三	一五
九	一四六	一四	一三	一五
九	一四七	一四	一三	一五
九	一四八	一四	一三	一五
九	一四九	一四	一三	一五
九	一五〇	一四	一三	一五
九	一五一	一四	一三	一五
九	一五二	一四	一三	一五
九	一五三	一四	一三	一五
九	一五四	一四	一三	一五
九	一五五	一四	一三	一五
九	一五六	一四	一三	一五
九	一五七	一四	一三	一五
九	一五八	一四	一三	一五
九	一五九	一四	一三	一五
九	一六〇	一四	一三	一五
九	一六一	一四	一三	一五
九	一六二	一四	一三	一五
九	一六三	一四	一三	一五
九	一六四	一四	一三	一五
九	一六五	一四	一三	一五
九	一六六	一四	一三	一五
九	一六七	一四	一三	一五
九	一六八	一四	一三	一五
九	一六九	一四	一三	一五
九	一七〇	一四	一三	一五
九	一七一	一四	一三	一五
九	一七二	一四	一三	一五
九	一七三	一四	一三	一五
九	一七四	一四	一三	一五
九	一七五	一四	一三	一五
九	一七六	一四	一三	一五
九	一七七	一四	一三	一五
九	一七八	一四	一三	一五
九	一七九	一四	一三	一五
九	一八〇	一四	一三	一五
九	一八一	一四	一三	一五
九	一八二	一四	一三	一五
九	一八三	一四	一三	一五
九	一八四	一四	一三	一五
九	一八五	一四	一三	一五
九	一八六	一四	一三	一五
九	一八七	一四	一三	一五
九	一八八	一四	一三	一五
九	一八九	一四	一三	一五
九	一九〇	一四	一三	一五
九	一九一	一四	一三	一五
九	一九二	一四	一三	一五
九	一九三	一四	一三	一五
九	一九四	一四	一三	一五
九	一九五	一四	一三	一五
九	一九六	一四	一三	一五
九	一九七	一四	一三	一五
九	一九八	一四	一三	一五
九	一九九	一四	一三	一五
九	二〇〇	一四	一三	一五
九	二〇一	一四	一三	一五
九	二〇二	一四	一三	一五
九	二〇三	一四	一三	一五
九	二〇四	一四	一三	一五
九	二〇五	一四	一三	一五
九	二〇六	一四	一三	一五
九	二〇七	一四	一三	一五
九	二〇八	一四	一三	一五
九	二〇九	一四	一三	一五
九	二一〇	一四	一三	一五
九	二一一	一四	一三	一五
九	二一二	一四	一三	一五
九	二一三	一四	一三	一五
九	二一四	一四	一三	一五
九	二一五	一四	一三	一五
九	二一六	一四	一三	一五
九	二一七	一四	一三	一五
九	二一八	一四	一三	一五
九	二一九	一四	一三	一五
九	二二〇	一四	一三	一五
九	二二一	一四	一三	一五
九	二二二	一四	一三	一五
九	二二三	一四	一三	一五
九	二二四	一四	一三	一五
九	二二五	一四	一三	一五
九	二二六	一四	一三	一五
九	二二七	一四	一三	一五
九	二二八	一四	一三	一五
九	二二九	一四	一三	一五
九	二三〇	一四	一三	一五
九	二三一	一四	一三	一五
九	二三二	一四	一三	一五
九	二三三	一四	一三	一五
九	二三四	一四	一三	一五
九	二三五	一四	一三	一五
九	二三六	一四	一三	一五
九	二三七	一四	一三	一五
九	二三八	一四	一三	一五
九	二三九	一四	一三	一五
九	二四〇	一四	一三	一五
九	二四一	一四	一三	一五
九	二四二	一四	一三	一五
九	二四三	一四	一三	一五
九	二四四	一四	一三	一五
九	二四五	一四	一三	一五
九	二四六	一四	一三	一五
九	二四七	一四	一三	一五
九	二四八	一四	一三	一五
九	二四九	一四	一三	一五
九	二五〇	一四	一三	一五
九	二五一	一四	一三	一五
九	二五二	一四	一三	一五
九	二五三	一四	一三	一五
九	二五四	一四	一三	一五
九	二五五	一四	一三	一五
九	二五六	一四	一三	一五
九	二五七	一四	一三	一五
九	二五八	一四	一三	一五
九	二五九	一四	一三	一五
九	二六〇	一四	一三	一五
九	二六一	一四	一三	一五
九	二六二	一四	一三	一五
九	二六三	一四	一三	一五
九	二六四	一四	一三	一五
九	二六五	一四	一三	一五
九	二六六	一四	一三	一五
九	二六七	一四	一三	一五
九	二六八	一四	一三	一五
九	二六九	一四	一三	一五
九	二七〇	一四	一三	一五
九	二七一	一四	一三	一五
九	二七二	一四	一三	一五
九	二七三	一四	一三	一五
九	二七四	一四	一三	一五
九	二七五	一四	一三	一五
九	二七六	一四	一三	一五
九	二七七	一四	一三	一五
九	二七八	一四	一三	一五
九	二七九	一四	一三	一五
九	二八〇	一四	一三	一五
九	二八一	一四	一三	一五
九	二八二	一四	一三	一五
九	二八三	一四	一三	一五
九	二八四	一四	一三	一五
九	二八五	一四	一三	一五
九	二八六	一四	一三	一五
九	二八七	一四	一三	一五
九	二八八	一四	一三	一五
九	二八九	一四	一三	一五
九	二九〇	一四	一三	一五
九	二九一	一四	一三	一五
九	二九二	一四	一三	一五
九	二九三	一四	一三	一五
九	二九四	一四	一三	一五
九	二九五	一四	一三	一五
九	二九六	一四	一三	一五
九	二九七	一四	一三	一五
九	二九八	一四	一三	一五
九	二九九	一四	一三	一五
九	三〇〇	一四	一三	一五
九	三〇一	一四	一三	一五
九	三〇二	一四	一三	一五
九	三〇三	一四	一三	一五
九	三〇四	一四	一三	一五
九	三〇五	一四	一三	一五
九	三〇六	一四	一三	一五
九	三〇七	一四	一三	一五
九	三〇八	一四	一三	一五
九	三〇九	一四	一三	一五
九	三一〇	一四	一三	一五
九	三一一	一四	一三	一五
九	三一二	一四	一三	一五
九	三一三	一四	一三	一五
九	三一四	一四	一三	一五
九	三一五	一四	一三	一五
九	三一六	一四	一三	一五
九	三一七	一四	一三	一五
九	三一八	一四	一三	一五
九	三一九	一四	一三	一五
九	三二〇	一四	一三	一五
九	三二一	一四	一三	一五
九	三二二	一四	一三	一五
九	三二三	一四	一三	一五
九	三二四	一四	一三	一五
九	三二五	一四	一三	一五
九	三二六	一四	一三	一五
九	三二七	一四	一三	一五
九	三二八	一四	一三	一五
九	三二九	一四	一三	一五
九	三三〇	一四	一三	一五
九	三三一	一四	一三	一五
九	三三二	一四	一三	一五
九	三三三	一四	一三	一五
九	三三四	一四	一三	一五
九	三三五	一四	一三	一五
九	三三六	一四	一三	一五
九	三三七	一四	一三	一五
九	三三八	一四	一三	一五
九	三三九	一四	一三	一五
九	三四〇	一四	一三	一五
九	三四一	一四	一三	一五
九	三四二	一四	一三	一五
九	三四三	一四	一三	一五
九	三四四	一四	一三	一五
九	三四五	一四	一三	一五
九	三四六	一四	一三	一五
九	三四七	一四	一三	一五
九	三四八	一四	一三	一五
九	三四九	一四	一三	一五
九	三五〇	一四	一三	一五
九	三五一	一四	一三	一五
九	三五二	一四	一三	一五
九	三五三	一四	一三	一五
九	三五四	一四	一三	一五
九	三五五	一四	一三	一五
九	三五六	一四	一三	一五
九	三五七	一四	一三	一五
九	三五八	一四	一三	一五
九	三五九	一四	一三	一五
九	三六〇	一四	一三	一五
九	三六一	一四	一三	一五
九	三六二	一四	一三	一五
九	三六三	一四	一三	一五
九	三六四	一四	一三	一五
九	三六五	一四	一三	一五
九	三六六	一四	一三	一五
九	三六七	一四	一三	一五
九	三六八	一四	一三	一五
九	三六九	一四	一三	一五
九	三七〇	一四	一三	一五
九	三七一	一四	一三	一五
九	三七二	一四	一三	一五
九	三七三	一四	一三	一五
九	三七四	一四	一三	一五
九	三七五	一四	一三	一五
九	三七六	一四	一三	一五
九	三七七	一四	一三	一五
九	三七八	一四	一三	一五
九	三七九	一四	一三	一五
九	三八〇	一四	一三	一五
九	三八一	一四	一三	一五
九	三八二	一四	一三	一五
九	三八三	一四	一三	一五
九	三八四	一四	一三	一五
九	三八五	一四	一三	一五
九	三八六	一四	一三	一五
九	三八七	一四	一三	一五
九	三八八	一四	一三	一五
九	三八九	一四	一三	一五
九	三九〇	一四	一三	一五
九	三九一	一四	一三	一五
九	三九二	一四	一三	一五
九	三九三	一四	一三	一五
九	三九四	一四	一三	一五
九	三九五	一四	一三	一五
九	三九六	一四	一三	一五
九	三九七	一四	一三	一五
九	三九八	一四	一三	一五
九	三九九	一四	一三	一五
九	四〇〇	一四	一三	一五
九	四〇一	一四	一三	一五
九	四〇二	一四	一三	一五
九	四〇三	一四	一三	一五
九	四〇四	一四	一三	一五
九	四〇五	一四	一三	一五
九	四〇六	一四	一三	一五
九	四〇七	一四	一三	一五
九	四〇八	一四	一三	一五
九	四〇九	一四	一三	一五
九	四一〇	一四	一三	一五
九	四一一	一四	一三	一五
九	四一二	一四	一三	一五
九	四一三	一四	一三	一五
九	四一四	一四	一三	一五
九	四一五	一四	一三	一五
九	四一六	一四	一三	一五
九	四一七	一四	一三	一五
九	四一八	一四	一三	一五
九	四一九	一四	一三	一五
九	四二〇	一四	一三	一五
九	四二一	一四	一三	一五
九	四二二	一四	一三	一五
九	四二三	一四	一三	一五
九	四二四	一四	一三	一五
九	四二五	一四	一三	一五
九	四二六	一四	一三	一五
九	四二七	一四	一三	一五
九	四二八	一四	一三	一五
九	四二九	一四	一三	一五
九	四三〇	一四	一三	一五
九	四三一	一四	一三	一五
九	四三二	一四	一三	一五
九	四三三	一四	一三	一五
九	四三四	一四	一三	一五
九	四三五	一四	一三	一五
九	四三六	一四	一三	一五
九	四三七	一四	一三	一五
九	四三八	一四	一三	一五
九	四三九	一四	一三	一五
九	四四〇	一四	一三	一五
九	四四一	一四	一三	一五
九	四四二	一四	一三	一五
九	四四三	一四	一三	一五
九	四四四	一四	一三	一五
九	四四五	一四	一三	一五
九	四四六	一四	一三	一五
九	四四七	一四	一三	一五
九	四四八	一四	一三	一五
九	四四九	一四	一三	一五
九	四五〇	一四	一三	一五
九	四五一	一四	一三	一五
九	四五二	一四	一三	一五
九	四五三	一四	一三	一五
九	四五四	一四	一三	一五
九	四五五	一四	一三	一五
九	四五六	一四	一三	一五
九	四五七	一四	一三	一五
九	四五八	一四	一三	一五
九	四五九	一四	一三	一五
九	四六〇	一四	一三	一五
九	四六一	一四	一三	一五
九	四六二	一四	一三	一五
九	四六三	一四	一三	一五
九	四六四	一四	一三	一五
九	四六五	一四	一三	一五
九	四六六	一四	一三	一五
九	四六七	一四	一三	一五
九	四六八	一四	一三	一五
九	四六九	一四	一三	一五
九	四七〇	一四	一三	一五
九	四七一	一四	一三	一五
九	四七二	一四	一三	一五
九	四七三	一四	一三	一五
九	四七四	一四	一三	一五
九	四七五	一四	一三	一五
九	四七六	一四	一三	一五
九	四七七	一四	一三	一五
九	四七八	一四	一三	一五
九	四七九	一四	一三	一五
九	四八〇	一四	一三	一五
九	四八一	一四	一三	一五
九	四八二	一四	一三	一五
九	四八三	一四	一三	一五
九	四八四	一四	一三	一五
九	四八五	一四	一三	一五
九	四八六	一四	一三	一五
九	四八七	一四	一三	一五
九	四八八	一四	一三	一五
九	四八九	一四	一三	一五
九	四九〇	一四	一三	一五
九	四九一	一四	一三	一五
九	四九二	一四	一三	一五
九	四九三	一四	一三	一五
九	四九四	一四	一三	一五
九	四九五	一四	一三	一五
九	四九六	一四	一三	一五
九	四九七	一四	一三	一五
九	四九八	一四	一三	一五
九	四九九	一四	一三	一五
九	五〇〇	一四	一三	一五
九	五〇一	一四	一三	一五
九	五〇二	一四	一三	一五
九	五〇三	一四	一三	一五
九	五〇四	一四	一三	一五
九	五〇五	一四	一三	一五
九	五〇六	一四	一三	一五
九	五〇七	一四	一三	一五
九	五〇八	一四	一三	一五
九	五〇九	一四	一三	一五
九	五一〇	一四	一三	一五
九	五一一	一四	一三	一五
九	五一二	一四	一三	一五
九	五一三	一四	一三	一五
九	五一四	一四	一三	一五
九	五一五	一四	一三	一五
九	五一六	一四	一三	一五
九	五一七	一四	一三	一五
九	五一八	一四	一三	一五
九	五一九	一四	一三	一五
九	五二〇	一四	一三	一五
九	五二一	一四	一三	一五
九	五二二	一四	一三	一五
九	五二三	一四	一三	一五
九	五二四	一四	一三	一五
九	五二五	一四	一三	一五
九	五二六	一四	一三	一五
九	五二七	一四	一三	一五
九	五二八	一四	一三	一五
九	五二九	一四	一三	一五
九	五三〇	一四	一三	一五
九	五三一	一四	一三	一五
九	五三二	一四	一三	一五
九	五三三	一四	一三	一五
九	五三四	一四	一三	一五
九	五三五	一四	一三	一五
九	五三六	一四	一三	一五
九	五三七	一四	一三	一五
九	五三八	一四	一三	一五
九	五三九	一四	一三	一五
九	五四〇	一四	一三	一五
九	五四一	一四	一三	一五
九	五四二	一四	一三	一五
九	五四三	一四	一三	一五
九	五四四	一四	一三	一五
九	五四五	一四	一三	一五
九	五四六	一四	一三	一五
九	五四七	一四	一三	一五
九	五四八	一四	一三	一五
九	五四九	一四	一三	一五
九	五五〇	一四	一三	一五
九	五五一	一四	一三	一五
九	五五二	一四	一三	一五
九	五五三	一四	一三	一五
九	五五四	一四	一三	一五
九	五五五	一四	一三	一五
九	五五六	一四	一三	一五
九	五五七	一四	一三	一五
九	五五八	一四	一三	一五
九	五五九	一四	一三	一五
九	五六〇	一四	一三	一五
九	五六一	一四	一三	一五
九	五六二	一四	一三	一五
九	五六三	一四	一三	一五
九	五六四	一四	一三	一五
九	五六五	一四	一三	一五

[General Information]
书名=丛书集成续编030
作者=
页数=717
SS号=0
出版日期=

先秦史论坛
http://www.zgxqs.cn/bbs/

子居　打包上传